

قُلْ هُوَ الَّذِي تَرَاءَوْنَ فِي السَّمَاءِ قُلُوبًا

راوی: شیخ شافعی، المصنف: ابن کثیر، واقع: زلزلہ صوری، رافع: علی بن موسیٰ، نافع: یحییٰ بن

مذائق العارفين

احكام علوم الدين

کلیں نامان فضل دوران عالم الحسی فضل لودعی مولوی محمد حسن صدیقی ناٹوٹی اکر اللہ علیہ الصلوٰۃ

مطبع نامة ملشی نو کتب و طبع هو

فدا حسین

لغات کشوری

اپنے آپ طلباء تعلیم میں ترقی کر سکتے ہیں بذریعہ لغات کشوری

لیکن یہاں تو قصیدہ بالعکس ہر لائق مولف نے ابتدا سے انتہا تک درسی کتابوں کو پڑھ کر لغات اور اصطلاحات جمع کیے ہیں مثلاً گلستان۔ بوستان۔ سیف زیجا۔ سکند نامہ۔ انوار سہیلی۔ ہذا بازار۔ پنج رقم۔ طاہر وحید۔ ترقیات کسری۔ رسائل طغرا۔ سہ قسط طہوری۔ گل کشنی۔ اخلاق جلالی۔ اخلاق ناصرہ وغیرہ کے اور اسکے بعد کتب حیات سے معانی کی تفسیر اور توضیح کی ہے لغت کا قسمل جلی ہے۔ اور ہر صفحہ میں ۲۵۔ ۳۰ سطرین اور تین کالم ہیں۔ بہت بڑی خوبی یہ کہ ہر کہ ہر لغت پر اعراب لگا دیے گئے ہیں ایسے کہ اختلاف اعراب سے اکثر الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تبدیل اعراب کے ساتھ جتنی مرتبہ وہ لغت آیا ہے۔ اتنی ہی بار بار لکھ کر سطر سے لکھ کر معنی بیان کیے ہیں۔ پھر امتیاز اسناد کے لیے لغت کے محاذی (عرب) لغت (فارسی) لغت (ترکی) ہی (دیوانی) سب (محرر) کا نشان لکھ دیا ہے۔ کو خیانت اللغات اس فن میں ایک بڑی مبسوط کتاب ہے لیکن اس میں اس سے بھی تقریباً دو ہزار لغت زیادہ ہیں۔ شیخ ابو الفیض فیضی فیاضی نے جب تفسیر سواطع الالہام کے لکھے کا ارادہ کیا تو لغات عرب پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ عربی لغت کی کتابیں خرید کرتے تھے ایک مرتبہ انھوں نے اسی غرض سے کئی ہزار روپیہ کی کتابیں خرید کیں اور جب اول سے آخر تک دیکھ چکے تو ایک درم جمع اجاباب میں کسی نے شیخ سے ان کتابوں کا حال دریافت کیا فیضی نے کہا میں نے جو حقیر رقم ان کتابوں کی قیمت میں صرف کی تھی احمد شدہ وصول ہو گئی۔ ان کتابوں میں صرف دو لغت ایسے پائے جو پہلے میری نظر سے نہ گذرے تھے۔ جب فیضی فیاضی جیسے عالم سحر اور فاضل اجل نے دو لفظوں کی اتنی قدر کی تو لغات کشوری میں تو سیکڑوں لفظ ایسے ہونگے جو طلبہ اور حضرات علم دوست کو بالکل نئے اور اجنبی معلوم ہونگے پس امید بجاتی ہو کہ شائقین اور طلبہ فیضی سے بھی بڑھ کر اس جدید ڈکشنری یعنی اس مجموعہ لغات کی قدر کریں گے حجم ۵۹۹۔ صفحہ قیمت عام دو روپیہ سوا سے محصول ایک مطبع نشی نول کشور کھٹو دکانہ اور تمام دکان کتب فروشان سندھ و شام سے یہ کتاب ہر صنعت طلباء کو دستیاب ہو سکتی ہے۔

فارسی زبان کی ہر سب سے پہلی ڈکشنری ہو جاوے نہرت جاسست اور طرز بیان میں بھی ایک خصوصیت رکھتی ہو اسکو عالم سیدیل و فاضل اسیتہ ایک نظم مولوی سید قصود حسین صاحب رسوی محافظ صحت مطبع اور اخبار نے مرتب و ردون فرمایا ہے ہر نشی نول کشور صاحب ایک مطبع کی جانب سے خاص اس کام کے لیے مامور ہوئے تھے جنھوں نے تین سال کی مشقت اور غریزی سے تحقیق و تدقیق لغات کے قالب میں ایک نئی روح بھجی کہ اسکو بڑے اہتمام و انتظام کے ساتھ طبع کیا ہو فارسی زبان کی دو ایک ڈکشنریاں تو پہلے ہی لکھی جا چکی تھیں مگر وہ ایسی کم یا تھیں جو ان علم دوست طلبہ کے لیے چندان مفید نہ تھیں جو بڑی بڑی درسی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کتابوں سے صرف وہی طلبہ فائدہ اٹھا سکتے تھے جنکی تحصیل ابتدائی ہوتی تھی اسکے علاوہ جسطرح یہ ڈکشنریاں تمام درسی لغات پر حاوی و تحسین ایس طرح کنایات اور اصطلاحات سے بھی معزز تھیں۔ لیکن لغات کشوری میں جہازم سے زیادہ ایسے الفاظ لینگے جن سے ہندی کیاشتہ طلبہ تک بھی پہلے واقف نہ تھے مولف علام نے جمع لغات کا جو التزام کیا ہے وہ مثل انگریزی ڈکشنریاں کے ہر لغت کا حرفت اول باب اور حرف ثانی فصل قرار دیا ہے اور تسلسل بیان میں لغت کے تین تین حرف التزام رکھے ہیں اور جہازم میں پہلے تین حرف برابر آگئے ہیں جیسے پچ ارکان۔ پچ پایہ۔ پچ گاہ وغیرہ دان جو تھے حرف کا اور سطر پانچویں اور چھٹے حرف کا بھی التزام رہا ہے اسکے علاوہ جو کتابیں اس لغت کی مآخذ ہیں وہ بھی نہایت مستند اور معتبر ہیں جیسے صراح۔ قاموس منتخب اللغات مؤید الفضلا۔ ہریان قاطع عجائب اللغات۔ ہمارعجم جہازم ہریت وغیرہ اگرچہ مشہور ہو کہ جب کسی زبان میں لغت کی متحد و کتابیں ہوتی ہیں تو اسنے اور تین لغات کو ایک قسم کی آسانی ہوتی ہے لیکن اس سے کسی مولف کی قابلیت اور ایافت میں فرق نہیں آتا۔ جہری نے صحاح بیش برس میں مرتب کی تھی اسکے بعد مجد الدین فیروز آبادی نے قاموس تین برس میں تالیف کر لی۔ ایک عالم علم اللغات کے سامنے صاحب قاموس کی بڑی تعریف کی گئی آئے کہ تین برس نہ کہو بلکہ تیس برس چھوہری کے بیس برس بھی اس میں اضافہ کرنا چاہیے

فہرست مطالب مذاق العارفین رحمۃ اللہ علیہ جلد سوم

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۲۳	بارہویں آفت راز کا ظاہر کر دینا۔	۴۲	بیان ششم دلائل نقلیہ اربعہ صحت اور شواہد شریعت میں	۲	دینا چھ
۱۲۴	تیرہویں آفت جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔	۴۳	بات پر کہ امراض قلوب کا علاج شہوت کے چھوڑنے	۳	باب اول ذکر عجائبات مستحسبی کا
۱۲۵	چودھویں آفت جھوٹے بولن اور قسم کھانی۔	۴۴	سومری اور یہ کہ ماہہ انی امراض کا اتباع شہوت ہے	۴	بیان اول نفس اور روح اور قلب و عقل کے معنی کا
۱۲۶	پندرہویں آفت غیبت ہے۔	۴۵	بیان پنجم تمیز علامت حسن خلق کا۔	۵	بیان دوم قلب کے لشکر دن کا۔
۱۲۷	بیان اول غیبت کی ذمت۔	۴۶	بیان ششم لڑکوں کی ریاضت اور تادیب و تنبیہ و تعلق کا	۶	ان سوم شالین قلب کے باطنی خادمین کی۔
۱۲۸	بیان دوم معنی غیبت اور اس کی توفیق میں۔	۴۷	بیان ہفتم یازدہم مرید ہونے کی شرطوں اور عقائد عجیبہ	۷	بیان چہارم قلب انسان کی خاصیت کا ذکر۔
۱۲۹	بیان سوم اسباب غیبت کے ذکر میں۔	۴۸	اور راہ ریاضت کے چھپنے میں تہذیب مرید کی ترقی کا	۸	بیان پنجم اوصاف جامع قلب کا۔
۱۳۰	بیان چہارم اس میں سے ایک کے ذکر میں جس میں چھ بار ذکر	۴۹	باب سہم شہوت شکم اور شرمگاہ کے	۹	بیان ششم دل کی مثال کا صوفیہ باعتبار علوم کے۔
۱۳۱	بیان پنجم اس امر کا دل سے غیبت کرنا حرام ہے	۵۰	تورنے کے سبب ان میں	۱۰	بیان ہفتم قلوب کے حال کا باعتبار اقسام علوم کے۔
۱۳۲	بیان ششم ان عذر و ذکا کے سبب غیبت درست ہے	۵۱	بیان اول جھوٹ کی فضیلت اور سیری کی تردید	۱۱	بیان ششم فرق کا لہام اور قلم میں اور برقی کے فرق
۱۳۳	بیان ہفتم غیبت کے کفار کے ذکر میں۔	۵۲	بیان دوم جھوٹ کا فائدہ اور سپاہ جھوٹ کی آفتیں	۱۲	دو سو میں صوفیہ اور علماء ظاہر پر۔
۱۳۴	سودھویں آفت جھوٹا جھگڑنا ہے۔	۵۳	بیان سوم اس میں ریاضت کا جس سے شہوت قائم نہ ہو	۱۳	بیان ہفتم دونوں مقاموں کے فرق کا ذکر۔
۱۳۵	سترہویں آفت دوزخی بات کہنی۔	۵۴	بیان چہارم اختلاف میں حکم ہو کر کے اور اس کی فضیلت	۱۴	بیان ہفتم دلائل شرعی کا اس پر کہ ان میں سے ایک ہے
۱۳۶	آٹھویں آفت تفریق میں ہے۔	۵۵	کے اور یہ کہ احوال لوگوں کا ہمیشہ مختلف ہوتا ہے	۱۵	انعام سے اور عقائد و علوم سے نہیں کرتے ان کا یہ طریق درست ہے
۱۳۷	انیسویں آفت جھوٹے کلام میں پکا غلطیوں	۵۶	بیان پنجم ریا کی آفت کا جو شہوت کے تارک اور	۱۶	بیان یازدہم شیطان کے سادھ ہونے کا دل پر جس
۱۳۸	غافل ہو جانا۔	۵۷	کم خوراک آدمی پر آتی ہے۔	۱۷	اس کی جہت سے اور مہنی و سوسہ کے اور اسکے غلبہ کا سبب
۱۳۹	بیسویں آفت عام لوگوں کا سوال کرنا۔	۵۸	بیان ششم شہوت شرمگاہ کا حال۔	۱۸	بیان دوازدہم تفصیل شہوات کے رستوں کی اگلی طرف
۱۴۰	باب پنجم غضب اور عقہ و حسد کی برائی	۵۹	بیان ہفتم مرید کے کچھ اور بزرگ کچھ کے حال میں	۱۹	بیان سترہویں اس امر کا کہ قلوب کے سادھ اور قلوب
۱۴۱	اس کے بیان میں	۶۰	بیان ششم فضیلت اس شخص کا جو زنا اور فحش سے بچے	۲۰	خواطر سے کوئی چیز پر ہوا اندازہ تو اس پر اور کوئی چیز پر
۱۴۲	بیان اول غصہ کی برائی میں۔	۶۱	باب چہارم آفات زبان میں	۲۱	بیان چہارم اس بات کا ذکر کرنے کے وقت
۱۴۳	بیان دوم غضب کی حقیقت میں۔	۶۲	بیان زبان کے خطرے کے بڑے ہونے کا اور فضیلت چھپنے کی	۲۲	دو سو میں بالکل منقطع ہو جانا ہی رہا نہیں۔
۱۴۴	بیان سوم اس بات کا کہ ریاضت سے اس	۶۳	پہلی آفت کلام بے فائدہ ہے۔	۲۳	بیان پانزدہم قلب کے جلد بدلنے کا اور تغیر اور
۱۴۵	غضب کا دور ہونا ممکن ہی رہا نہیں۔	۶۴	دوسری آفت زیادہ گوئی ہے۔	۲۴	ثبات کے اعتبار سے اس کی تقسیم کا۔
۱۴۶	بیان چہارم غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور ان کے	۶۵	تیسری آفت امور باطلہ کا ذکر کرنا۔	۲۵	باب دوم ریاضت عارفین اور تہذیب اخلاق
۱۴۷	دور کرنے کی تدبیر میں۔	۶۶	چوتھی آفت مراد دوسری بات کا مٹی اور جھگڑا کرنا	۲۶	اور قلب کی بیماریوں کے علاج میں۔
۱۴۸	بیان پنجم غصہ کے علاج کا بعد جوش کے۔	۶۷	پانچویں آفت خصوصیت ہے۔	۲۷	بیان اول فضیلت حسن خلق اور ذمت خلق بد کا۔
۱۴۹	بیان ششم فضائل غصہ پیشہ کے۔	۶۸	چھٹی آفت کلام کو خوب بنا کر کرنا۔	۲۸	بیان دوم حقیقت خوش خلقی اور بد خلقی کا۔
۱۵۰	بیان ہفتم حکم کی فضیلت میں۔	۶۹	ساتویں آفت فحش کرنا اور گالی اور بھلا کر دینا ہے	۲۹	بیان سوم اس بات کا کہ ریاضت اخلاق میں تہذیب و تہذیب
۱۵۱	بیان ششم اس کلام کا جو انتقام و فتنہ کے لیے چھڑا کر	۷۰	آٹھویں آفت لعنت کرنا۔	۳۰	بیان چہارم اس میں سے ایک کا جس میں حسن خلق حاصل ہے
۱۵۲	بیان ہفتم یعنی کہنے کے بعد اور دوسرے کا رخصت اور	۷۱	نویں آفت راگ اور شہر ہے۔	۳۱	بیان پنجم تہذیب اخلاق کے طریق مفصل کا۔
۱۵۳	نرمی کی فضیلت کا۔	۷۲	دسویں آفت نہیں ٹھٹھا ہے۔	۳۲	بیان ششم قلم بک کی بیماریوں کی علامتوں کا اور
۱۵۴	بیان زہد فضیلت عفو اور بردباری میں۔	۷۳	گیارہویں آفت منحرفین اور دوسرے کو بنانا	۳۳	اس کے تہذیب سے اور ہونے کی علامتوں کا۔
۱۵۵	بیان یازدہم حسد کی برائی اور اس کی حقیقت۔	۷۴	اور گھٹوں کرنا ہے۔	۳۴	بیان ہفتم اس طریق کا جس میں انسان اپنے عیب سے بچا

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۳۹	باب سوم کبر اور عجب کی برائی میں	۲۵۹	بیان دوازدهم تکرر کی درست اور تفریق کی تمایز	۱۵۵	و اسباب و علاج کے بیان میں
۳۴۰	فصل اول کبر کے بیان میں	۲۶۰	ششم چارہ دوا یا نیک دوست کے بیان میں	۱۵۶	بیان دوازدهم حسد کی حقیقت اور علاج اور اس
۳۴۱	بیان اول کبر کی مذمت کا	۲۶۱	بیان اول کسی انوکھا ذکر غصہ پر پیدا ہوتا ہے۔	۱۵۷	اور دراتب کے ذکر میں۔
۳۴۲	بیان دوم از لہ کی برائی اور چلنے اور کڑوے	۲۶۲	بیان اول تکرر کی برائی۔	۱۵۸	بیان سیزدهم منانست اور حسد کے باب میں۔
۳۴۳	انکائے سے اظہار تکرر کی مذمت میں۔	۲۶۳	بیان دوم چارہ کی محبت کی برائی۔	۱۵۹	بیان چارہ دہم اس بات کی وجہ کہ ہوش اور برائی
۳۴۴	بیان سوم تواضع کی فضیلت میں۔	۲۶۴	بیان چارہ دہم چارہ کی محبت کے ذکر میں۔	۱۶۰	اور بھائیوں اور بھائیوں میں زیادہ خستگیوں ہوتی ہے
۳۴۵	بیان چارہ دہم کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا	۲۶۵	بیان پنجم اس امر کا کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۶۱	بیان پانزدہم اس امر کا کہ اس سے خستہ کا مرض
۳۴۶	بیان ششم اس امر میں کہ جس شخص پر کبر کیا جاتا ہے	۲۶۶	بیان ششم کمال حقیقی اور کمال دہی ہے اصل کا ذکر	۱۶۲	دل سے جاتا رہے۔
۳۴۷	اس کے کتبہ درجات و اقسام میں از تکرر کبر کا بیان ہے	۲۶۷	بیان ہفتم اس امر میں کہ جہاد کی کوئی محبت بھی ہو	۱۶۳	بیان شانزدہم اس مقدار اور حد کا جبکہ دور کرنا
۳۴۸	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۶۸	اور کوئی تبری۔	۱۶۴	دل میں سے واجب ہو۔
۳۴۹	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۶۹	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۶۵	باب ششم دنیا کی مذمت کا
۳۵۰	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۰	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۶۶	بیان اول دنیا کی مذمت میں۔
۳۵۱	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۱	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۶۷	بیان دوم ان نصیحتوں کا اور ادعا علون کا نہیں
۳۵۲	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۲	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۶۸	دنیا کی مذمت اور صفت مذکور ہو۔
۳۵۳	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۳	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۶۹	بیان سوم دنیا کی کیفیت کا مشاؤون میں۔
۳۵۴	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۴	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۰	بیان چارہ دہم دنیا کی حقیقت اس بات کا کہ دنیا کے حق میں
۳۵۵	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۵	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۱	بیان پنجم خود دنیا کی حقیقت اور اس کے شلون کا ذکر
۳۵۶	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۶	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۲	جس میں خلق اس کی دہی ہوئی ہو اور اپنے نفس و رطوبت کو
۳۵۷	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۷	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۳	اور دنیا میں اپنے آئے جانے کو بھولی ہوئی ہو۔
۳۵۸	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۸	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۴	باب ہفتم جہل مذمت اور مال کی دوستی کے
۳۵۹	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۷۹	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۵	بیان میں
۳۶۰	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۰	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۶	بیان اول مال کی مذمت اور اس کی محبت کی برائی
۳۶۱	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۱	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۷	بیان دوم مال کی تعریف اور اس کی وجہ کہ دنیا کی چیز
۳۶۲	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۲	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۸	بیان سوم آفات مال اور اس کے فوائد کی تفصیل میں
۳۶۳	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۳	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۷۹	بیان چارہ دہم حرص و طمع کی مذمت اور قناعت
۳۶۴	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۴	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۰	اور لوگوں سے توقع نہ رکھنے کی ثنا۔
۳۶۵	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۵	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۱	بیان پنجم حرص و طمع کا علاج اور اس دوا کا ذکر جس
۳۶۶	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۶	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۲	کو قناعت کی صفت حاصل ہو۔
۳۶۷	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۷	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۳	بیان ششم سخاوت کی فضیلت میں۔
۳۶۸	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۸	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۴	بیان ہفتم جہل کی مذمت میں۔
۳۶۹	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۸۹	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۵	بیان ششم انبیا اور اس کی فضیلت کے بیان میں
۳۷۰	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۹۰	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۶	بیان نہم سخاوت اور جہل کی تعریف اور اس کی حقیقت میں
۳۷۱	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۹۱	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۷	بیان دہم جہل کا علاج۔
۳۷۲	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۹۲	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۸	بیان پانزدہم اس امر کا کہ اس سے خستہ کا مرض
۳۷۳	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۹۳	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۸۹	دل سے جاتا رہے۔
۳۷۴	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۹۴	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۹۰	بیان شانزدہم اس مقدار اور حد کا جبکہ دور کرنا
۳۷۵	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۲۹۵	بیان ششم اس امر میں کہ جہاد کے بعد اپنے کی کیا ہو۔	۱۹	

قُلْ هُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْأَمْثَالَ وَيَهْدِي سُبُلًا

بِأَدْيِ بَرِّقِ شَانِي مَطْلُوقِ كَا احْسَانِ كِه نَسْخَه دَافِعِ زَلَلِ صَوْرِي رَافِعِ عِلَالِ مَعْنَوِي نَافِعِ مَوْجِنِ

مَذَاقِ الْعَافِيْنَ
احْسَانِ عِلْمِ الدِّينِ

اَكْمَلِ نَامِ فَضْلِ دَوْرَانِ عَالَمِ الْحَقِّ فَاضِلِ لَوْذَعِي مَوْلَوِي مُحَمَّدِ اسْمِ صِدْقِي نَائِي مَوْلَوِي اَدَانِهْ اَللّٰهُ اَعْلٰى اَلْعَمْوٰى

مَطْبَعِ نَامِي مَنَشِي نَوَاكِي شَوِي طَبْعِ
فَدَايِينِ

قطعہ

ای چارہ نما و بندہ پرور گو حمد سے بہتر نہیں کوئی مذکور	ہر دم ہو تجھی سے استعانت لا اچھی کامیون بھی ہو لیکن شور	جلد ثالث کو کر دوں پوری کیا نسبت خاک کو جو با علم پاک	یہ زور قلم میں رعایت مدیعی انسان جو کرے دعویٰ سرسری قصو
---	--	--	--

دیباچہ

حمد اس خدا کو سزاوار ہو جسکے جلال کے اور اک میں دل اور خواطر سرگردان ہیں اور اس کے نور کی ادنیٰ تجلی سے آنکھیں اور نظریں حیران
سب راز اسے مخفی اور کنونات ضمیر کو جانتا ہو اور اپنی سلطنت کی تدبیر میں مشرور و زیر سے بے پروا عیبوں کو چھپانا دلون کو پھیر دینا اس کا کام ہو
اور غفار الذنوب اور شاعر العیوب اس کا نام اور صلوٰۃ و سلام حضرت شفیع المذنبین سید المرسلین پر کہ انھوں نے دین کی اتھری کو درست فرمایا اور
بیداروں کو جڑ سے اکھاڑا اور ان کی آل پاک و صحابہ طیبین پر بہت سا سلام بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف انسانی جس سے گرا سکو اور
مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد معرفت خدا ہے پاک ہو اور یہی معرفت دینا میں حال و کمال انسان ہو اور آخرت میں اس کا ذخیرہ و سامان اور توفیق
معرفت قلب کو مرحمت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہوئی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اس کو پہچاننا اور اس کے لیے کام کرنا اور اس کی طرف دہن کرنا
سب کام قلب ہی کا ہو اور اشیا و حضور کا مکاشفہ بھی اسی سے متعلق ہو دوسرے اعضا اس کے آلات اور تابع اور خدمتگار ہیں وہ اسے اس طرح
کام لیتا ہو جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کاریگر آلات سے عرضہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دل ہی مقبول ہو اگر غیر خدا سے محفوظ رہے اور
یہی محبوب بھی ہو جاتا ہو اگر غیر خدا کی طرف بہت متوجہ ہو اور اسی سے باز پرس متعلق ہو اور اس کو ادا و ادراک ہی کا خطاب ہو اور اسی پر خطاب
اور یہی سعادت قرب الہی سے بھی مشرّف ہوتا ہو پس اگر صفائی اور تزکیہ نصیب ہو گیا تو فلاح کو پہنچتا ہو اور اگر آلودگی میں پڑا تو بختی
اور ناپسندی کا مورد ہوتا ہو حاصل یہ کہ درحقیقت خدا کے تعالیٰ کی اطاعت دل ہی کرتا ہو اور اعضا و ظاہری ہیں صرف عبادت کے

سبب نور پھیل جاتا ہے اور عیسان اور محمد بھی دل ہی کا کام ہو اور اس وقت اعضا میں بخشش اور برائیوں کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں
اسی کی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قبائح کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اور
دل ایسی پیڑ ہے کہ آدمی جب اس کو جان لے تو اپنے نفس کا عالم ہو جاتا ہے جبکہ جاننے پر مدار خدا سے تعالے کی معرفت کا ہے اور اگر دل سے
جاہل رہے تو نفس سے بھی جاہل رہتا ہے اور نفس کی جہالت سے خدا تعالے کو بھی نہیں پہچان سکتا اس لیے کہ جو اپنے قلب سے ہی جاہل
ہو تو غیرت بطریق اولی جاہل ہو گا۔ اور اکثر لوگ اپنے قلوب اور نفوس سے نادار وقت ہیں اور ان کے پیچ میں اور ان کے نفسوں کے درمیان میں
جھجھک ہو چنانچہ خدا سے تعالے فرماتا ہے ان الله يحول بين المرءة وقلبه اور خدا کا حامل ہونا اس طرح ہے کہ دل کو مشاہدہ اور مراقبہ اور ادا و ادک
صفات قلبی سے روک دے اور یہ کیفیت نہ معلوم ہوئے۔ دے کہ دلی خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں میں کیس طرح پھرتا رہتا ہے اور یہ کہ طرح
بعض اوقات اس کا میلان اشل الساقین کی طرف ہو کر شیطین کی حد تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات اس کی رغبت اعلیٰ علیین کی
طرف ہو کر عالم ملائکہ مقربین تک عروج کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا حال نہ جانے کہ اس کی نگہبانی اور محافظت کرے اور خزان
الگو تیار جو اس پر وار د ہوتے ہیں ان کا اس پر چڑھنا اور ان کو گنہگار بننے سے روکنا حق میں خدا سے تعالے فرماتا ہے لو ان الله فاسد
او فاسق اس سے معلوم ہوا کہ قلب کا پہچاننا اور اس کے اوصاف کی حقیقت کو دریافت کرنا اصل دین اور بنیاد و طریق
ساکین ہے اور چونکہ ہم نصف اول کتاب میں عبادات و معاملات متعلقہ اعضا و ظاہری کا حال لکھ چکے ہیں جبکہ علم ظاہر سمجھتے ہیں اور
دعویٰ کر چکے ہیں کہ نصف ثانی میں صفات مہملہ اور مخیات جو قلب پر جاری ہوتی ہیں اور جن کا نام علم باطن اور بیان کرنا ہی اس لیے
ضرور ہوا کہ قبل تفصیل مہملات اور مخیات کے دو باب لکھیں اول میں عجائب صفات اور اخلاق قلبی کا ذکر ہو اور دوم میں کیفیت
ریاضت قلب اور اس کے اخلاق کی تہذیب کا مسطور آئے ہم عجائب قلبی کو بطریق ضرب امثال ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھ میں آوے ورنہ
اس کے عجائب و اسرار جو عالم ملکوت سے متعلق ہیں اکثر سمجھ میں نہیں آتے

باب اول ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل ہے سترہ بیانوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے متعلقہ کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء سے کیا مراد ہو جائیگا چنانچہ یہ کہ ان چاروں لفظوں کا مستعمل
فصول ملکات اور حیثیات میں ہوتا ہوا اور علمائے میں سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اندازہ لگائے اور ان کا مصداق بابت ہوں اور اکثر
عقلی ہیوجہ سے ہوتی ہو کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آئے گا حال ہیچانتے لفظ ہم نگی معانی وہ بیان کر چکے ہیں ہمارے
غرض خلق ہی لفظ اول قابل ہے اسکے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا گاؤم جو سینے کے بائیں جانب ہو اور اسکے پیچ میں خوار و کج ہیں یا خون پر
جوش اور معدن روح کا جو لیکن ہر گواش شکل و کیفیت کا بیان کرنا مقصود نہیں اس غرض لفظ کی متعلق ہوتی ہو ہی غرض اس سے کوئی تعلق نہیں
اس طرح کا دل تو باہم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہو پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آئے گا تو اس سے یہ معنی مراد نہ لینگے ایسے کہ ان معنی کے
اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا بقید رہے اور عالم عسوسات ظاہری سے ہی بیانتنگ کہ جانور و نبات کو بھی آنکھ سے سوچھا سکتا ہو آدمیوں کا تو کیا
ذکر ہو اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہو جسکو قلب جسمانی سے تعلق ہو اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہو اور
ہر ملک اور عالم اور مخاطب اور معاتب ہی ہو اور اسی سے باز پرس ہو اور جو وجہ عقائد کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہر اسکے اور ایک میں اکثر
لوگوں کی عقل حیران ہو کیونکہ اسکا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہی جیسا تعلق اعراض کا اجسام سے یا صفات کا اپنے موصوف سے یا تعلق کا بیکار
اپنے آلہ سے یا لیکن کامکان سے اور ہم جو وجہ کہ نہیں بیان کر کے اسکے دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر علوم کا شقہ یعنی اسطرز غیبی سے تعلق
اور ہر ملک اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود ہیں دوم یہ کہ اسکی تخلیقی روح کے راز فاش ہونے پر موقوف ہو اور یہ وہ رازگار

دست اندر دیکھنا آردی سے سکر دل کو لا فطرت انصواب سے جلا ری اندر تو پھر کرسکتے جلا دیے اُن کو اُن کے جی ابھی تو گئے تھے نہ سقہ تو زن آج صبح مجھ میں یہ خیال کیا ہوا ہے سوال کیا ہوا ہے کہ تو ایسے کچھ چاہتا ہے یا نہیں

مذکور ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے اسکو فرمایا کہ سانسے آتو سانسے آئی پھر فرمایا ایشیت پھر تو گشت پھری اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہوا ہے معلوم کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب نفس و روح و عقل کے مدلول مجاہد امواجہدین یعنی قلب جہانی اور روح جہانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مذکر کہ انسانی وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہوا اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور سنی پانچ اور ہر لفظ کے دو دو معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبه ہو گیا ہوا اسی جہت سے وہ خواطر میں لکھتے ہیں کہ خاطر قلب ہو اور یہ خاطر نفس ہو اور یہ خاطر روح ہو مگر ناظر کو ان چیزوں میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قیامت کے دور کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جہان کہیں قرآن مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہو پس اس سے مراد وہ چیز ہو جو انسان میں سمجھتی ہو اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہو اور اسکو کثرت اس قلب پر ہوتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہو کیونکہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک علاقہ خاص ہو اور اگرچہ وہ تمام بدن سے متعلق ہو اور سب اعضا سے کام لیتا ہو لیکن تعلق اسکا اور اعضا سے ہو اسلئے قلب کے ہونے کی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جہانی ہی سے ہو گیا کہ قلب جہانی اسکا محل اور دار سلطنت اور مرکب ہو اور اسی جہت سے سہل تشریح رحمۃ اللہ علیہ نے قلب جہانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہو اور فرمایا ہو کہ قلب عرش ہو اور صدر کرسی ہو اور اس کوئی یہ نہ سمجھے کہ انکی عرض یہ ہو کہ قلب عرش خدا کا ہو اور صدر اسکی کرسی ہو کیونکہ یہ امر تو محال ہو لہذا مراد انکی یہ ہو کہ قلب جہانی اور صدر لطیفہ قلبی کے لیے دار سلطنت اور نگاہ دین کہ اول اسکا تصرف بیان ہی سے شروع ہوتا ہر عرض کہ قلب جہانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو جو خدا سے پاک ہے اور تشبیہ بھی صرف بعض وجہ سے درست ٹھہرتی ہو اور چونکہ اس سے ہماری غرض تعلق میں یہاں پہلے فرود گشت کرنا ہے

دوسرا بیان فلسفہ کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارواح اور دوسرے عالموں میں استہدین کہ انکی حقیقت اور گشتی سوا اسکے اور کوئی نہیں جانتا چاہی کہ خود فرماتا ہو **وَمَا يَكْمُلُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ** اور ہم اب بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو پس جانتا چاہیے کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری آنکھ سے محسوس ہوتا ہو اور ایک وہ جو عقل کی آنکھ سے سوچتا ہو اور وہ دونوں قلب کے سیلے بمنزلہ خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے بھی معنی ہیں پس وہ لشکر جو ظاہری آنکھ سے سوچتا ہو وہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک اور تمام اعضا ظاہری اور باطنی ہیں کہ سب کے سب اس کے خادم اور سخر ہیں وہ جس طرح چاہتا ہو انہیں تصرف کرتا ہو یہ سب اسی کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور ہم اس مغرب ہو سکتے ہیں مثلاً جب آنکھ کو حکم کھٹکنے کا کرتا ہو کھٹک جائی ہو اور پاؤں کو چلنے کا کرتا ہو تو چلنے لگتا ہو زبان کو بولنے کے لیے حکم ناطق دیتا ہو تو بولنے لگتی ہو اور اس طرح تمام اعضا کا حال ہو اور اعضا اور جس کا مطیع ہونا قلب کے لیے میں وہ جیسا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں کہ وہ سب ہی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہیں خلاف کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ انکا حال یہ ہو **لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** البتہ ایک بات کا فرق ہو کہ فرشتے اپنی طاعت اور امر الہی کی بجا آور چکی عالم بھی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں مثلاً آنکھ کی لپکس کھٹکنے اور بند ہونے میں طاعت قلب کی تو کرنی ہیں مگر آنکھ مطلق نہ اپنے وجود کی خبر ہو اور نہ اس طاعت کی خبر اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زاد راہ کی اس سفر کے لیے ہوتی ہو جس کے لیے پیدا ہوا ہو یعنی سفر فرشتہ الہی اور قطع منازل دیدار رحمانی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** اسی لیے اسکو ان احوال اور مددگاروں کی حاجت پڑی ان میں سے اسکی سواری تو بدن ہو اور زاد راہ علم ہو اور جن اسباب سے کہ یہ زاد راہ تک پہنچ کر توشہ حاصل کرتا ہو وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک اسے اللہ بدن سکونت بدن اور سر کرنے دینا کے حاصل ہو سکے کیونکہ مری منزل تک پہنچنے کے لیے چھوٹی منزل کا قطع کرنا ضرور ہو اور اسی بنا پر لایا **مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ** واقع ہوا ہو گویا دنیا بھی ایک منزل ہے اسیت ہو

مذکور ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے اسکو فرمایا کہ سانسے آتو سانسے آئی پھر فرمایا ایشیت پھر تو گشت پھری اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہوا ہے معلوم کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب نفس و روح و عقل کے مدلول مجاہد امواجہدین یعنی قلب جہانی اور روح جہانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مذکر کہ انسانی وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہوا اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور سنی پانچ اور ہر لفظ کے دو دو معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبه ہو گیا ہوا اسی جہت سے وہ خواطر میں لکھتے ہیں کہ خاطر قلب ہو اور یہ خاطر نفس ہو اور یہ خاطر روح ہو مگر ناظر کو ان چیزوں میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قیامت کے دور کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جہان کہیں قرآن مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہو پس اس سے مراد وہ چیز ہو جو انسان میں سمجھتی ہو اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہو اور اسکو کثرت اس قلب پر ہوتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہو کیونکہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک علاقہ خاص ہو اور اگرچہ وہ تمام بدن سے متعلق ہو اور سب اعضا سے کام لیتا ہو لیکن تعلق اسکا اور اعضا سے ہو اسلئے قلب کے ہونے کی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جہانی ہی سے ہو گیا کہ قلب جہانی اسکا محل اور دار سلطنت اور مرکب ہو اور اسی جہت سے سہل تشریح رحمۃ اللہ علیہ نے قلب جہانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہو اور فرمایا ہو کہ قلب عرش ہو اور صدر کرسی ہو اور اس کوئی یہ نہ سمجھے کہ انکی عرض یہ ہو کہ قلب عرش خدا کا ہو اور صدر اسکی کرسی ہو کیونکہ یہ امر تو محال ہو لہذا مراد انکی یہ ہو کہ قلب جہانی اور صدر لطیفہ قلبی کے لیے دار سلطنت اور نگاہ دین کہ اول اسکا تصرف بیان ہی سے شروع ہوتا ہر عرض کہ قلب جہانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو جو خدا سے پاک ہے اور تشبیہ بھی صرف بعض وجہ سے درست ٹھہرتی ہو اور چونکہ اس سے ہماری غرض تعلق میں یہاں پہلے فرود گشت کرنا ہے

اور اس کا دینا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اس دوسری منزل سے کم ہو۔ غرض کہ قلب کو ضرور ہو کہ اس عالم میں زاد و راہ حاصل کرے اور بدن وہ سواری ہو جس کے باعث اس دنیا میں پہنچ جائے اور پس اس کی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہوئی اور اس کی حفاظت اس طرح ہو کہ جو غذا وغیرہ اس کے موافق ہو وہ اس کو دینا دے اور جو اسباب اس کے ہلاک کے ہوں وہ اس سے دور رکھے جاویں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو قوادیموں کی حاجت ہوئی ایک باطنی جس کا نام بہو کہ اور خواہش ہو اور ایک ظاہری یعنی ما تر وغیرہ اعضا جس سے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر حاجت خواہش بھی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اس طرح مہکات سے بچنے کے لیے دو شکروں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی جس کو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث دشمنان سے انتقام لیتا ہو اور مہکات کو دور کرتا ہو اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جس کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہو اور ان اعضا کا وجود بدن میں شل مقیادوں کے ہو کہ انہیں جو شخص محتاج غذا کا ہو جب تک اس کو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محتاج غذا اور بہو کو سے کام نہ چلیگا اس لیے قلب کو غذا کے پھانسنے کے لیے دو قوادیموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی یعنی اور اک کہ اس خسر ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی موضع جو اس خسر ظاہری کے کہ آنکھ و کان و ناک وغیرہ ہیں۔ اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اس کی دفعہ مضل اور یہ کہ آئین کیا حکمت جو اتنا طول کلام چاہتی ہو کہ بہت سی جلدوں میں بھی بیان نہ ہو سکے اور ہم نے کچھ طور اس باب الشکرین لکھا اور اسی پر اکتفا کیجائی ہو۔ حاصل یہ کہ قلب کے خادمین میں قسم کے ہیں ایک تو وہ کہ اس کو کسی شے کی طرف رغبت و لاوین خواہ حصول نفع کی طرف شل بہو کہ کے خواہ ضرر دور کرنے کی طرف شل غضب کے اس قسم کے خادم کو ارادہ بھی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے اعضا کو حرکت دیتی ہو اس کو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً صغار و کبار میں پھیلی ہوئی ہو تیسری قسم جاسوسوں کی طرح اندر رک اور پچھاننے والی ان اشیاء کی ہر وقت دیکھنے اور سونچنے اور چکھنے اور چھونے کی ہو جو اعضا و معینہ میں موجود ہوں اس قسم کا نام علم و ادراک ہو اور ان باطنی شکروں میں سے ہر ایک کے ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا و شکر گشت و پوست و جربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے شکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت انگلیوں سے متعلق ہو۔ اور قوت بینائی آنکھ میں ہو اور علی ہذا القیاس اور قوی کو سمجھنا چاہیے۔ اور ہم کو اعضا و ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم ان احوال قلبی کا ذکر کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سو جھٹے اور وہ ان سب میں سے قسم سوم ہو یعنی قواسم درک اور انکی دوسمیں ہیں ایک تو وہ جس کا ٹکنا اعضا ظاہری میں ہو یعنی جو اس خسر ظاہری جو متعلق اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جس کا سکون منازل باطنی میں ہو یعنی دماغ کی جو قیون میں اور یہ بگڑا پانچ ہیں اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہو تو اس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہو اس کو خیال کہتے ہیں پھر یہ صورت بعض باتیں یاد رکھنے سے اس کے ساتھ رہتی ہو وہ حافظہ کہلاتا ہو پھر یاد کی چیز کو سوچتا ہو اور بعض کو بعض سے بلا تا ہو اور جو بھولا ہوا ہوتا ہو وہ یاد آجاتا ہو اور صورت جون کی توں نفس میں ہو جاتی ہو پھر عروسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ باطن میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو مائع ان چیزوں سے خالی ہوتا جیسے آب ہاتھ پاؤں وغیرہ لے خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوی باطنی ہیں اس طرح انکی جگہ میں بھی باطنی ہیں قسم ششم مترجم کہتا ہو کہ اہلہ کے نزدیک جو اس خسر باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی اس کے مشہور مصنف رحم جو تبدیل کی ہو نہ معلوم کس رعایت سے کی ہو انکی تقریر کا ترجمہ کروایا گیا ہو پس یہ اقسام ہیں قلب کے لشکروں کے اور ان کا بیان اس طرح کہ علم ان کی بھی پھر من اجا د سے طول چاہتا ہو اور اس میں کسی کتاب میں عرض ہی ہو کہ ہستی تو کون کونسی ہو پھر بھی ہستی لیں لکھ لکھ کر ایسا بیان کرے کہ سچ کہتے ہی ہستی

تیسرا بیان مثالین قلب کے باطنی خادموں کی

جائنا چاہیے کہ قلب کے دو خادم غضب اور شہوت کہیں اسکی فرمانبرداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اس وقت قلب کو سلوک میں آنے مدد ملتی ہو بلکہ ان

پس ایسے شخص کو شکار کا بین تو درکنار اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری زانی مثال انسان کی جہالت اور قلت حکمت اور
انکی بصیرت کی ہوا اور گھوڑے کی سرکش مثل غلبہ شہوت کے خصوصاً شہوت شکم اور شرنگاہ کی اور گتے کی دیوانگی مثل غلبہ غضب کے ہوا اور تعالیٰ اپنے فضل و
عنایت سے اُنسے بچا ہے

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ حقیقہ چیریزین ہم نے اعضا و حواس سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور حواس
ظاہری و باطنی سب جو انون کو بھی حاصل ہیں دیکھو جب بکری بھیڑیے کو آنکھ سے دیکھتی ہو تو اسکی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہو
اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے اسب ہم وہ چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جسکے باعث
اسکو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہو اور وہ دو باتیں ہیں ایک حکم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور دنیوی اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہو
کہ یہ امور محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ جزئیات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی بھی خواص عقل انسانی سے ہیں
مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہو کہ ایک شخص کا دوست کا نون میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہو پس یہ حکم ہر شخص کے واسطے ہو گیا اسنے دینا سکے
بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اسکا حکم کر دینا جمیع اشخاص پر اسکی جس ادراک سے نادر ہوا اور جب علم خاص بدیہی میں ایہ
سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر ہوا اور ارادہ سے یہ عرض ہو کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہو اور اس میں تبری علوم
ہوتی ہو تو اسکی طبیعت میں ایک شوق اس بہتری کا اور اسکے لوازم کے حاصل کرنے کا پیدا ہوتا ہو اسکو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو
ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہو بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کی ضد ہو مثلاً شہوت قصداً اور پیچھے سے نفرت کرتی ہو مگر عقل اسکا ارادہ
کرتی ہو اور اسکے لیے مال تک خرچ کرتی ہو یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لہر لکھانوں کی طرف ہوتا ہو اور مائل آدمی اپنے نفس میں
انہیں ایک مانع پاتا ہو اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں اور اگر خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہو اور اس ارادہ کو پیدا
نہ فرماتا جسکے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہو تو عقل کا حکم بقاء و محض ہوتا ہے نہ کہ قلب انسانی میں وہ علم دارادہ ہو جو
تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول لوگوں میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ارادہ انہیں بعد بلوغ کے پیدا ہوتا ہو اور شہوت اور غضب اور عواس ظاہری
و باطنی ان میں سب موجود ہوتے ہیں ہاں ان علوم کے حاصل ہونے کے واسطے میں دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اسکے دل میں علم بدیہی ہاں
کا آجاوے مثلاً جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا انکا حال جاننا یا ممکنات ظاہری کا جائز سمجھنا تو اس صورت میں اسکو علوم نظریہ
تو حاصل ہونگے مگر اُنکے حصول کے قریب ہو جاوے گا اور اسکا حال علوم لطیفہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کاتب کہ کتب مرکبات سے تو حاری کو
مگر مفردات حروف اور دوات و قلم کو جاننا ہو اس طرح کا کاتب اگرچہ درجہ کتب پر نہیں پہنچتا مگر اسکے قریب ہو جاتا ہو۔ دوسرے یہ کہ علوم
اسکو کتب اور تجربہ اور فکر سے حاصل ہو دیں اور انکا مخزن اسکے پاس رہے جب چاہے اُنکی طرف رجوع کرے تو ایسے شخص کا حال کاتب
حافظ کا سا ہو کہ وہ بالفعل لکھتا ہو مگر اسکو کاتب کہیں گے کیونکہ وہ کتب پر ہر وقت قدرت رکھتا ہو اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کے مدارج
میں سے اعلیٰ درجہ ہو لیکن اس درجہ میں مراتب غیر شاہی ہیں کہ ان میں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث یا شرافت اور خست
معلومات کی جہت سے متفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہو کہ بعض قلوب کو اول ہی ذلکہ میں پہنچا سکا شفاء الہام آئی ہے
حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو نوبت انکساب اور تعلیم کی ہو جیتی ہو پھر بعضے سرب اخفم ہوتے ہیں اور بعضے طبی حصول اور اس مقام میں
اور جاتے ہیں اور اولیا اور حکماء کے مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں اسیلئے کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں
اعلیٰ رتبہ اس نبی کا ہوتا ہو جس پر جتنی بلا انکساب و تکلف صرف مکاشفہ آئی ہے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سجادہ

اسکا سکون و غرض و غرض ہوا اور زبان اسکی ترجمان اور اعضا و اشکال اسکی مجرور اور حواس اسکی جاسوس ہیں اور ہر واحد انہیں سے ایک طرف کی اخبار رسائی پر متین ہوا تاکہ عالم رنگ پر متین ہو اور کان عالم آواز پر اور ناک عالم خوشبو پر اور علیٰ ہذا القیاس پھر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کے اجاب جمع کرتے ہیں اور قوت خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جبکہ کام قاصد ہی ہو وہ ان اخبار کو غرضائی یعنی حافظہ کے سپرد کرتی ہوا اور غرضائی بھٹو بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے حقیقت و سلطنت کی تدابیر میں یا جس منہج کے در پر ہو اسکی گیسٹیں میں یا جس دشمن کے ساتھ ساز و ست ہوا اسکی قطع فیض میں یا غرضوں کے دور کرنے میں ضرورت ہو و اسقدر سے لے کر دوسرے پس اگر ایسا ہی کیا تو وسیع اور کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شکر ہوا اور جب ان سب کو یکجا رکھایا کام تو کیا مگر اسمیں اپنے دشمنوں یعنی شہوت اور غضب اور لذت فانی اور آبادی و گداز سعی بہ دنیا کا ہی محاط رکھا تو شقی اور سود اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہو گا اور لشکر آگاہی کو جو اسکا تابع تھا غافل کر دے گا اور دشمنان خدا کی عزت اور حجب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اسکا یہ ہو گا کہ سختی چھاتی ہے خطاب اور خرابی معاد کا ہو گا فغوا ذلک و اشد ہذا اور جوشال کہ سنے بیان کی ہر حضرت کعب اخبار فرماتے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہو جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ انسان میں انکسین تو راہ ہیں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ و دست لشکر کے اور بانوں قاصد اور قلب بادشاہ ہے پس جب بادشاہ اچھا ہو گا تو اسکے توان بھی اچھے ہونگے حضرت عائشہ رضی نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی فرماتے تھے اور حضرت علی رضی نے نبیل قلب ہیں ان ارشاد فرمایا کہ کہ میں نے یہی خدا کے برتن قلوب ہیں انہیں سے اسکو زیادہ محبوب وہ ہے عزم اور صاف اور سخت ہے پھر ان فہولوں کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ اپنے بہاؤ کو ساتھ نرم اور اقلین میں صاف اور دین میں سخت ہو اسمیں اشارہ ہوا اس آیت کریمہ کی طرف کہ انشأ اللہ العالی الکفار رحا انہم اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورہ مشکوۃ فیما مضی کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ مثال نور مر مر ہے اور اسکے دل کی ہوا اور اس آیت میں ان کلمات فی خبری فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہوا اور زہدین اسلم نے بوج محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد ہے فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور یہ میل تفسیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلوب اور صدر کی عورت کی کسی اور یہ ہیں مثالیں قلب کی

پانچواں بیان اوصاف جامع قلب کما اور اس کی مثالیں

جانتا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار آمیزشیں ہیں جن کے سبب کوسیس چار اوصاف بھی اور بھی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس
بہت سے کہ اس پر غضب مسلط ہو افعال بلیغ کا ترکیب ہوتا ہو اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھول دھپا گالی گلوچ کرتا ہو اور شہوت کے مسلط
ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور اس بہت سے کہ وہ خود فی ذاتہ امر ربانی ہو جیسا
خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو قل الریح من امر ربی دعویٰ ربوبیت کا کرتا ہو اور تعالیٰ اور شخص اور سب امور پر اصرار کرتا ہو اور ربانیت کا مدعی ہوتا ہو اور
عبودیت اور تواضع کے حلقہ سے نکلتا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہو اور آرزو مند تمام علوم کی اطلاع کا ہوتا ہو بلکہ علم اور معرفت اور خالق اور رب
وقت ہونے کا مدعی ہوتا ہو اور جب علم کی طرف منسوب ہوتا ہو تو غش ہوتا ہو اور جبل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور طار ہر ایک کے جمع
امور کے خالق پر محیط ہونا اور سب خلق پر کبر یا دینی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہو اور انسان میں اس کی حرص موجود ہو اور چونکہ باوجود
اشتراک غضب و شہوت کی تیز کے باعث بہائم سے جدا ہو تو کوسیس شیطانیات بھی ہو جس سے شریر کہلاتا ہو اور اپنی تمیز کو شرکی صورتوں میں
استعمال کرتا ہو اور اپنی غرضیں کو حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہو اور خیر کے بدلے شر طار ہر کرتا ہو اور یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں نہ کہ
ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی ربانیت اور شیطانیات اور بھی کا خلط پایا جاتا ہو اور یہ چاروں قاسب میں جمع ہیں تو گویا انسان
کی جلد میں چار چیزیں ہیں سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہو اس لیے کہ سور جو مذموم کہلاتا ہو کورنگا اور سکر کے باعث بے ہوش
بلکہ شدت حرص اور بیا رغزاری سے مذموم ہو اور کتا آدمی کا غضب ہو کیونکہ درندہ جو ضرر پہنچاتا ہو اور کتا جو کاٹ لیتا ہو باعتبار وہ ورثہ اولیٰ کے

۱۱۔ اہل علم اور اہل فن کی
 مدد پر ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۱۲۔ ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۱۳۔ ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۱۴۔ ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۱۵۔ ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۱۶۔ ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۱۷۔ ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۱۸۔ ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۱۹۔ ان کے مسائل کو حل کرنا
 ۲۰۔ ان کے مسائل کو حل کرنا

عالم اور معلوم اور علم کی یہ چیز کہ قبضہ اور گرفت کے لیے تین چیزیں چاہئیں ایک گرفت کرنے والا مثلاً دستہ دوسرے جسکو گرفت کرتا ہو مثلاً تلواریں یا
 بلکہ آتش اور تلوار کا جسکو گرفت کرنے میں پہلچ معلوم کی تصویر کا دل میں پہنچنا علم کہلاتا ہے اور کبھی حقیقت چیز کی بھی موجود ہوتی ہے اور دل بھی موجود ہے
 علم نہیں ہوتا کیونکہ علم نام اسی بات کا ہے کہ حقیقت چیز کی دل تک پہنچ جاوے جس طرح تلوار بھی ہوا اور ہاتھ بھی اگر جب تک ہاتھ میں نہ آوے گی تو
 گرفت نہیں کہلاوے گی ان اثنافرق ہو کہ گرفت میں بعینہ تلوار ہاتھ میں آجاتی ہے اور معلوم بعینہ دل میں نہیں آتا مثلاً کوئی اگر آگ کو جان لیوے تو
 خود آگ اس میں نہیں چلی جاوے گی بلکہ آگ کی حقیقت جو اس کی ظاہری شکل کے مطابق ہو وہ دل میں آتی ہے اسی جہت سے اسکو آئینہ کے ساتھ مشابہت
 دینی مناسب ہے کیونکہ آئینہ میں بھی خود انسان نہیں چلا جاتا بلکہ ایک نقش و صورت اسی کے مطابق حاصل ہوتی ہے اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی
 آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہیں ہے اس کے جوہر میں
 نقصان ہو یا اس کی شکل ٹھیک نہ ہو دوسرے یہ کہ آئینہ کسی اور وجہ سے کہ درت آگئی ہو تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس پڑے وہ اس کے سامنے
 نہ ہو مثلاً اس کے پیچھے ہو جوتھے یہ کہ چیز اور آئینہ کے بیچ میں آگ ہو یا پتھر یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں نہیں آتی ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو کہ اس جوہر آئینہ
 ٹھیک سمت پر رکھا جاوے پہلچ آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ آئینہ میں تمام امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے اگر قلب میں جو بعض علم نہیں آئے تو اس کا
 سبب وہی پانچ چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے اگر کون کا قلب ہوتا ہے کہ آئینہ میں انکشاف معلومات کا نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا
 دوسرے کہ درت گناہوں کی اور نسل معاصی کا کہ باعث کثرت شہوات کے قلب پیادہ آتا ہے اور اس کی صفائی اور جلا کو کو دیتا ہے تو اس تار کی کی
 وجہ سے حق بات آئینہ میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہوا اس حدیث شریف میں کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اس سے
 جدا ہو جاتی ہے اور پھر کبھی اس کے پاس نہیں آتی یعنی اس کے دل میں ایسی کہ درت آجائی کہ اس کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت مافی الباب یہ ہے کہ
 گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے گا جس کے سبب وہ اذرد رہے لیکن اگر گناہ نہ کرتا اور نیکی ہی کرتا تو بیشک دل میں نور زیادہ ہوتا مگر جو نیکی گناہ کے چکا ہو تو
 قائمہ نیکی کا کچھ ہونا جیسا قلب پہلے گناہ کے تھا ویسا ہی ہو گیا اور کی زیادتی ہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جس کا کچھ علاج نہیں دیکھیں آئینہ پر
 رنگ لگ جاتا ہے اور عقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا جیسے پرے رنگ جلا کر کچھ دے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا
 اور نقصان شہوات سے پرہیز کرنا ہونا جلا دل اور صفاء باطن کرنا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو والذین جہادوا فیئنا لنخرجکم منکم شیئاً او فخر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل یا علم قدر اللہ علم ما لم تعلم تیسرے یہ کہ حقیقت معلوم کی جہت سے پھرا ہوا ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو کر
 اس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بنیہ یا اسباب معیشت کے تئیں اپنی ہمت کو صرف رکھتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خفیہ اللہ اور
 حضرت ربوبیت کے تال میں نہیں لگاتا تو اس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہو لیکن اس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہی امر منکشف ہوتا ہے جس کا اسکو
 خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی دقائق میں غمی یا نفس کے خفیہ عیوب جاننے میں یا مصلح معیشت کے باب میں تو یہی باتیں منکشف
 ہو جاوے گی اور جب یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اجمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہو تو جو لوگ اپنی ہمت کو شہوات دنیوی اور علمی
 لذات و علانیات میں مصروف رکھتے ہیں ان پر کس طرح کشف حقیقی ہو سکتا ہے جو حق حجاب مانع انکشاف ہوتا ہو مثلاً کوئی مطیع آدمی جس نے اپنی شہوات کو
 دبا رکھا ہو اگر کسی حقیقت کے دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اسکو امر حق نہیں منکشف ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آباء یا حسن ظن کے
 کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی اعتقاد امر حق میں اور اس کے دل میں حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ طریقہ سے معتقد ہے اور تقلید کی
 باعث اس کے دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہو اس سے کہ اس کا خلاف اس کے دل پر منکشف ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہے کہ جس کے باعث اکثر مکلفین
 اور علماء کے متعصب ہیں امر حق سے محروم ہیں بلکہ اکثر صاحبین جنکی فکر ملکوت زمین و آسمان میں رہتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں
 کہ بعض اعتقادات تقلید یہ ان کے نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ اور ان حقائق سے مانع ہوتے ہیں پانچویں عدم وقوف اس جہت کی جس سے

۵۵ فقرہ سے پہلے
 ۱۲۸ فقرہ سے پہلے
 ۱۲۹ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۰ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۱ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۲ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۳ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۴ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۵ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۶ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۷ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۸ فقرہ سے پہلے
 ۱۳۹ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۰ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۱ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۲ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۳ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۴ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۵ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۶ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۷ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۸ فقرہ سے پہلے
 ۱۴۹ فقرہ سے پہلے
 ۱۵۰ فقرہ سے پہلے

مطلوبہ مثلاً کوئی طالب علم اگر کسی معمول کو دریافت کرنا چاہے تو جب تک معلومات مناسبہ مطلوب کو خیال نہ کرے گی اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاصہ علم کے
 نزدیک معتبر ہونہ رکھیں گے تب تک معمول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات پہلی نہیں ہیں ان کا علم بدون دوسرے معلومات کے نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم
 کے لیے یہ ضرور ہو کہ دو علم اس سے پہلے حاصل ہوں اور انہیں ترکیب و ازدواج مخصوص عمل میں آوے جب تیسرا علم حاصل ہو جو بطریق کہ چہ زار اور وہ
 سے پیدا ہوتا ہو پھر جیسا کہ پیچیدہ اشیا اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدے اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے
 کہ ان دونوں میں جامعیت ہو کہ مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کے واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق انکی ترکیب کا چاہیے جسے علم
 مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت ان اصول کی اور انکی کیفیت ترکیب کی مانع ادراک ہوتی ہو جیسا آئینہ میں جہت مطلوب کے معلوم ہونے سے
 صورت عکس نگاہ نہیں ہوتی اور ایک مثال واضح تر یہ ہو کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے
 رکھے گا تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کرے گا تب بھی پشت نہ دیکھ سکے گا بلکہ خود آئینہ بھی نظر نہ آوے گا
 کہ آئینہ سے اوچل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کو تو وہ محاذی پشت کے رکھے اور دوسرے کو ایسی طرح آئینہ کے
 سامنے رکھے کہ دونوں آئینوں میں بھی محاذات رہے اس صورت میں یہ شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہو اس لیے کہ اسکی پشت کا عکس پیچھے کے آئینہ
 میں پڑے گا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوا ہو پڑے گا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا
 اسی طرح علوم کے حاصل کرنے میں کثرت اور تحریفات اور مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتے ہیں اور دوسرے میں پر ایسا کوئی نہیں کہ جسکی کیفیت ان
 تحریفات کی معلوم ہی ہو جایا کرے تو یہی سبب قلوب کے لیے مانع معرفت حقائق امور کا ہو جاتا ہو اور نہ ہر ایک قلب کو باعتبار جبلت صلاحیت
 ادراک حقائق کی ہو اس لیے کہ وہ ایک امر بانی شریف ہو اور سب جواہر میں اسی خاصیت کے باعث ممتاز و اشرف ہو اور اسی کی طرف توجہ حاصل ہونے
 اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہو **لَا تَأْخُذْ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ عَلَى التَّوْبَةِ إِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا**
رَبَّانِيًّا ایک خاصیت ہو کہ جسکے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے ممتاز ہوا اور محل امانت الہی کے قابل ٹھہرے اور وہ امانت معرفت اور توحید
 ہو کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اٹھانے کی لیاقت رکھتا ہو مگر جو اسباب ہنرے ہو کہ اس کے باعث امر و جہی تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا**
 علی قلوب نبی آدم کفر و الی ملکوت استیلا اشارہ ہو بعض اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب ہوتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہو
 اس قول میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت خدا تعالیٰ کماں ہے جو
 میں یا آسمان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان واسلے بندوں کے دل میں ہو سچ ہو ارض و سما کماں تری وسعت کو پاسکے
 میرا ہی دل ہو کہ جہان تو سہا سکے اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے جو نہ میری گنجائش زمین میں ہو نہ آسمان میں اور میری گنجائش میرے بندوں
 مومن کے دل میں ہو جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حدیث میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا**
كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا**
 دیکھنا تقویٰ کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہو تو صورت ملک اور ملکوت کی اس کے
 دل میں ظاہر ہوتی ہو تو اسکو ایسی جنت نظر پڑتی ہو کہ آسمان سے تھوڑی سی کاغذ آسمانوں اور زمین کے برابر ہو اور سب کی سب جنت تو ایسی
 ہوتی ہو کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سہا سکتی کیونکہ یہ چیزیں اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہو پھر بھی حد و نہایت رکھتا ہو
 لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب جو آنکھ سے نہیں سوچتے اور اس کے لیے نور بصیرت درکار ہو وہ سجد و پایاں ہیں بان جہد کہ قلب میں انکا ظہور
 ہوتا ہو وہ مقدار نما ہی ہو مگر انکو اگر بذات خود دیکھو یا باعتبار علم کسی کے خیال کر دو تو کچھ ٹھکانا نہیں ہے انتہا میں اور سب عالم ملک و ملکوت کا

مطلوبہ مثلاً کوئی طالب علم اگر کسی معمول کو دریافت کرنا چاہے تو جب تک معلومات مناسبہ مطلوب کو خیال نہ کرے گی اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاصہ علم کے
 نزدیک معتبر ہونہ رکھیں گے تب تک معمول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات پہلی نہیں ہیں ان کا علم بدون دوسرے معلومات کے نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم
 کے لیے یہ ضرور ہو کہ دو علم اس سے پہلے حاصل ہوں اور انہیں ترکیب و ازدواج مخصوص عمل میں آوے جب تیسرا علم حاصل ہو جو بطریق کہ چہ زار اور وہ
 سے پیدا ہوتا ہو پھر جیسا کہ پیچیدہ اشیا اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدے اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے
 کہ ان دونوں میں جامعیت ہو کہ مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کے واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق انکی ترکیب کا چاہیے جسے علم
 مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت ان اصول کی اور انکی کیفیت ترکیب کی مانع ادراک ہوتی ہو جیسا آئینہ میں جہت مطلوب کے معلوم ہونے سے
 صورت عکس نگاہ نہیں ہوتی اور ایک مثال واضح تر یہ ہو کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے
 رکھے گا تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کرے گا تب بھی پشت نہ دیکھ سکے گا بلکہ خود آئینہ بھی نظر نہ آوے گا
 کہ آئینہ سے اوچل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کو تو وہ محاذی پشت کے رکھے اور دوسرے کو ایسی طرح آئینہ کے
 سامنے رکھے کہ دونوں آئینوں میں بھی محاذات رہے اس صورت میں یہ شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہو اس لیے کہ اسکی پشت کا عکس پیچھے کے آئینہ
 میں پڑے گا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوا ہو پڑے گا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا
 اسی طرح علوم کے حاصل کرنے میں کثرت اور تحریفات اور مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتے ہیں اور دوسرے میں پر ایسا کوئی نہیں کہ جسکی کیفیت ان
 تحریفات کی معلوم ہی ہو جایا کرے تو یہی سبب قلوب کے لیے مانع معرفت حقائق امور کا ہو جاتا ہو اور نہ ہر ایک قلب کو باعتبار جبلت صلاحیت
 ادراک حقائق کی ہو اس لیے کہ وہ ایک امر بانی شریف ہو اور سب جواہر میں اسی خاصیت کے باعث ممتاز و اشرف ہو اور اسی کی طرف توجہ حاصل ہونے
 اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہو **لَا تَأْخُذْ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ عَلَى التَّوْبَةِ إِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا**
رَبَّانِيًّا ایک خاصیت ہو کہ جسکے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے ممتاز ہوا اور محل امانت الہی کے قابل ٹھہرے اور وہ امانت معرفت اور توحید
 ہو کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اٹھانے کی لیاقت رکھتا ہو مگر جو اسباب ہنرے ہو کہ اس کے باعث امر و جہی تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا**
 علی قلوب نبی آدم کفر و الی ملکوت استیلا اشارہ ہو بعض اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب ہوتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہو
 اس قول میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت خدا تعالیٰ کماں ہے جو
 میں یا آسمان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان واسلے بندوں کے دل میں ہو سچ ہو ارض و سما کماں تری وسعت کو پاسکے
 میرا ہی دل ہو کہ جہان تو سہا سکے اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے جو نہ میری گنجائش زمین میں ہو نہ آسمان میں اور میری گنجائش میرے بندوں
 مومن کے دل میں ہو جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حدیث میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا**
كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا** اور اس حدیث شریف میں کہ **كُلُّ نَفْسٍ سَاءٌ إِلَّا نَفْسًا رَّبَّانِيًّا**
 دیکھنا تقویٰ کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہو تو صورت ملک اور ملکوت کی اس کے
 دل میں ظاہر ہوتی ہو تو اسکو ایسی جنت نظر پڑتی ہو کہ آسمان سے تھوڑی سی کاغذ آسمانوں اور زمین کے برابر ہو اور سب کی سب جنت تو ایسی
 ہوتی ہو کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سہا سکتی کیونکہ یہ چیزیں اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہو پھر بھی حد و نہایت رکھتا ہو
 لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب جو آنکھ سے نہیں سوچتے اور اس کے لیے نور بصیرت درکار ہو وہ سجد و پایاں ہیں بان جہد کہ قلب میں انکا ظہور
 ہوتا ہو وہ مقدار نما ہی ہو مگر انکو اگر بذات خود دیکھو یا باعتبار علم کسی کے خیال کر دو تو کچھ ٹھکانا نہیں ہے انتہا میں اور سب عالم ملک و ملکوت کا

امرونا اور آخرت بھی ایسے ہی ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یزولون تقارنوا وشوا بالیحیوة الدنیا والہما لو ابھاوا الذین یمعن ایاہما فانما فلو اور یہ بھی فرمایا کہ تعلیم کا ظہر اس الحیوة الدنیا وہم عن الآخرة ہم غافلون اور فرمایا غرض عن لوی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا ذلک سلبہم من العلم حاصل یہ کہ امور دنیا و دین میں کمال بصیرت انھیں لوگوں کو حاصل ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے تیسرے معاش اور معاد دونوں عنایت فرمائے ہیں اور وہ زمرہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ کا ہے کہ جنکو روح قدس اور قوت الہی سے تائید ہوتی رہتی ہو ان کے دل و دماغ میں سب امور کی گنجائش اور کچھ دقت نہیں مگر اور لوگوں کے قلوب اگر ارم دنیا میں بکے ہو گئے تو آخرت کے کمال سے قاصر رہیں گے

اٹھواں بیان فرق کالہام اور تعلم میں اور امر حق کے واضح ہونے میں صوفیہ اور علماء طہارہ میں

جاننا چاہیے کہ جو علم برہمی نہیں اور دل میں کبھی کسی آئے ہیں انکا دل میں آنا کئی طرح ہوتا ہے کبھی تو دل پر ایسی طرح آجائے ہیں گویا کسی نے جبے دل میں ڈال دیے اور کبھی بطریق تعلم اور استدلال کے حاصل ہوتے ہیں پس جو علم کہ بدین اکتساب اور دلیل کے حاصل ہوتے ہیں انکو اہام کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں انکو اعتبار اور استنباط کہتے ہیں پھر علم اول کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ بندہ کو یہ خبر ہو کہ علم مذکور کمال سے اور کس طرح حاصل ہوا اسکو تو اہام اور نفع فی القلب کہتے ہیں اور یہ ادب اور احفیا کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ جس ذریعہ سے وہ علم حاصل ہو وہ بندہ کو معلوم ہو جائے یعنی وہ فرشتہ جو دل میں ڈالتا ہو وہ نظر آجائے اسکو وحی کہتے ہیں اور یہ خاصہ انبیاء کا ہے اور علم حق کہتا اور استدلال سے ہوتا ہو وہ علما کو ہوتا ہے اور حقیقت امر یہ ہے کہ قلب میں استدلال اس امر کی ہے کہ سب چیزوں میں امر حق اسکو معلوم ہو جائے مگر وہی بلخ و جہین جنکا ادب ذکر ہو چکا ہو اسکو مالح ہوتی ہیں تو گویا یہ چیزیں آئینہ قلب اور لوح محفوظ کے درمیان میں حجاب ہو جاتی ہیں اور لوح محفوظ وہ ہے جسپر تمام امور شرفی قیامت تک کے محفوظ ہیں اور لوح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہونا ایسا ہے جیسا ایک آئینہ کا عکس دوسرے آئینہ محاذی میں معلوم ہوا کرتا ہے اور طرح کہ دونوں آئینوں کے درمیان کا حجاب کبھی ہاتھ سے سرکا دیتے ہیں اور کبھی خود بخود ہوا سے مل جاتا ہے اور طرح کبھی نسیم الطاف بزدانی چلتی ہو اور قلب کی آنکھ کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں مسطور ہیں وہ نظر آتے انگشتی ہیں اور یہ اس کبھی تو خواب میں ہوتا ہے کہ اس سے مستقبل کا حالی معلوم ہو جاتا ہے اور بالکل حجاب کا مرتفع ہونا موت پر ہو موت کے باعث انکشاف تمام ہوتا ہے اور کبھی بیداری میں ہوتا ہے کہ حجاب کے اٹھنے ہی پر وہ غیب سے بڑی عجیب باتیں علوم کی دل پر کھلتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات بزرگ ایک حد تک گذرنا رہتا ہے اور اسکا دائمی ہونا نہایت قلیل ہے خلاصہ یہ کہ اہام اور اکتساب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہو نہ محل اور سبب میں بلکہ صرف فرق حجاب کے زائل ہونے کا ہے جو چند کے اختیار میں نہیں اس طرح وحی اور اہام میں بھی کچھ فرق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ حوزہ تعلیم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو دونوں میں حاصل ہوتا ہو وہ فرشتوں ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان لبشر ان کلیم اللہ لادعیا اورین

دراد حجاب اور اسل رسولانی وحی بامنا یا شاد اور جب یہ معلوم ہو چکا تو اب جاننا چاہیے کہ اہل تصوف علوم الہامی کی طرف راغب ہوتے ہیں علوم تعلیمی کی طرف مائل نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ کتابیں بینشیں کی نہیں پڑھتے اور اقوال اور ادلہ سے بحث نہیں کرتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اول خوب مجاہدہ کرنا چاہیے اور صفات ذمہ اور تمام علایق کو قطع کر کے ہمہ تن تمام محبت خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب یہ بات حاصل ہو جاوے گی تو خدا تعالیٰ خود مکلف اور متولی اپنے بندہ کے قلب کا ہو جاوے گا اور جب وہ متولی ہو گا تو اسپر سایہ رحمت ہو گا اور قلب میں نور چکے لگے گا اور سینہ کھلے گا اور سر ملکوت اسپر ظاہر ہو گا اور قلب کے سامنے سے حجاب دور ہو جاوے گا اور امور الہیہ کے حقائق مسبین روشن ہونگے پس اس تقریر کے بموجب بندہ کا کام صرف اتنا ہے کہ محض تصفیہ اور اپنی محبت کو ارادہ صادق کے ساتھ متوجہ کرے اور رحمت الہی سے انکشاف کا ہمیشہ منتظر اور پیاسا رہے پس انبیاء اور اولیاء کے اوپر جو اہر مشکشف ہو جاتا ہے اور دونوں پر نور پھیل جاتا ہے کچھ تعلم اور نوشت خواندگت سے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ کر کے اور علایق سے منقطع ہونے اور اشغال دنیا کی فانی البال ہونے اور تمام محبت متوجہ الی اللہ ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا ہو رہتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ ہرگز نہیں

حکمت
جو امر میں نہیں رہ سکتے
انہی سے لے کر اور
راہی ہوتے دنیا کی
دنیا کی پیادہ سی
میں کوئی اور چیز
قدرون سے جو نہیں
رکتے اور حقیقت
جستہ ہیں اور اور
دنیا کا جیسا اور وہ
لوگ آخرت سے خبر
نہیں رکھتے
سودا دیان ذکر
اچھو جو علم و حقا
جہاں سے اسے اور
کچھ نہ چاہیے
دنیا کا جیسا کہ ہے
کچھ نہ چاہیے
کے آئینہ کی طرف
ورس آجائے کہ
نہیں سوس
کے اللہ کے ساتھ
بامنا یا شاد
ایسے کوئی پیام
لانے والا ہے
پہنچا ہے اسے
حکم سے جو چاہے

اول علایق دنیا کو تمامہ منقطع کر ڈالے اور دل کو اسے خوب فانی کر کے اور ہمت کو اہل اور مال اور اولاد اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ سے اٹھائے اور دل کو ایسی حالت میں کر لے کہ اس کے سامنے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے پھر اپنے آپ ایک گوشہ میں ہو بیٹھے اور ضروریات فرائض وغیرہ پر اکتفا کر کے کچھ ہمت یا سوسے اندر سے فارالبال ہو جائے یہاں تک کہ قرارت قرآن اور معانی تفسیر حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی انبیا و ہدیان پریشان نہ کرے بلکہ اس میں کوشش کرے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے دل میں اور کچھ نہ رہنے پاوے اور خلوت میں بیٹھ کر ہمیشہ بخیر و قلب اللہ اللہ کہتا رہے اور اس اسم پاک کا یہاں تک ورد کرے کہ ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان سے اللہ اللہ کہتا اور پھر اسی حالت پر بیٹھ کر اس لفظ کا اثر زبان سے نکلے اور قلوب اس ذکر کی موہبت کرے حتیٰ کہ قلوب میں سے صورت اور ہیئت لفظوں کی محو ہو جائے اور صرف معنی اس لفظ کے تمام موجود رہیں گویا کہ قلب کے ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک ہو چکے ہیں اور اس حالت کے مدام رکھنے میں خدا کو اختیار ہو اس طرح کہ وہ سوسے غیر اللہ کا دفع کرتا رہے لیکن رحمت الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ اس فعل سے جذب رحمت کی لیاقت ہو جاتی ہے اور پس آپ یہی باقی رہا کہ اس درجہ کو پہنچ کر فتوحات قلبی کا غنیمت ہو سکے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا و اولیاء پر امور حق مفتوح فرمائے اس پر بھی مستشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اس کا ارادہ سچا ہو گا اور ہمت بھی درست ہوگی اور موہبت بھی خوب کرے گا اور جب یہ شہوات سے بچا رہے گا اور علایق دنیا کی کوئی بات دل میں نہ آوے گی تو البتہ امان حق کے اس کے دل میں چکنے لگے گی اور اللہ امین کی کلی کی طرح گزر جائے گا اور ذرا نہیں ٹکھنے پھرنے کے پھر دوبارہ ایسا ہی ہو گا اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ آوے گی تو کبھی ٹکھنے پھرنے اور کبھی نہیں ٹکھنے پھرنے کی صورت میں کبھی کسی زیادہ ثابت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات اس طرح کے مواضع اور بڑے ہونے اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اکتفا کرے گا اور بظاہر وجود نہ کرے کے اولیاء کے منازل کا تفاوت کچھ انہما نہیں رکھتا جیسے کہ اس کے اخلاق کے تفاوت کی انتہا نہیں غرض کہ مال اہل تصوف کی تفریک یا یہ ہو کہ تصفیہ اور بقاء قلوب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور پھر لیاقت حاصل ہونے کے بعد اسے وہ رحمت ہونا چاہیے اور علماء ظاہر کو اس طریق کے امکان میں اور جبریل شام نزل مقصود تک پہنچ جانے میں کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیا اور اولیاء کا یہی حال ہوتا ہے اگر سیکھتے ہیں کہ یہ طریق بہت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شروط کا جمع ہونا بھی بہت بعید ہے کہ کونچہ علانی کا اس درجہ تک کہ وہ دنیا گویا کہ غیر ممکن ہو اور اگر ہو بھی جاوے تو اس کا باقی رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سے دوسو ہیں اور اندیشہ سے قلب کو تشویش ہو جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب المؤمن اسد قلب من القدر فی علیا ہذا اور یہ بھی فرمایا کہ قلب المؤمن بہین صبیحین من اصابع الرحمن علاوہ اسکے اس مجاہدین نہیں مگر لڑجہ بزمزہ ہو جاتا ہے اور قتل خط ہو جاتی ہے اور بدن تیار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے خالق علوم سکھایا کہ نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی ہے تو دل میں صدمہ طرح کے خیالات فاسد جمع چلتے ہیں کہ بدون اس کے رفع کیے ہوئے نفس انفس میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ حل نہیں ہوتے ہمت سے صدمہ جی جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں ہیں ہیں برس ابھر رہے اگر پہلے سے علم بڑھ لیتے تو اس طرح کے خیال کا التباس اپنے فرائض کھاتا اس سے معلوم ہو کہ منتہا تعلیم ہی کے طریق پر معتبر اور اقرب الی المقصود ہو اور علما یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے فی شخص فقیر نہ سیکھتے اور یوں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام سے بلا قید ہو گئے تھے پس میں بھی رخصت اور موافقت کرتے کرتے دیا ہی ہو جائے گا تو جس کسی نے ایسا خیال کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور عمر بھر ناحق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہو کہ کھینتی اور کمانی کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گویا یہ بات ممکن ہو مگر یہ بات نہایت بعید ہے اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیل علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے چاہئیں پھر اس کے بعد اس بات کا منتظر ہووے کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہو اوہ محکوم معلوم ہو جاوے تو شاید بعد مجاہدہ کے یہ بات حاصل ہو جائے

یہ قسم ہے کہ
میں نے اس سے
بہت کچھ سیکھا ہے
جو اس کے
مذہب سے
مختلف ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
نقص ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
کم ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
زیادہ ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
غلط ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
سچ ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
جدا ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
مجاہد ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
سکینہ ہے
اور اس کے
مذہب میں
بہت کچھ
خدا ہے

نوائے بیان دو نون مقاموں کے فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جانتا چاہیے کہ قلب کے عجائب و اس سے رک نہیں ہو سکتے ہیں کہ خود قلب چاہے اس سے خارج ہو اور جو چیز رک بالحواس نہیں ہوتی تو بیک اسکی مثال سمجھیں
 چیز سے مثلاً پانی جاوے تب تک سجدہ میں اچھی طرح نہیں آتی لہذا کم بھون کے واسطے ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض
 زمین میں کھدا ہوا ہو آب آئین پانی ہونے کے دو طریق ہیں یا تو اوپر سے نالیان بنا کر کسی جگہ سے آئین پانی بھر دیا جاوے یا زمین کو اتنا کھودا جاوے کہ
 خود بخود اندر سے پانی نکل آوے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف بھی زیادہ ہو گا اور ہیشہ بھی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ بھی ہو گا پس قلب کو حوض سمجھنا چاہیے اور
 علم کو پانی اور حواس خمسہ کو نسل نلیوں کے تصور کرنا چاہیے تو قلب کی طرف علم کا پہنچنا نلیوں بھی ہو سکتا ہو کہ حواس خمسہ کے ذریعہ سے جہت شہادت ہو جائیں علم آتا جاوے
 یہاں تک کہ قلب خوب علم سے بھر جاوے اور ایک صورت یہ ہو کہ حواس کی نالیان عزالت کے باعث بند کر دی جاویں اور خود قلب کی کاوشیں
 سہی کجاوے اس طرح کہ خلوت میں بیٹھ کر اسکی صفائی کیاوے اور پردوں کے طبقات اس پر سے دور کیے جاویں یہاں تک کہ خود آئین سے علم کا
 چشمہ پیدا ہو جاوے مگر آئین یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دل میں علم موجود نہیں تو اس کے اندر سے کس طرح چشمہ نکلیگا اسکا جواب یہ ہو کہ اسرار قلبی میں سے
 یہ ایک عجیب بات ہو اور علم معاملہ میں اسکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہو کہ حقائق و شایع محفوظ میں مکتوب ہیں بلکہ فرشتوں کے دونوں میں مسطور ہیں
 جس طرح کہ سمار پہلے ایک مادہ کاغذ پر نقشہ عمارت کا کچھ بنچ لیتا ہو پھر اسی کے موافق عمارت بنا تا چلا جاتا ہو اسی طرح خالق آسمان و زمین نے عالم کا
 حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہو اور اسی کے مطابق بنا تا رہتا ہو پس اس عالم ظاہری کی شکل آدمی کے شس اور خیال میں بھی موجود
 ہوتی ہو مثلاً آسمان اور زمین کی طرف دیکھ کر کوئی آنکھیں بند کرے تو صورت ان دونوں کی خیال میں معلوم ہوگی گویا آئین کی طرف دیکھ
 رہا ہو بیان تک کہ اگر بالفرض آسمان و زمین نابود ہو جاویں اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تب بھی آسمان و زمین کی صورت اپنے خیال
 میں ایسی ہی پائیگا گویا انکی طرف دیکھ رہا ہو پھر خیال سے ایک اثر قلب پر پڑتا ہو تو آئین حقائق ان اشیاء کے آتے ہیں جو حش اور خیال میں موجود
 رہتے ہیں پس جو کچھ دل میں حاصل ہوا ہو وہ تو مطابق صورت خیالی کے ہو اور صورت خیالی موافق وجہ ظاہری کے ہو جو ان در اسکے
 قلب سے دونوں سے ملحد ہو جو وہی اور یہ عالم ظاہری مطابق اس نقشہ کے ہو جو لوح محفوظ میں مندرج ہو اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ عالم
 ظاہری کو چار درجہ ہیں ایک تو لوح محفوظ میں اور یہ جو داس کے وجود جہانی سے مقدم ہو دوم جو حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہو تیسرا درجہ جو خیالی جو
 جو حقیقی کے بعد اسکی صورت خیال میں موجود ہوتی ہو چوتھا درجہ عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہو اور ان چاروں درجوں
 میں بعض تو وجود جہانی ہیں اور بعض روحانی اور وجود ہائے روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہو اور بعض میں کم اور ایسی باتوں میں
 حکمت الہی نظر پڑتی ہو دیکھو آنکھ کے حد کہ کو ایسا بنایا کہ جو وجود چھوٹے ہونے کے جہان کی صورت اور آسمان و زمین کی شکل آئین پیدا ہو جاتی ہو
 اور ان چیزوں کا پھیلاؤ و اس قدر ہی کہ بیان سے باہر پھر آنکھ کے ذریعہ سے ان چیزوں کا وجود خیال میں پہنچتا ہو اور وہاں سے دل میں جاتا ہو
 جب دل کو معلوم ہوتا ہو کہ آدمی جب تک کوئی چیز اس تک نہیں پہنچتی خبر نہیں ہوتی پس خدا تعالیٰ آدمی کے دل میں عالم کی صورت
 نہ بناتا تو جو چیزیں آدمی سے ملحد ہوتیں انکا بھی علم نہ آتا سجان البتہ قلوب اور البصار میں کسی عجیب باتیں رکھی ہیں اور بعض قلوب اور البصار
 کو اندھا بھی کر دیا ہو یہاں تک کہ اکثر لوگوں کو اپنے نفس کی اور اسکے عجائب کی مطلق خبر نہیں اب ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قلب
 میں جو حقیقت عالم کی آتی ہو تو کبھی تو حواس ہی سے آتی ہو اور کبھی لوح محفوظ سے آتی ہو جس طرح پر کہ آنکھ میں سورج کی صورت کبھی تو اسکی طرف دیکھنے
 سے آتی ہو اور کبھی بذریعہ پانی کے دیکھنے کے جیسے کہ آفتاب کا عکس ہوتا ہو اور عکس آفتاب کی صورت اصلی ہی کے مشابہ ہوتا ہو اسی طرح جب دل
 کے سامنے سے حجاب دور ہو جاتا ہو تو لوح محفوظ کی چیزیں سو جھنکتی ہیں اور انکا علم آئین آجاتا ہو اس صورت میں جو اسکے استفادہ سے مستغنی
 ہو جاتا ہو اسکی ایسی ہی مثال ہو جاتی ہو کہ گویا زمین کو اس قدر کھودا کہ خود بخود آئین سے پانی نکل آیا اور کبھی قلب کی توجہ ان خیالات کی طرف
 ہوتی ہو جو محسوسات سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ امر اسکو مطابق لوح محفوظ سے مانع ہوتا ہو جیسے کہ پانی جب نہر میں جمع ہو جاتا ہو تو نیچے سے نہیں نکل سکتا

ایک روز حضرت عثمان کی خدمت میں جاتا تھا راستہ میں چھکوا ایک عورت لی میں نے اسکو دیکھا اور اسے شہن کو اچھی طرح معائنہ کیا پس جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان نے اسے چھکوا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض آدمی میرے پاس ایسے آتے ہیں جنکی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہو کیا تجھکو یہ معلوم نہیں کہ آنکھوں کا زنا بڑی ہی طرح سے دیکھنا ہوتا تو تو بہ کر درخت چھکوا سزاؤنگا میں نے پوچھا کہ بعد از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وحی ہوتی ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن بصیرت اور فراست صادقہ ہو اور ابوسیدہ خدری سے نقل ہے کہ ایک بار میں حرم شریف میں گیا اور ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ غرقہ پینے چلے ہوا دل میں کہا کہ اس قسم کے لوگ آدمیوں پر بھاری ہوتے ہیں اسنے چھکوا پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فی انفسکم فاعذروہ تو میں نے اپنے دل میں استغفار کیا پھر اسنے چھکوا پکار کر کہا تھا اللہ ہی یقین التوبۃ عن عبادۃ اور یہ کلمہ میری نظروں سے غائب ہو گیا اور ذکر یا ابن داؤد سے روایت ہے کہ ابوالعباس ابی سہروقی ابو الفضل اشہمی کی عیادت کو گئے ادبہ فیہ رض عیال والے تھے اور سہروقات کا سامان طاہری کچھ نہ تھا تو جب ابوالعباس اٹھنے لگے دل میں کہا کہ اسی یہ شخص کہانی سے کھاتا ہو گا اسی وقت ابو الفضل نے آواز دی کہ خبردار اس کی بات کا کبھی دھیان نہ کر خدا تعالیٰ کے الطاف پوشیدہ بہت ہیں اور احمقیت سے روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت ثعلبی سر کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے احمد خدا تعالیٰ نے ہم سب کو چھان سکے یہ داغ دیا جو تیرا پوچھا کہ حضرت کیا حال ہو آپ نے فرمایا کہ میں اسوقت بیٹھا ہوا تھا میرے دل میں یہ بات گزری کہ تو خلیل ہو احمد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو خلیل نہیں ہوں پھر آپ نے تامل کر کے فرمایا کہ میک تو خلیل ہو پھر میں نے دل میں قصد کیا کہ جو کچھ آج چھکوا لگا اسکو جو فقیر چھکوا لگا اسنے دے دیا چھکوا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس چچاں شرفیان لیکر آیا اور کہا کہ اسکو اپنے مصارف میں خرچ کرنا چھکوا لکھا دیا ہے وعدہ کے لیے لکھا دیکھا تو ایک اندھا فقیر نائی سے سر منڈاتا ہوا میں اسکے سامنے جا کر اشرفیان اسکو دینے لگا اسنے جواب دیا کہ اس نائی کو دے دے میں نے کہا کہ چچاں میں اسنے جواب دیا کہ مجھ سے کہ نہیں دیا کہ تو خلیل ہونا ہی کوئی ہے جب نائی کو دینے لگا تو اسنے کہا کہ جب سے یہ فقیر مجھ سے سر منڈانے بیٹھا ہے میں نے عہد کیا ہے کہ اجرت نہیں لوں گا پس میں نے ان اشرفیان کو دریا میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمھاری عزت کرتا ہو اسکو خدا ذلیل کرنا ہو اور حضرت بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو خیر رح کے گھر گیا اور دل میں عہد کیا کہ اُنکے گھر کھانا نہ کھانا دگا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا وہ میرے پاس آگیا زنا طاق لیے آئے ہیں اور فرمایا کہ لو اب کھا دیان تو میرا گھر نہیں ہو اور ان صاحب کی کراتیں بھی مشورہ میں چنا بخارا ہم رتی سے روایت ہے کہ میں ایک انکی زیارت کو گیا منصرف کی گار آنکھوں نے پڑھائی تو اچھکھی اچھی طرح نہ پڑھ سکے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ناخ میں انکے پاس آیا جب ناز ہو چکی تو میں استنبیہ کرنا ہر گیا ایک شیر نے چھکوا لٹا دیا میں نے حضرت ابو خیر کی خدمت میں آکر حال بیان کیا آپ نے وہیں سے شیر کو لٹکا کر کہ کیوں ہم نے کہ نہیں دیا کہ ہمارے ہاتھوں سے فراحت نہ کیا کہ یہ سننے ہی شیر علحدہ ہو گیا میں طہارت کے بعد جب پھر تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے طاہر کو چھکوا کیا ہے اس جت سے شیر سے ڈر گئے اور ہم نے اپنے باطن کو پیدھا کیا ہو اسلئے شیر ہم سے ڈرتا ہو کچھ طرح کی بے انتہا کھاتیں ہیں جسے شلخ کی فراست اور لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کرنا انکے اعتقاد کو بتلانا پانا جاتا ہو بلکہ شلخ نے جو حضرت خضر سے ملاقات کی ہو اور اسنے سوال کیے ہیں اور اقل کی آوازیں سنی ہیں اور دیگر اقسام کی کلمات اسقدر ہیں کہ انکا جھری نہیں ہو سکتا ہاں منکر کے لیے صرف حکایات کافی نہیں جب تک اسکو اسکے نفس سے اکامشاہدہ ہو جاوے اور جو شخص خود اس کیفیت کا منکر ہو گا وہ سب تفصیل کا منکر ہو گا لیکن وہ دلیل قاطع کہ جسکا کوئی دیکھ کر کہے دو باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب بھی خوابیں کہ اسنے غیب کا حال کھلتا ہے کیونکہ جب یہ ممکن ہو کہ خواب میں احوال غیب منکشف ہو جاوے تو بیداری میں ہو جائی حال نہیں اسواسلئے کہ فرق دونوں حالتوں میں صرف یہی ہے کہ خواب میں حواس ساکن ہوتے ہیں اور محسوسات طاہری کی طرف مشغول نہیں ہوتے اور یہ بات اکثر بیداری میں بھی واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب غور کر رہا ہو تو اسوقت نہ آواز سنتا ہو اور نہ کوئی چیز دیکھتا ہو دھیان میں لگا رہتا ہو دوسرے خبر دینا رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کے احوال سے اور امور آئندہ سے جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور جب یہ بات نبی سے ثابت ہوئی تو غیر نبی سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نبی اسی شخص کو کہتے ہیں جسکو حق تعالیٰ انکا شہادت

[illegible]

اور ہر چیز کی بنا پر
ہم نے جو کچھ
میں نے دل میں دیکھا
اور اسے ہوشیار
ایک نرنگہ کا کارا
اسکا کام خیر کا دور
دینا اور اس کی کام
پچھاننا جو جو کہ معلوم
ہو تو جان کے کہ
خدا کی طرف سے ہی
اور شکر خدا کے اور
ایک بار اس کی بیٹی
شیطان کا ہی اسکا
نہیں اس کی
اور اس کی
جس کا معلوم
چاہے کہ خدا
پیارا اس کے شیطان
مرد سے اس کی
دیکھ کر اس کی
سودا اس کی
شیطان و دوزخ
کچھ گئی کہ اس کی
پچھان کا اس کی
موس کا دل دے
اس کی دین میں
خدا کی اس کی
اور اس کی

ایسا زبردست ہو جاتا کہ شیطان کا فرما بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ سے اس کے شر کو نال ویتا ہو لیکن جب تک خون بدن میں رہتا ہے جب تک
اس کا مجاہدہ ضروری ہے کہ چونکہ ابواب شیطانی زندگی بھر تک آدمی کے دل پر مفتوح رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے اور وہ غلبہ اور شہوت اور طمع
اور حسد وغیرہ ہیں جیسا کہ عنقریب انکا بیان ہو گا اور جب دروازے کھلے ہوں اور دشمن بھی غافل نہ ہو تو بغیر حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اسی ابوسید شیطانی سے کیا بھی کرتا ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو کھوچیں ہونی خلاصہ یہ کہ بندہ
مومن کو اس سے بچنے کی نہیں البتہ اس کا زور کم کر سکتا ہو چنانچہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے پیغمبر اور
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو مومن کا شیطان دبا ہوا ہوا اور قیس ابن جحاف فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس
اور نٹ کے موافق تو آتا آیا تھا اب پڑیا جیسا ہوں میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھے گھلاتے ہو تو ان روایات سے
معلوم ہو کہ تقویٰ والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مضیض اے المعاصی ہیں البتہ اجتناب کرتے ہیں اور
حفاظت و حراست کا کوشش بجالاتے ہیں مگر جو شیطان کے طریق غامض ہیں ان میں آنکھ بھی لغزش ہو جاتی ہو کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہو
کہ انکی حفاظت کریں جیسا کہ پہلے علمائے فریب دینے میں ایک مثال لکھ دی ہو اور زیادہ مشکل یہ ہے کہ جو ابواب شیطانی دل پر مفتوح ہیں
وہ تو بہت سے ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہو اور یہ آبیلا دروازہ ان سب میں مشتبہ ہو گیا ہو بندہ کا حال باعتبار ان
در وازوں کے ایسا ہو جیسا کوئی مسافر اندھیری رات میں کسی جنگل میں کھڑا ہو جنہیں بہت سی راہیں دشوار گزار موجود ہیں تو اس شخص کو ٹھیک
راستہ و طرح معلوم ہو سکتا ہو یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان در وازوں کی معرفت میں قلب متقی بجائے بصیرت
اور عقل کے ہو اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا مثل آفتاب کہ ان کے سبب اللہ راستہ درست معلوم ہو گا اور شیطان کے طریق بہت ہیں اور
نامعلوم اور اسی کے مطابق وہ روایت ہو جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہو کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس
ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے پھر اس خط کے دہنے اور بائیں بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ راستے شیطان کے ہیں ہر ایک
راہ پر ایک شیطان ہے کہ اسی طرف کو بلاتا ہو پھر یہ آیت پڑھی **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ** فانتبهوا ولا تتبعوا السبل اوسل ہر خط کو ارشاد فرمایا پس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اسکی باریک راہ کی ایک مثال بھی لکھ دی جس سے کہ وہ علما اور
عابدوں کو فریب دے دیتا ہو حالانکہ یہ لوگ اپنے ثنوت کے مالک ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری بھی نہیں کرتے اب ہم اس کے ایک واضح طریق
کا ذکر کرتے ہیں کہ آدمی خواہ مخواہ اس راہ چلنے لگتا ہو اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہو کہ نبی اسریل میں ایک راہب تھا شیطان
نے ایک لڑکی کا گلا دبا یا اور اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہو پس دسے لوگ اسکو راہب کے پاس
لیکے اسنے اول معالجہ سے انکار کیا مگر انھوں نے اصرار کرنا شروع کیا یہاں تک کہ راہب مان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چڑھا
اب شیطان نے راہب کے پاس آکر اس سے صحبت کرنے کا وسوسہ دل میں ڈالا یہاں تک کہ وہ نہرہ سا اور سبشرت کر بیٹھا اسکو حل رہ گیا
تب اس کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری نصیحت ہو گی اس کے گھر والے آدینگے بہتر یہ ہو کہ اسکو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے آویگا
تو کہہ جو کہ مر گئی راہب نے ایسا ہی کیا پھر شیطان اس لڑکی کے اقراب کے پاس گیا اور اس کے دل میں وسوسہ کیا کہ راہب نے اسکی سزا
ایسا ایسا کیا اور مار کر دفن کر دیا وہ لوگ راہب سے پوچھنے آئے اور کچھ دال میں کالا معلوم کر کے اسکو قصاص میں مار ڈالنے کے لیے کہہ کر تار
کیا تب شیطان اس کے سامنے آیا کہ یہ سب کام میرے کیے ہوئے ہیں اب اگر میرا ہی کہنا مانے تو اس خون سے بچے گا اسے پوچھا کہ کیا کروں
کس طرح خون سے نجات پاؤں اسنے جواب دیا کہ مجھ کو دھجھ سے کر لے تو بچی جاوے گا جب اسنے سجدے کر لیے تو کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں مجھے
کیا جانوں پس یہی شخص ہے جسکا حال اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا **لَا تَشْأَلُ لَهَا تَغْصَنَاتُهَا** اذ قال الانسان انفرط کفر قال انی بری منك تو دیکھنا چاہا

ایمان دار اور شیطان
کو دھوکا دینا ہے
تم میں سے کوئی
ایماندار شیطان میں غور
کر دیتا ہو ۱۲۱
اللہ تعالیٰ وہ راہ اور
پاسی سنو تو ان میں
لیو ضیقت ہو تو علم
نہانی و کبری و حاکم
بد وایت بان مسود
۱۱ حضرت
اور کہ یہ راہ اور میری
سیدھی سوا ہے چلو اور
مت چلو کی راہوں ۱۱
حکایت ابن ابی الدنیا
کہ اگر وہ میں سے
تفسیر و تہذیب
بن رافع و سلاو
نور حاجین علی رضی
۱۵
جیسا کہ در شیطان
کی جیب کے نشان
کو تو نہرہ چوچہ
وہ سنے ہو کہ
میں آگاہ ہوں
جس سے ۱۱

کہ کیسا بڑا جملہ باز ہو کہ راہب کو سطح کبیرہ گنا ہوں میں مبتلا کر دیا اور پشاور اسکا صرف اس قدر ہوا کہ راہب نے علاج کے باب میں اسکو وسوسہ
مان لیا اور یہ ایک امر بہت آسان تھا ابتدا میں معلوم ہوتا تھا کہ علاج کرنا عمدہ بات ہو پس اس سے معلوم ہوا کہ اول اول دل میں ایسی بات
آئی انا ہو کہ آدمی سبب رعبت خیر کے اسکو اچھا جانے اور انجام کو کام باقمہ سے نکھانا اور ایک بات سے دوسری ایسی پیدا ہو جاتی ہو کہ اس سے
چھوٹا میسر نہیں ہوتا ابتدا امور کے ضائع ہونے سے خدا بچا وے اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہو من عام حل اعمی یوشک ان یقع فیہ امیر

بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

ابارھو ان بیانیہ فیصلہ شیطانی کے راستوں کی دل کی طرف

جانتا چاہیے کہ قلب انسانی بمنزلہ ایک قلعہ کے ہوا شیطان دشمن ہو کہ اسکے اندر گھس کر اسکا قبضہ کرنا چاہتا ہو تو اگر قلعہ کے دروازوں کی حفاظت کیا جائے شیطان کی آمد کے راستوں کی حراست رہے تو قلب محفوظ رہ سکتا ہو لیکن جو شخص اسکے دروازے ہی نہ جانتا ہو وہ حفاظت بھی نہیں کر سکتا اور قلب کو سچا نامہ واس شیطان سے واجب ہو بلکہ ہر بندہ عاقل بالغ پر فرض عین ہو اور جو چیز کہ ذریعہ فرض عین تک پہنچنے کا ہو وہ بھی واجب ہو اور دفع کرنا شیطان کا اسکی آمد کے راستوں کے چھانٹنے سے ہو سکتا ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے راستوں کا پہچانا واجب ہو اور یہ راستے بندوں کی صفات ہیں اسی لیے انکی کچھ انتہا نہیں لیکن ہم ان میں سے بڑے بڑے راستوں کو تھلا بیٹھتے ہیں کہ جنہیں شیطان کے لشکروں کی کثرت رہتی ہو اول اسکا بڑا دخل غضب اور شہوت ہو کیونکہ غصہ سے عقل جاتی رہتی ہو اور جب عقل کم زور ہوتی ہو اور لشکر شیطان حملہ کرتا ہو اور جب آدمی غصہ کرتا ہو تو شیطان اس سے ایسا کہلاتا ہو جیسا لڑکا گیند سے کہلاتا ہو چنانچہ روایت ہو کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم تو وہ ہو جنکو خدا نے رسول کیا اور کلام کیے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اور اس سے توبہ کیا چاہتا ہوں تو آپ خدا سے میری سفارش کر دیجیے کہ توبہ قبول فرماوے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکی عرض قبول کی اور پہاڑ پر تشریف لے گئے اور رب سے ہم کلام ہو کر اتنا چاہا رب العزت سے ارشاد ہوا کہ اسی موسیٰ امانت ادا کر آپ نے عرض کیا کہ اہی تیرا بند ہے یہ چاہتا ہو کہ اسکی توبہ قبول ہو حکم ہو کہ اگر وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے اسکی توبہ قبول ہوگی حضرت موسیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ تیری حاجت پہنچے پوری کی یوں حکم ہوا کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو توبہ قبول ہو جائیگی وہ ملعون غصہ ہوا اور کبر سے کہنے لگا کہ میں نے اسکو زندگی میں تو سجدہ کیا ہی نہیں مرنے پر تو کیوں کرنے لگا ہوں پھر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہو کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں کہ مخلوق میں چیزوں میں یاد رکھیے اُن سے آپ کو ضرر نہ پہنچا سکو گا ایک تو غصہ کی حالت میں کیونکہ میری روح تو آپ کے دل میں ہو اور آگاہ آپ کی آنکھ میں اور جہان جہان بدن کا خون پھرتا ہو وہاں وہاں میرا گذر ہو تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرر کر لیا کر اس لیے کہ جب غصہ آدمی کرتا ہو تو میں اسکی ناک میں پھونک مار دیتا ہوں پھر اسکو خبر نہیں رہتی کہ میں کیا کرتا ہوں اور ایک صفت قتال میں چھکاو اور کھو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہو تو میں اسکو اسکا گھر بار جو روپے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ بھاگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد رکھو کہ جس عورت کا ہر ماس ہوا اسکے پاس ہرگز نہ ٹھہنا کیونکہ میں اسکی طرف تقاریبم پہنچاتا ہوں اور اسکا پیغام نکلو پہنچاتا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاوے غرض ان باتوں سے اُن سے شہوت اور غضب اور حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پر سجدہ نہ کرنا تو خدا کے باعث تھا اور جگنا صفت قتال سے دنیا کی حرص کی جہت سے ہوتا ہو اور یہ شیطان کے بڑے داخل میں سے ہو اسی طرح بعض اولیاء سے منقول ہے کہ انھوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہو اسنے جواب دیا کہ غضب اور خواہش نفسانی کے وقت اسکو دبا لیتا ہو اور یہ بھی مراد ہے کہ ابلیس ایک راہب کے سامنے آیا اسنے پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے چھوڑا دہ دہتی ہو اسنے کہا کہ تیری مزاج سے کیونکہ جب آدمی تپہ مزاج ہوتا ہو تو میں اسکے دل کو ایسا لوٹتا ہوں جیسا کوئی لڑکا گیند کو لوٹتا ہو اور کہتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہو کہ

۱۲
 بنی شورش رضی اللہ عنہ
 دہلی پرزادہ سلطان
 غلام احمد بن غلام

مجلس شورای اسلامی
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
تأسیس و تدریس

اگرچہ کچھ طرح غالب ہو سکتا ہو کیونکہ جب وہ کسی خوشی رہتا ہو تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں اور جب غم ہو تو اگر اس کے سر میں پہنچا ہوں
دوسرا بڑا غلہ شیطان کا حد اور حرص ہو جب آدمی کسی شے پر حرص ہو تا ہو تو حرص اس کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے
کہ جب کسی شے میں ولیم پس جب اور بصیرت حد اور حرص کے باعث جاتا رہتا ہو تو کچھ نہیں ہو جھٹا اور شیطان کو اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ جو چیز میں
کی خواہش تک پہنچانے کی ہو اس کو اس کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتا ہو گو وہ کسی ہی بڑی ہو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے
اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیز کا آئین ایک ہوڑا رکھ لیا تو کشتی میں آپ نے ایک بڑھا اپنی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوار ہوا ہو
اس نے عرض کیا کہ آپ کے یاروں کے دل لینے آیا ہوں ان کے بدن آپ کے ساتھ رہینگے اور دل میرے ساتھ ہونگے آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوا
تو مرد و دشمن خدا ہی بیان سے نکلا اس نے عرض کیا کہ بائیں میں جیسے میں لوگوں کو ہلاک کروں گا میں تین تو آپ کو تباہ دوں گا و غنیمت تباہی کا
اس وقت آپ کو وحی ہوئی کہ جو بائیں یہ بتایا جاتا ہو اس کی آپ کو کچھ حاجت نہیں وہ دو بائیں پوچھو جو چھپاتا ہو تو آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ دو بائیں
کو کسی ہیں اس نے کہا وہ وہ ہیں کہ کسی مجھے دھوکا نہ دینگے اور لوگوں کے ہلاک کرے میں بھی خطا نہ کرینگے وہ دونوں حد اور حرص ہیں جس کو وہ چیز جو
جس سے میں ملعون اور شیطان رحیم ہوا ہوں اور حرص وہ ہو کہ آدم کے لیے تمام جنت سوار ایک رخت کے مباح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی جنت کا
اپنا کام نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اسکے بڑے راستوں میں سے پیٹ بھر کر کھانا ہو خواہ مال حلال طیب ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ پیٹ بھرنے سے
شہوات کا زور ہوتا ہو اور شہوات شیطان کے تمہیدار ہیں چنانچہ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے لپس آیا اور اسکے ہاتھ میں چند سے تھے آپ نے
پوچھا کہ یہ چند کس لیے ہیں اس نے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ اے آدمیوں کو چھپاتا ہوں آپ نے پوچھا کہ انہیں کوئی میرے لیے بھی ہوا ہے جواب دیا
کہ ہاں کہی جو آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو میں آپ پر ناز پڑھتا اور ذکر کرنا بھاری کر دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اسکے سوا کوئی اور چیز بھی ہو کہ
عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی تم ہو کہ کسی پیٹ بھر کر کھانا کھا دیکھا شیطان نے کہا کہ میں بھی تم کھاتا ہوں کہ مسلمان سے کبھی خیر خواہی کی بات نہ
کہو گا اور کہتے ہیں کہ بت کمانے میں جو چیزیں مذموم صحیح ہیں اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہو دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں رہتا کیونکہ جاننا ہو
کہ سب پیٹ بھرے ہیں تیسرے یہ کہ طاعت خدا بھاری پڑ جاتی ہو چوتھے یہ کہ حکمت کی بات سننے سے دل میں نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور دن کو
لصیحت کرتا ہو تو کسی کے دل میں تاثر نہیں ہوتی چھٹے یہ کہ بیاریوں کا گھر ہو جاتا ہو اور ایک اسکے بڑے راستوں میں سے اچھا معلوم ہوتا نہ رہتا
اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہو کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب پاتا ہو تو اس میں اندھے بچے دیتا ہو اور ہمیشہ ہی کتنا رہتا ہو کہ
گھر خوب اونچا اور وسیع بنا کر اس کی چھت اور دیواروں کو خوب آراستہ کرنا چاہیے اسی طرح لباس اور سواری بھی خوب ترک بھڑک کی ہونی چاہیے جو خضکہ
رت انگریزی بات میں لگائے رہتا ہو اور جب آدمی کو ایک بار اس امر میں لگا پاتا ہو پھر دوبارہ اپنے کئے کی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود
چیز سے دوسری کا شوق پیدا ہوتا ہو اور تانوسے کے پھیر میں پڑ جاتا ہو بیان تک کہ موت آجاتی ہو اور اسی راہ شیطانی اور ہوا انسانی میں چل دیتا ہو
اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی ہو لہذا وہاں نہ اور ایک اسکے بڑے راستوں میں سے طمع ہو دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل پر طمع
غالب ہوتی ہو تو شیطان یہ سکھاتا ہو کہ جس سے طمع رکھتا ہو اس کے سامنے خوب تکلف اور زینت ظاہر کرنی چاہیے اور اتنی ٹپس اور زیا کرنا ہو کہ گویا
جس سے طمع ہو وہی اس کا معبود ہو اور ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہو کہ کوئی حیا ایسا نکلتے جس سے اس کی نظروں میں محبوب ہو جاوے اور اس بات کے
واسطے ہتھیری خاک چھانتا ہو ادنیٰ بات یہ ہو کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہو اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موقع آوے تو دیدہ و دہشتہ
سامنے درگزر کرتا ہو حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ ایک بار طلحہ بن عبد اللہ بن خطلہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں تم کو ایک بات سکھانے
دیتا ہوں یا درکنہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس نے عرض کیا کہ اگر اچھی ہو تو یا درکنہ جبری ہو تو میرے پہلے باندھنا
بات یہ ہو کہ سوائے خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا نہیں طمع بانی جاوے اور غصہ کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا کیونکہ اس وقت تم میرے غلام ہو

حاجت انہیں
کی چیز کو
انہیں
کہ دینا ہو
وہ دینا ہو
بہت دینی
اور اس کے
بہت

کوئی تجویز فلسفہ کے خوف دلانے سے بڑھ کر نہیں جب آدمی اسکو مان لیتا ہو تو باطل کی طرف راغب ہوتا ہو اور حجت سے باز رہتا ہو اور
مطلب ہی کی بات کہتا ہو اور خدا تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہو اور کجی اور حرص کی آفتوں میں سے یہ بھی ہو کہ مال جمع کرنے کے لیے
ہر وقت بازار میں موجود رہے جو شیطان کے رہنے کی جگہ ہو اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب آپس زمین پر اثر اتوربت العزت سے درخواست کی کہ آسمانی توبہ نے جکوزین پر اتار کر مرد درو یا میرے لیے رہنے کی جگہ کیا
فرمایا کہ حرام تیرے رہنے کا مقام ہو عرض کیا کہ بیشک بھی ارشاد ہو حکم ہو اتیری بیٹھک بازار اور چوراہہ ہو عرض کیا کہ میری خوراک بھی مقرر
ہو حکم ہو کہ بس کھانے پر خدا کا نام نہ لیا جاوے وہ تیری غذا ہو عرض کیا کہ میرے لیے پانی بھی عنایت ہو ارشاد ہو کہ نشہ کی چیزیں تیرا
پانی ہیں عرض کیا کہ مجھے ایک خبر رسان ہی ملے حکم ہو کہ مزا میرے تیرے موزن ہیں عرض کیا کہ میرے لیے کچھ پڑھنے کی چیز مرحمت ہو حکم ہو
کہ وہ شعر ہیں عرض کیا کہ لکھنے کے لیے بھی ارشاد ہو حکم ہو کہ بدن کو گونا گویا تیری کتابت ہو عرض کیا کہ مجھے حدیث عنایت ہو حکم ہو کہ جھوٹ
تیری حدیث ہو عرض کیا کہ میری شکار گاہ بھی مقرر ہو حکم ہو کہ وہ عورتیں ہیں اور ایک اسکے بڑے راستوں میں سے تعصب مذہب اور خوش
نفسانی ہو اور جو اپنے خلاف پر ہوں اسے بغض رکھنا اور انکو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہو جس سے عباد اور فاسق دونوں ہلاک ہو
ہیں کیونکہ لوگوں پر طعن کرنا اور انکی برائیوں کا ذکر کرنا یہ ایک صفت بھی ہو جو آدمی کی طہنت میں داخل ہو پس جب شیطان اس صفت کو آدمی کی
نظر میں حق قرار دیتا ہو اور اسکی طبیعت میں تو پہلے ہی سے کئی تو قاب پڑا کہ اسکا چسکا پڑ جاتا ہو اور تمام مہمت اسی میں لگ جاتا ہو اور اس باطن
بہت خوش ہوتا ہو اور جانتا ہو کہ میں دین میں سی کرتا ہوں یہ خبر نہیں کہ اتباع شیاطین کرتا ہوں مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
کی محبت میں متعصب ہو کر حرام خوراک اور فحش اور جھوٹا اور کھڑیا اور فساد ہی ہو تو ایسے شخص کو اگر حضرت صدیق دیکھتے تو اپنا بڑا دشمن تصور
فرماتے اس لیے کہ انکا دوست تو وہ ہو جو انکی راہ چلے اور انکی سیرت کو دستور العمل بناوے اور زبان کو دایاں سے روکے حضرت کا یہ دستور تھا
کہ شہد میں کنکر رکھے رہتے تھے تاکہ کوئی کلمہ بیجا نہ ہو نہ بکلمے پس یہ مدعی کیسے انکی محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور انکی سیرت اختیار نہیں کرتا اسے طرح
بعضوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میں تعصب ہوتا ہو حالانکہ انکی سیرت بدن پر ہوتے ہیں اور مال حرام سے خوب زرق برق
بہنے رہتے ہیں پھر دعویٰ محبت علی رکھتے ہیں حضرت مروح نے عین خلافت میں وہ کپڑے پہنے ہیں کہ انکا دام ایک روپیہ سے بھی کم
تھا پھر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو یہ شخص انکا دشمن ہو گا مقام غور ہو کہ اگر کوئی شخص کسی کے فرزند محبت جگر کو اپنے بہن
لیجاوے اور اسکے بال نوچے اور بدن کو پیچوں سے کٹے اور سب طرح کی ایذا دے اور پھر اس بات کا مدعی ہو کہ میں اس بچے کے باپ سے
محبت رکھتا ہوں یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہو گا یہی حال ان لوگوں کا ہو کہ دین اور شریعت جو خلفا رابعہ اور جمیع صحابہ کے نزدیک فرزند و زوال
و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی عزیز تھا اسکے تو یہ لوگ یوں کرے کریں کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ باندی شہوات سے ابلیس بچوں
دشمن دین کی خوشی مناتے رہیں پھر محبت صحابہ رض کا دم بھرین قیامت کے روز معلوم ہو گا کہ صحابہ اور اولیاء کے سامنے ان لوگوں پر کیا گدیر
قیامت تو دور ہو اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رض کا عذبیہ انت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو کس طرح کے لوگ اچھے
معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنے حالات کو دیکھ کر شرم کے مارے کبھی اپنی زبان ناقص سے انکا نام بھی نہیں خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطانی سے
انکے دلوں میں یہ بات چر گئی ہو کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکر رض و حضرت عمر رض کی مرگیا اسکے گرد شعلہ دوزخ نہ پھیرے گا یا جو کوئی محبت میں
حضرت علی رض کی وفات پاوے گا اسکے گرد خوف نہ آوے گا اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت جگر قرۃ العین
حضرت فاطمہ رض سے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ فانی لا غنی عنک من اندر شینا اور یہ ہوا سے نفسانی میں سے ایک مثال ہو اسی طرح ان لوگوں کا
حال ہو جو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد کے باب میں تعصب کرتے ہیں پس جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور

حجرات انبیاء
ابو امامہ دین
عالم بسند
نصف
حج علی کریم
نری دولت
سے خالق
سکری حجت
بجائے غازی
و سلم
انی جگہ

ذوالنصار نے اور آپ کو سلام کر کے پھر سے آپ کے انگوٹھا نکال کر اور فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے یہی ہونی چاہیے میری زوجہ ام المومنینؓ نے فریاد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ گمان خیر ہو آپ نے فرمایا کہ درست ہو اگر شیطان آدمی کے ساتھ ایسا ہو جیسا خون بدن میں اس لیے مجھے یہ خون ہو اگر کہ میں نہ کہ نہ بگاڑے پس اس شفت بندی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے دین کا خوف کوئی انگوٹھی بچا دیا اور امت کے لیے طریق احتراز نہایت سے بکھلا دیا کہ ایسا نہ کوئی عالم تقی جو دنیاوی میں گشت نہا ہوتا ہے کے حالات میں ہل چلا کر رہے اور اپنے نفس پر غلبہ کر کے یہ جانے کہ مجھ پر کوئی بدگمانی نہ کر گیا تو میں میرے ساتھ طنز خیر ہی سے پیش آؤں گے اس لیے کہ کیسا ہی بڑا تھی اور عالم ہوسب لوگ اس کے کیسا ان میں محقر ہونے کا بعض اس سے خوش رہتے ہیں اور بعض ناراض جو خوش ہیں وہ اس کے عیب نہ دیکھنے کے اور فریق ثانی اٹھا عیب ہی میں مبتلا رہنے کے جیسا کہ قول سعدی کا ہو ۵ چشم بد اندیش کہ بہ کدہ باو عیب نماید نہر شش و نظر و زہری داری و مبتلا عیب دوست نہ بنید جز آن یک نہر پس ضرور ہو کہ بدگمانی اور بدون کی تمہین سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ کام کو گونج بدگمان رہتا ہے پس جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ لوگوں کی طرف بدگمانی کرتا ہو اور اس کے عیب کا ستلاشی تو جان لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خباثت رکھتا ہو اور یہ عیب جوئی اسی خباثت کا ظہور ہو کہ سب کو اپنے ہی جیسا جانتا ہو کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہو مومن کا سپین سب خلق کی طرف سے صاف رہتا ہے یہی تھوڑا سا بیان شیطان کے راستوں کا قلب کی جانب اور اگر سب راستوں کو لکھا جاوے تو ہمارا قدرت سے باہر ہو اسی قدرت سے اور وہ کا قیاس ہو سکتا ہو مثلاً یوں جانتا چاہیے کہ جو صفت بد آدمی کی ہو وہ شیطان کا اختیار ہے اور وہی اس کا داخل بھی اب اگر کوئی یوں ہو چھپے کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہو اور اس کے دفعیہ میں زبان سے کلا حول ولا قوۃ الا بالتدبیر کوئی اور ذکر اتہ کافی ہو یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہو کہ دل کا علاج شیطان سے بچانے کے لیے ہی ہو کہ اس کی سب راہیں بند کر دیا ورنہ یعنی دل کو ان صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اس کا بیان بہت طویل ہو اور اس جلد میں ہم کو یہی عرض ہو کہ صفات مملکت انسانی بیان کرین ہر ایک صفت کے لیے ایک باب علیحدہ کی حاجت ہو جیسا کہ مشرع آئندہ بیان ہو گا بیان ہند ضروری ہو کہ جب قلب ان صفات کے حصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہو تو پھر شیطان صرف ہیرا پھیری اور خطرات ہی کرتا رہتا ہو حکم نہیں بھٹکتا اور اس کی آمد و رفت کو ذکر اتہ مانع ہو کیونکہ دل میں ذکر اتہ جب ہی جا کرین ہوتا ہو جب تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آزاد ہو جاتا ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو ذکر بھی از قبیل خطرات ہوتا ہو سکودل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی جہت سے خداوند کریم نے اس آیت میں اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتَوْا اَسْمٰہُمْ طَافَ مِنْ شَیْطٰنٍ تَذٰکُرٌ وَاَقَاذِیْمٌ وَاُوْبُصْرُوْنَ ذکر دفع شیطان کو متقی کے ساتھ خاص فرمایا ہو خلاصہ یہ کہ شیطان کو مثل بھوکے کتے کے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس روٹی و گوشت وغیرہ نہ ہو تو صرف دُوت کہنے ہی سے ٹل جا دیگا لیکن اگر سامان کھانے کا ہو گا اور کتا بھوکا ہو گا تو ضرور کھالے پر گر گیا اور صرف لٹکارنے سے نہیں ٹلے گا اسی طرح جس دل میں غذا شیطانی نہیں تو اس کے پاس سے شیطان صرف ذکر اتہ سے ہٹ جا دیگا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سودا شیطان کے قابو میں ہو گا ذکر اتہ کو قلب کے اطراف میں پھیلا دیگا اور متقیوں کے دل جو ہر نفسانی اور صفات مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں ان پر شیطان کا آنا شہوت کے باعث نہیں ہوتا بلکہ حیووت ذکر سے غفلت ہوتی ہو اس وقت اپنی راہ نکالتا ہو اور جب پھر وہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو ٹل جاتا ہو اور اس کی دلیل یہ ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دفع کے لیے فرمایا فاستغذبا اللہ من الشیطان الرجیم اسی طرح اور آیات اور اخبار سے جو ذکر کے باب میں ہیں ہم مہم ہوتا ہو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہو کہ ایک بار مومن کا شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں ٹکڑا شیطان تو خوب چکنا اور موٹا اور اچھا لباس پہنے تھا اور مومن کا شیطان ننگا و درباغبار آؤ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ تو دُبا کیوں ہو اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں کہ اپنے کھانے اور پینے اور کپڑا پہنے اور سر میں تیل ڈالنے کے وقت بسم اللہ کہتا ہو تو نہ مجھے کھانا نصیب ہوتا ہونے پانی

[illegible]

صبر مریگا اور اسی نیت پر اسکا حشر ہوگا حالانکہ نکل کر تکبیر نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ حدیث مذکور میں لم یصل سے مراد یہی ہو کہ خدا کے خوف سے جھوٹا
 اور دلیل قاطع نیت پر مواخذہ کے باب میں یہ حدیث شریف ہو اگر اذی الخ المسلمان یسبوا فاقطعوا فی القتل یا رسول اللہ نہ القاتل
 فاقبال القتل قال لا لہ الا وقل صاحبہ اس سے صریح معلوم ہو گیا کہ صرف ارادہ کی جہت سے ناری ہو باوجودیکہ خود ظلماً مقتول ہوا پس
 مواخذہ جب نص صریح سے معلوم ہوا تو انبیا کرام میں ہوسکا کہ خدا تعالیٰ نیت پر مواخذہ نہ فرماوے گا بلکہ جو قصہ کہ آدمی کے اختیار سے ہوگا
 اس پر اسکا مواخذہ ہوگا لیکن اگر اسکا کفارہ دینی سے کر دیا تو مواخذہ سے بری ہو جاوے گا اور اپنے عزم کو ندامت کے سبب فسخ کرنا بھی اسکی
 مستحق نہیں کہ ہوتا ہو اگر نالہ کے سبب کام کو ترک کرنا بھی نہیں اسلیے مواخذہ دار رہتا ہو اور خواطر اور میل طبع بندہ کے اختیار میں نہیں اگر اگر
 مواخذہ ہو تو گویا جو بات طاقت سے باہر ہو اسکا حکم ہو اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت اترتی تھی تو ان بعد و امانی انفسکم اور محفوظ بحاکم بہ اللہ کجی
 صحابی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہم پر حکم ایسی بات کا ہوا جو ہماری طاقت سے باہر ہو ہم میں سے
 بعضوں کے دل میں ایسی باتیں گذرتی ہیں کہ یہ منظور نہیں کہ وہ دل میں رہیں پھر اپنی مواخذہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ شاید تم بھی ایسا کہتے ہو جیسا
 یہودیوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا یوں کہو کہ سمعنا واطعنا انفسوں نے کہا سمعنا واطعنا ایک برس کے بعد خداوند کریم نے وہ تنگی رفع کی اور
 یہ آیت اترتی لایکلف اللہ نفساً الا وسعہا پس ظاہر ہوا کہ جو بات اعمال قلبی سے بندہ کے اختیار میں نہیں اس پر مواخذہ بھی نہیں یہ بیان
 شافی اس امر کا اور جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ جو بات دل پر گذرے وہ حدیث نفس ہو اور ان اقسام کی کچھ تفریق نہیں کر سکتے وہ بیشک
 غلطی پر ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اعمال قلبی پر مواخذہ نہ ہو حالانکہ کبر اور عجب اور ریا اور تفاق اور حسد وغیرہ سب اعمال قلب ہی میں سے ہیں
 بلکہ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندہ کے اختیار میں ہیں خواہ آنکھ کے ہوں یا کان یا دل کے سب پر مواخذہ ہوگا بیشک کہ اگر آنکھ بے اختیار کسی غیر محرم
 پر پڑ جائے تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہاں اگر دوبارہ پھر دانستہ دیکھ گیا تو اس پر مواخذہ ہوگا اسی طرح خواطر قلبی کا حال ہی بلکہ مواخذہ قلب ہی سے اول
 ہونا چاہیے کیونکہ اصل وہی ہے جو حدیث شریف میں ہے کہ لا تقویٰ لہا یعنی دل طرف اشارہ کر کے اپنے بغض فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں نیالی اللہ کجی مہا ولا دہا لکن
 لا اللہ تقویٰ شکم اور ایک حدیث میں اس طرح ارشاد ہوا کہ لا تم جو انا لقلب اور یہ بھی فرمایا اکر اطلان الیہ القلب وان فتون فتونک ہاں تک کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر
 مفتی کے دل کے کسی چیز کے واجب ہوئے تو کہا اور وہ شغل غلطی پر ہو جب بھی اسکو ثواب ہوگا یا کسی نے یہ جانا کہ میں وضو سے ہوں
 اور نہ تر پڑھی بعد نماز کے خیال ہو کہ مجھ کو وضو تھا تو اسکی پہلی نماز کا ثواب ملیگا لیکن باوجود وجہ اسنے اپنی طہارت کے نماز چھوڑ دیا تو آخر
 عقاب ہوگا گو پیچھے یا آدے کہ مجھ کو وضو نہ تھا یا کسی نے اپنے بستر پر ایک عورت کو پایا اور یہ جانا کہ میری منکوحہ ہے اور اس سے جماع کیا
 تو گناہگار نہ ہو گا گو وہ عورت چھٹی ہی ہو اور اگر بالفرض اسکی منکوحہ ہی ہوتی مگر شخص اسکو غیر عورت جا کر صحبت کرتا تو گناہگار ہوتا ہے
 ان سب باتوں کی بنا دل ہی پر ہوا اعضا کو نہیں کچھ دخل نہیں

چو دھوان بیان اس بات کا کہ ذکر کرنے کے وقت وسوسہ اس لہلہ منقطع ہو جاتا ہے یا نہیں
 واضح ہو کہ جو علما قلوب کے احوال کے نگراں ہیں اور ان کے صفات و عجائب کو دیکھتے رہتے ہیں اس سلسلہ میں ان کے پانچ فرق ہیں
 فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذکر انہی سے وسوسہ منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کا ذکر اللہ خشن اور خشن کے
 معنی خاموشی کے ہیں گویا کہ شیطان چپ ہو جاتا ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ اصل وسوسہ تو نہیں جا بگاڑا اسکا اثر جاتا رہتا ہے اور وجہ اسکی
 یہ ہے کہ جب دل میں ذکر بھرجا دیکھا تو تاثیر نہ کرنے کے پانچا جیسے کوئی آدمی کسی سوچ میں بیٹھا ہو تو بعض اوقات کلام نہیں سمجھتا اگرچہ آواز
 اس کے کان پر پہنچتی ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ نہ وسوسہ منقطع ہوتا ہے نہ تاثیر جاتی ہے مگر غلبہ اسکا فرد ہو جاتا ہے یعنی وسوسہ اس کو ہونا ہے
 مگر بہت ضعیف اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذکر اسی دیر ذکر سے وسوسہ معدوم ہو جاتا ہے اور اتنی ہی دیر کے وسوسہ سے ذکر معدوم ہو جاتا ہے

[illegible]

سودو تو معلوم ہو جاوے کہ مذہب مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہو کہ اس کا عمل مخصوص ہو خلاصہ یہ کہ شیطان سے خلاص
ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کچھ بعید نہیں مگر عمر بھر اس سے نجات ملتی بہت بعید ہو بلکہ محال ہو کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی کسی قسم کا وسوسہ نہ ہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ آپ نے نماز میں اپنے کپڑے
کے نقوش پر نگاہ کی اور سلام پھیر کر وہ کپڑا پھینک دیا اور فرمایا استغفری عن الصلوة اور ایک بار سونے کے حرام ہونے سے پیشتر آپ کے
پاؤں میں ایک انگوٹھی سونے کی تھی خطبہ پڑھتے ہیں اس پر نگاہ جا پڑی تو آپ نے اسکو نکال کر پھینک دی اور فرمایا نظرة الیہ ونظرة الیک تولد
لکما کو سونے کی انگوٹھی یا کپڑے کے نقوش کی طرف حرکت دینے وسوسہ کے باعث تھی اسی لیے آپ نے انگوٹھا پھینک دیا اس سے یہ معلوم ہوا
کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جب ہی متعلق ہوگا جب اسکو علیحدہ کر دیا جاوے اور جب تک ایک روپیہ بھی ملک میں رہیگا نماز میں
شیطان اسی کا وسوسہ کرے گا کہ اسکو کمان چھپایا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کی طرح ہو اور کس خجج میں اٹھانا چاہیے اور
کیونکر اسکو ظاہر کر کے نام پیدا کیا جاوے اسی طرح کے بیسیوں وسوسے کرتا رہے جو کوئی دنیا میں چھنکے یہ طمع کرے کہ مجھے شیطان سے
نجات ملے اسکی ایسی مثال ہو کہ شہنشاہ بن لیسکر یہ جانے کہ اسپر کھیڑیگی اور یہ بات محال ہو عرض کہ دنیا وسوسہ کا بڑا پھانگ ہو اور اسکا ایک
راستہ نہیں بہت سے راستے ہیں ایک حکیم کا قول ہو کہ شیطان اول بنی آدم کے پاس مناصی کی طرف سے آتا ہو اگر اسنے کرنا نہ مانا تو حجت
کے طور پر پیش آتا ہو کسی بدعت میں پھنساوے اور اگر اسکو بھی نہ مانا تو اسکو تنگی اور شدت کا حکم کرنا ہو کہ جو چیز حرام ہو اسکو بھی حرام کرے
اگر اسکو بھی نہ پیرا نہ کیا تو وضو اور نماز میں شہدہ ڈال دیتا ہو کسی کا یقین نہ رہے اگر یہ بھی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اسپر آسان کر دیتا ہو اور
جب لوگ اسکو صابر اور عقیف دیکھتے ہیں اور اسکی طرف راغب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈال کر تباہ کر دیتا ہو مگر اس صورت میں کوئی دقیقہ
فرگذاشت نہیں کرتا اسلیئے کہ یہ جانتا ہو کہ اگر آپ کی بار بھندے میں نہ آیا تو کھڑا جنت کو بلا جاوے گا

پندرہواں بیان قلب کے جلد بہنے کا اور تغیر اور ثبات کے اعتبار سے اسکی تقسیم کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب پر آنمارا و احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اس باب میں گویا وہ ایک نووہ ہر چہرہ ہر طرف کے
تیر ٹپتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا پیراڑ ہو اور دوسری طرف سے اُسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہو تو پہلی صفت بدجانی ہر شے
اگر شیطان نے اُسکو ہوا سے نفسانی کی طرف سے کھینچا فرشتہ اُسکو آکر اُس سے باز رکھتا ہو اور اگر ایک شیطان نے ایک بُرائی کو کہا دوسرے
نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی رغبت دلائی دوسرے نے دوسری چیز کو جانی پس کبھی تو دو فرشتوں کی کشاکش
میں رہتا ہو اور کبھی دو شیطانوں کی اور کبھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت خارج نہیں رہتا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہوا اس
آیت میں وَلَقَبْ اَفْرَاقَهُمُ الْبَصَارُ اِمْ اَوْرَادٍ اِنْجَا کہ قلب کو خداوند کریم نے ایک عجیب چیز بنایا ہو اور اُس میں بہت عجائب پھرے ہیں اور
ان عجائب سے اور اُسکے بدلے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تھا تو اکثر آپ اس طرح قسم کھاتے تھے لَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ
اَوْ اَكْثَرُ یَوْمٍ دَعَا مَا كُنْتُ نَفْثًا یَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتَ قَلْبُی عَلٰی دِیْنِكَ لَوْ كُنْتُ سَاعِدُضٌ كَمَا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ كَمَا یَا
قَلْبُ كَاخُوْفٍ ہُوَ اَبَی لَمْ یَفْرَا بِاَكْثَرِ اَمْرِی وَ الْقَلْبُ بَيْنَ صَحْبِیْنِ مِنْ اَصْحَاحِ الرَّحْمٰنِ لَقَبْتُ بِشَارٍ اَوْ اَبَی اَبَی مِّنْ كَیْہِ ہُوَ اَنْ شَارَ اَنْ لَقَبْتِہِ
اَقَامَتْہِ وَاَنْ شَارَ اَنْ یَزِیغَہُ اَزَاغَہُ اَوْ اَبَی لَمْ یَفْرَا بِاَكْثَرِ اَمْرِی وَ الْقَلْبُ بَيْنَ صَحْبِیْنِ مِنْ اَصْحَاحِ الرَّحْمٰنِ لَقَبْتُ بِشَارٍ اَوْ اَبَی اَبَی مِّنْ كَیْہِ ہُوَ اَنْ شَارَ اَنْ لَقَبْتِہِ
اور دوسری جگہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ فِی الْقَلْبِ كَالْقَدَرِ اِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيَاہُنَا وَ شِیْرَی مَثَالِیْنِ فَرَمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِیْثِہِ یَا رِضَ فَاِنْ لَقَبْتِہَا
الرَّیَاحَ طَہْرَ الْعَطْنِ اَوْ یَہِ دُونَ كِی تَبْدِیْلُ اَوْرَادِہِ تَعَالٰی لَیْ عَجِیْبُ صِفَتِ اِسْ یَا بَیْنِ یَسِی ہُوَ كَبْجَرُ اَنْ لَوْ كُنْ كَیْ جَوَاہِرُ اَحْوَالِ كَیْ مَکْرَانَ رَہْتِہِ ہِیْنِ

سچ جیسے زندہ ہے جو موت، اسکو غیب بخش ہوتا ہے ۱۲۰ احمد رضا کرم برآمدیت، مقدمہ ابن ہود ۱۲۰ نظم دل کی مثال ایسی ہو جیسے جنگل میں بڑھوکہ ہو اکین اسکو ٹوٹ پوٹ کر تہ رہتی ہیں بلاتن و کسر وہ بھی سب رستہ یابی موسیٰؑ

یوم القيمة احکم اخلاق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص میں تین چیزیں ہوں یا ایک بھی ان میں کی نہ ہو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرنا کہ تو ہی بخیرہ عن معاصی اللہ او حکم یکن بہ السفینہ او خلق بعیش بہ بین الناس او شرف نمازیہن آپ یہ دعا مانگتے تھے اللہم ابدنی لاجل الاخلاق لا یبدی لایسنا الا انت واصرف عنی سہما الا انت اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت فیضہ رحمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا ان حسن الخلق لیزیب الخلیفۃ لما یحبہ المسلم جلید اور فرمایا من سادۃ المرء حسن الخلق اور الیقین حسن الخلق اور حضرت ابو ذر کو فرمایا یا ابا ذر لا عمل کا اللہ بیدار حسب کسل الخلق اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں دو شوہر ہوں اور وہ دونوں مر گئے اور بیٹی ہوئی وہ عورت کے کوئی لڑکی آپ نے فرمایا لا یصلھا خلقا کان عندہ فی الدنیا یا ام حبیبہ یہ حسن الخلق بخیر الدنیا والاخرۃ اور نیز فرمایا ان المسلم اللہ ولیدہ رک درجۃ الصالح القائم بن خلیفۃ و کم مرتبہ اور ایک روایت میں درجۃ الطمان فی الواجہ آیا جو اور حضرت عبد الرحمن بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو غیب خواب دیکھا کہ ایک آدمی میری امت میں سے دوڑا تو بیٹھا ہوا درم کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجاب ہوئے تھے میں جس خلق آیا اور اسکو خدا کے سامنے کر دیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے گھر وہاں کہتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت میں ضعیف ہوتے ہیں مگر اپنے حسن خلق کی جہت سے شرف منازل اور بڑے بڑے درجات آخرت کے پاویں گے اور روایت ہو کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اسوقت آپ کی خدمت میں کچھ قریش کی عورتیں جمع تھیں اور آپ سے زور زور باتیں کر رہی تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز مٹی جلدی سے پردے میں ہو گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کہتے پائے انھوں نے سبب آپ کے ہنسنے کا پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں کی بات پر ہنسی آتی جو میرے پاس آ کر جب ہتھاری آواز مٹی فوراً پردہ کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ زیادہ مستحق ہیبت تھے پھر عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بے وقوفوں مجھے کورتی ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں انھوں نے جواب دیا کہ ہاں تھا راخونہ کیونکہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سخت مزاج ہو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا یا ابن الخطاب الذی لیس فی سیدہ البقیۃ الشیطان تھا سکا فجاہ لا سکا فجاہ غیر محاب اور ایک حدیث میں ہے کہ سور الخلق ذنب لا یغفر و سور الطن جلیفۃ تنج اور نیز آپ نے فرمایا ان العبد یبلغ من سواد حلالۃ اسفل درک جسم آثار لقمان حکیم رحم سے اس کے بیٹے نے پوچھا انسان میں کون سی خصلت اچھی ہو فرمایا کہ دین اسنے پوچھا کہ اگر وہ ہوں تو کون سے ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور چار اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور چار اور حسن خلق اور سخاوت ہیں پوچھا کہ اگر چھ ہوں انھوں نے ارشاد کیا کہ بیانیہ ہی خصلتوں کے جمع ہونے سے صاف متقی اور اللہ کا ولی اور شیطان سے بری ہو جاتا ہو زیادہ کی کیا حاجت جو اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہو اپنی جان کو ستا تا ہو اور حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کے اعلیٰ

کجا جلیا و کجا جلیا
راستہ چھوڑ دوسری راہ
چلیا
سنہ ۱۱۰۰ ہجری
اور یہ لکھا گیا کہ کسی نے جو
سورۃ میں اور بیابا
موتے ہیں اور لکھا
جو بیابا و جنت جلا جلا
باضل ان اللہ انہ ۱۳
بندہ اپنے بھائی سے سب
پیشہ کے لیے دفع میں
ہو گیا تھا اور جلا جلا و
علاج در کام ان غلات
و باران و فضا و غلات
بدریت از سر چھ
در کمر و غلات و غلات
بدریت از سر چھ
مسلم ۱۱

اس کا نتیجہ شمشیر
۴۰ میں جو ۱۰ جلا جلا و
بدریت از سر چھ
مسلم ۱۱

درجہ کو پہنچ جانا جو عبادت نہ کرنا ہو اور بخل کے باعث اسفل طبقہ جہنم کو پہنچ جانا جو عابد ہی ہو اور سخی بنی معاشرہ کا قول ہو کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہو اور وہیب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی بچو گے گھر سے کی مثال ہو کہ جڑ نہ سکے نہ ٹہی ہو سکے اور فضیل رحم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے ساتھ رہے اس سے بہتر ہو کہ عابد اور بد خلق ہو اور عجب بن المبارک رحم سے منقول ہو کہ ایک بار کوئی بد خلق آدمی لنگے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اسکی بہت سی مدارات اور ناز برداری کرتے جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسہر رحم آیا کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی راہ وہ نہ جدا ہوا اور حضرت جلیلہ رحم فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات ملجاتے ہیں وہ علم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے ہوتا ہے اور کئی رحم کا قول ہو کہ تصوف خلق کا نام ہو جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے وہ گویا اسکے انصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اُن سے علیحدہ رہو اور سخی بن معاشرہ رحم فرماتے ہیں کہ بد خلقی ایسی مایہ جو کہ اسکے ہوتے حسرت کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی خوبی ہو کہ اسکے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہو آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے اِنَّا لَنَعْلَمُ عِندَ اللّٰهِ اَنْفَاقَکُمْ پوچھا کہ حسب کیا ہو آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہو وہی خوش حسب زیادہ ہو اور یہ سب بزرگواروں کا قول ہو کہ عمارت بنا پر موقوف ہو اور بنا را سلام حسن خلق ہو اور ابن عطاء رحم کا قول ہو کہ جس کسی کو شرف رتبہ حاصل ہوا ہو صرف حسن خلق کے باعث ہے ہوا ہو اور کوئی شخص اسکے کمال کو پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہنچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں بہت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلتے ہیں

درجہ کو پہنچ جانا جو عبادت نہ کرنا ہو اور بخل کے باعث اسفل طبقہ جہنم کو پہنچ جانا جو عابد ہی ہو اور سخی بنی معاشرہ کا قول ہو کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہو اور وہیب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی بچو گے گھر سے کی مثال ہو کہ جڑ نہ سکے نہ ٹہی ہو سکے اور فضیل رحم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے ساتھ رہے اس سے بہتر ہو کہ عابد اور بد خلق ہو اور عجب بن المبارک رحم سے منقول ہو کہ ایک بار کوئی بد خلق آدمی لنگے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اسکی بہت سی مدارات اور ناز برداری کرتے جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسہر رحم آیا کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی راہ وہ نہ جدا ہوا اور حضرت جلیلہ رحم فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات ملجاتے ہیں وہ علم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے ہوتا ہے اور کئی رحم کا قول ہو کہ تصوف خلق کا نام ہو جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے وہ گویا اسکے انصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اُن سے علیحدہ رہو اور سخی بن معاشرہ رحم فرماتے ہیں کہ بد خلقی ایسی مایہ جو کہ اسکے ہوتے حسرت کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی خوبی ہو کہ اسکے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہو آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے اِنَّا لَنَعْلَمُ عِندَ اللّٰهِ اَنْفَاقَکُمْ پوچھا کہ حسب کیا ہو آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہو وہی خوش حسب زیادہ ہو اور یہ سب بزرگواروں کا قول ہو کہ عمارت بنا پر موقوف ہو اور بنا را سلام حسن خلق ہو اور ابن عطاء رحم کا قول ہو کہ جس کسی کو شرف رتبہ حاصل ہوا ہو صرف حسن خلق کے باعث ہے ہوا ہو اور کوئی شخص اسکے کمال کو پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہنچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں بہت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور بد خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہو مگر اسکی حقیقت کے بیان کا تعرض کسی نے نہیں کیا فقط اسکے ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ سبکی جو سمجھ میں آیا وہی شمر لکھ دیا اسکی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا تفصیل کسی نے نہیں لکھا ہے اقوال اُن لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت صن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارات اس سے ہو کہ کثادہ پیشانی رہے اور دولت کو خرچ کرے اور ایذا سے باز رہے اور دھمکی کا قول ہو کہ وہ یہ ہو کہ نہ خود کسی سے خصومت کرے نہ اُس سے کوئی خصومت کرے اور اُنکا دوسرا قول یہ ہو کہ منطیسی اور تو گری میں خلق کو برا نہ کہی رکھے اور شاہ کرانی معرفت الہی کے جوش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا اور شفقون کا سنا ہوا اور یضون قول ہو کہ لوگوں سے قریب رہنا اور ان میں غریب ہونا ہو اور ابو عثمان فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہوا و زہل ستیری سے جو خوش خلقی کو پوچھا تو جواب دیا کہ ادنیٰ یہ ہو کہ بردباری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اسکے لیے مغفرت چاہے اور اُنکا دوسرا قول یہ ہو کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اسپر اعتقاد کرے اور جس چیز کا وہ حواس ہوا ہو اسکے وعدہ پورا نہ ہونے پر پاکت رہے اور اسکے جتنے حقوق ہیں اُن میں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی میں چیز دن میں ہو محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلبس کرنا اور عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہو کہ بعد معلوم ہونے حق کے ظلم لوگوں کا تاثر نہ کرے اور اہیحد خرا کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی طرف ہمت نہ کرنے کا نام خوش خلقی ہو اسی طرح کے بہت سے اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہو خود اسکا ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات بھی سب مذکور نہیں ہیں نظر برائے حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال کے نقل سے بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی ساتھ مستقل ہیں یعنی سطح بولتے ہیں کہ فلاں شخص خوش خلق اور خوش خلق ہو یعنی حسن ظاہری اور باطنی دونوں رکھتا ہو تو معلوم ہوا کہ خلق

شجاعت ہو اور قوت اور شہوت کے حسن و اعتدال کا نام عفت پس قوت غضبی اگر اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اسکا نام ہورہا اور اگر کم ہوگی تو نامردی اور جو رکھلا ہوگی اور قوت شہوت زیادہ ہونے کی صورت میں شر اور حرص بولی جاتی ہو اور کم کی صورت میں جود یعنی سستی طبیعت نام ہو اور ان میں فضیلت اور عمدگی اور صوابی کی ہر دونوں طرفین کی زیادتی کی مضموم اور ردیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بیشی کو ہم نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہو کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علمیہ کا حسن و اعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلوبوں میں واقع ہو تو اسکا نام کبر و فریب ہوتا ہو اور کم کی صورت میں بے وقوفی کہلاتی ہو اور درجہ اوسط کا نام حکمت جو اس سبب سے معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت سے ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے سب احوال اختیار میں صحت اور غلطی کو معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں کرے اور اسکا چھوٹنا اور بڑھنا متعصا سے حکمت کے موافق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب عقل کا متقا ہو چنان وہ اقدام کو کہے وہاں کرنے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی تادیب کے بموجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدال کے باعث سب اخلاق عمدہ پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہوتے ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس میں مدبر اور چیزی ذہن اور راسے صاحب اور دقائن اعمال اور آفات پوشیدہ نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے کبر و فریب اور جھڑ اور جھٹ باطن پیدا ہوتے ہیں اور کم ہونے سے نا تجربہ کاری اور بے شعوری اور محق اور جنون پیدا ہوتے ہیں نا تجربہ کاری سے یہ غرض ہے کہ باوجود سلامتی عقل کے تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور دوسری میں جاہل اور محق اور جنون میں یہ فرق ہے کہ احسن کا مقصود تو صحیح ہوتا ہو اگر اس تک پہنچنے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچنا چاہیے اسکا طریق فاسد ہوتا ہو اور جنون یہ ہے کہ جوابات قابل اختیار نہیں ہو اسکو اختیار کر لے پس اس کے اختیار ہی میں سرے سے فساد ہوتا ہو مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور ذکری اور شہادت اور کفر نفس اور علم اور استقلال اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی ہورہا سے کبر و فریب اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی سے خواری اور ذلت اور خوت اور رست و صلی اور وجہی بات سے منقبض ہونا صادر ہوتے ہیں اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت چہا صبر شہم پوشی قناعت پرہیز لطافت حوصلہ قلت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں حرص بھائی جھٹ اسراف گھروالوں پر کم خرچ کرنا کہ بے حسرتی فحش لغو خوشامد شناعت تو گروں میں ذلیل بننا فقیروں کو حقیر جانا وغیرہ ضلکے محاسن اخلاق کے اصول میں چاروں چیزیں یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروع ہیں اور ان چاروں کا کمال اعتدال پر ہونا سوا اصولی صلے اندر علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آپ کے بعد لوگوں میں تفاوت ہو جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اسی قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہو وہ بعید ہو اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ مستحق اسکا ہو کہ مرجع کل ہو اور لوگ اسکی اطاعت اور اقتدار کریں اور اسکی پیروی سب افعال میں علی میں لادین اور جو کوئی ان میں سے کسی بات کے ساتھ متصف ہو بلکہ انکے ضدوں کا جامع ہو وہ اس بات کے لائق ہو کہ شہروں میں سے نکال دیا جاوے کیونکہ وہ شیطان رحیم سے قریب ہو گیا ہو تو چاہیے کہ شیطان کی طرح اس سے بھی علیحدگی کیجاوے جیسا کہ پہلا شخص فرشتہ کے قریب ہو جاتا ہو تو وہ اسی بات کے لائق ہو کہ اسکی پیروی اور نزدیکی کیجاوے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بعوث ہوئے ہیں کہ مکارم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ حدیث میں ہے وارث ہو اور قرآن مجید میں بھی مؤمنین کے اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ ہو فرمایا کہ ائمان المؤمنون الذین امنوا باللہ و

خبر ادب الیہ
کبریٰ
ایمان و عفت
یعنی لائق الذی یار
اسکا رسول پاک
یہ لائق ہے
اندر کی راہ میں
ال اور جان سے
میں درجہ اولیٰ

فولم یزنا و جابرہ و ابوسالم و انفسہ فی سبیل اللہ کذلک ہم الصادقون یعنی انہ اور رسول پر ہے تروید ایمان لانا قوت یقین سے ہوتا ہے جو شرع عقل اور
نتیجہ حرکت ہے اور جابرہ مال سے کرنا سخاوت ہے جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے اور ابوسالم کا نام شجاعت ہے جو شرع عقل اور جداعت ال کے
مطابقت سے ہوتی ہے اور انفس یعنی تعریف میں اعتراف ارشاد ہوا ہے کہ انہ انکی انکار رخا رہیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ شدت اور رحمت جیسے جوہرے مقاموں پر ہوتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال پر نہ رحمت کرنے میں یہ ہوا
بیان حقیقت خلق اور اسکی حسن فیہم اور ارکان اور فروع کا

پہلے بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اخلاق میں تغیر ہو سکتا ہے

جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو انہر مجاہدہ اور ریاضت ترک نفس کے لیے شاق ہو انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کسی
نفس باوجود نقصان اور شہنا باطن کے مجسم ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہوسکتی ہے نہ کہ طبیعت میں تبدیلی نہیں
ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق مخلوقات باطن کا نام ہے جسے کہ خلق ضرورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت
ظاہری کی تبدیلی ممکن نہیں مثلاً ہونا آدمی اپنے فک کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑے قدر والا چھوٹا ہو سکتا ہوا اور نہ بد صورت بنو بصورت بن سکتا ہوا اور
نہ اسکا عکس ممکن ہے باطن کی بڑائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیصال ملو ہو
مگر یہ جو طول مجاہدہ سے امتحان کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کے اقتضا سے ہوتی ہیں اور کبھی شیطانی نہیں ہوتیں پس اسکی
درپڑ ہونا بے فائدہ ہے مگر کا خالص کرنا ہو کیونکہ غرض ترک نفس سے یہ ہے کہ قلب کا انکسالات لذات فانی کی طرف نہ رہے اور اسکا وجود حال ہو اسے
ہم ان دونوں وجوہ کا جواب دیتے ہیں تو جواب اول کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو وعظ و نصیحت اور تادیب سبب
بیکار جاتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ تنکوا اخلاقکم آدمی تو درکنار یہ بات تو جانور میں بھی ممکن ہو دیکھو باز کی وحشت
کیسے انفس کے ساتھ بدل جاتی ہے شکار کی تنکا کیسا تعلیم سے مودب ہو جاتا ہے شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانے کی حرص مطلق نہیں کرتا اگر شکار
سکرش کیا غریب اور فرمان بردار بن جاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اد کیا ہو اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ موجودات میں بعض بعض
تو ایسی ہیں کہ جبکا وجود کامل ہو جس جس بات کی آسین ضرورت تھی وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے آسین کچھ نہیں ہو سکتا جیسے انسان
اور تار سے اور اعضا ظاہری و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انکا وجود ناقص ہو مگر استعداد کامل ہونے کی ان میں
موجود ہو اگر شرعاً کمال پائے جاوے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوے اور وہ شرعاً کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی کھلی
نہ تو پھل ہو نہ پیر ہو مگر اسکی پیدائش اس طرح کی ہو کہ پیر ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیجاوے اور اگر اس کھلی کو پھل بنانا چاہیں تو ہرگز
نہیں ہو سیکا اسکی استعداد آسین نہیں جب کھلی بندہ کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے کہ ایک حان سے دوسرے میں بدل جاتی ہے تو غضب اور
شہوت اگر تغیر ہو جاوے تو کیا البید ہو ان اسکا اس طرح پر ہتھیال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ رہے اسپر ہمارا قابو نہیں مگر انکا دباؤ نیا اور ریاضت
مجاہدہ سے اپنے قابو میں رکھنا یہ ہو سکتا ہے اور اسی کا حکم بھی ہے اور یہی ہماری نجات اور وصول الے اللہ کا سبب ہے البتہ طبع مختلف
کہ بعضے جلدی متاثر ہوتے ہیں اور بعضے دیر کر پس انکے اختلاف کے دو سبب ہیں اول دیر پا ہونا وجود اس شو کا جبکا بدن مقصود ہے یعنی
اصل پیدائش سے اسکے ساتھ ہو مثلاً شہوت اور غضب اور کبہر ایک انسان میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ
شرع پیدائش سے ساتھ ہی ہوتی ہے چنانچہ کہ بہن سے بچے کو خورش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے
بعد قوت تمیز عنایت ہوتی ہے اور دوسرے سبب یہ ہے کہ خلق یعنی عادت کبھی کثرت عمل سے بھی مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کے مقتضی
موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاعت میں سرگرم رہتے ہیں اور اسی کو بلندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور اس باب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں

مذاق العالیین جلد سوم
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

نہ کرنے کے بہتر ہوگی مگر طبع در غیبت کے ساتھ کرنے کی نسبت بہتر نہیں ہے یہی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اہل البیۃ الامی الخ شیعہ و انکسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب اللہ فی الزمان فان بالہ تعالیٰ العیبر علی ما کرہ خیر اکثر اچھڑا و عودہ کے حاصل ہونے کے یہی یہ امر کافی نہیں کہ بھی تو طاعت میں مزہ ملے اور نافرمانی تری معلوم ہو اور بعض اوقات تو بلکہ کام عمر بھی بات رہیں چاہیے ایک جہد عمر زیادہ ہوگی یہ فیضیات و مستقل ہوگی اور اسی لیے جب انکسر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گوان سے سوال کیا کہ سعادت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ طول العمر فی طاعت اللہ تعالیٰ اور اسی جہت سے دنیا اور اولاد است کو برا سمجھتے تھے کیونکہ دنیا مرزۃ الآخرة و آخر ہر جس جہد طول عمر سے عبادت زیادہ ہونے اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا اور نفس ظاہر اور اہل دنیا کا اور اخلاق قوی اور راسخ تر ہونے کے علاوہ اور یہ مقصود عبادات سے یہ ہو کہ انکا اثر قلب پر ہو اور تاثیر قلب پر جب ہی ہوتی ہے جب عبادات پر مودہ طبیعت اور مودت کثرت سے جواب معلوم کرنا چاہیے کہ ان اخلاق سے غرض یہی کہ نفس میں سے دنیا کی محبت جاتی رہے اور خدا تعالیٰ کی محبت میں ہم جاوے یہاں تک کہ کوئی چیز اس کے نزدیک دیدار الہی سے محبوب نہ رہے اپنا مال بھی ایسی ہی باتوں میں خرچ کرے جس سے یہ مطالب حاصل ہو اور غضب و شہوت کو بھی ایسی ہی طرح کام میں لاوے کہ جس سے خدا بے اور ظاہر ہو کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ شرع اور عقل کے مطابق ہو پھر اس طرح کے کاموں سے خوش ہو اور مزہ پاوے اور اگر کوئی نماز میں راحت اور خشکی چشم حاصل ہو یا عبادات ابھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعد میں عبادت کے باعث نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہو جاتی ہیں دیکھو جو امارتی نفس جو یہ میں کیسا خوش ہوتا ہو اور مزہ پاتا ہو حالانکہ جس حال میں وہ ہو اگر دوسروں کو وہ نوبت ہو تو یہ تمنا کی زندگی ناگوار ہو جاوے اس کے سوا قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو گھر خراب ہوتا ہو پھر بھی محبت اور چسپا قمار کا لگا رہتا ہو یہ اسی باعث ہو کہ کھیلنے کیلئے اس سے اُٹھتے ہو گئی ہو اسی طرح کبوتر بازوں بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہو دھوپ کی گرمی نہیں مانتا اس لیے کہ کبوتروں کا اڑنا اور انکی حرکات اور بازیاب بھی معلوم ہوتی ہیں چور چکون پر کیسے کیسے کورے پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہو گر وہ لوگ اسکو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ بالفرض اگر ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دیکھنے نہ اپنے ساتھیوں کا نام لینے پس ایسی بختیوں کا سہنا اور سیاستوں کو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہو کہ اپنے کام کو کمال اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہو اور باوجودیکہ اس میں اتنے نراہ ہیں تاہم انکی راحت اسی میں ہو سکے زیادہ بدتر حال محنت کا ہو کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بنانا ہو گر وہ بھی اس حال میں خوش ہی رہتا ہو بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہو اور غنثوں میں بھیکر شیخی بگھارتا ہو اسی طرح کج اور حلال اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علماء اور ملاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب امور عادات سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید مودہ طبیعت ہوتی ہو اور مچھو لین میں وہی مشاہدہ ہوتی ہو تو اپنے نفس کو اچھی لگتی ہو پس جب حادث کے سبب امر باطل سے لذت ہوتی ہو اور نفس اسکی طرف رغبت ہوتا ہو تو امر حق پر اگر مودہ طبیعت مدت مدید رہی اُس سے کیوں نہیں لذت حاصل ہوگی بلکہ رغبت نفس امور بد کی طرف مقتضائے طبع سے خارج ہو اور ایسی ہو جیسے کسی کو مٹی کھانے کی رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کی طرف راغب ہونا اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا خوب مقتضائے طبیعت قلبی ہو اور ایسا ہو جیسا کھاتے پیتے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر باطنی ہو مقتضائے شہوت کی طرف اسکا میل کرنا امر عارضی ہو اور اسکی ذات سے بعید بلکہ اسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہو مگر کسی بیماری لاحقہ سے اپنے مقتضائے طبعی سے منحرف ہو گیا ہو جس طرح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کھانے کو اور پینے کو دل نہیں چاہتا حالانکہ کھانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہو پس جہد ر کوئی دل غیر اللہ کی محبت کی طرف مائل ہوگا اسبقدر اس میں مرض ہوگا مگر اُس صورت میں کہ اس شوق کی محبت صرف اُس غرض سے ہو کہ اُس سے محبت اور دین الہی میں مدد ملے اس صورت میں البتہ یہ محبت غیر اللہ مرض میں شمار نہ ہوگی اس بیان سے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب ریاضت سے ہو سکتا ہے یعنی اولاً بکلف اس کے ترک ہونے سے آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں

والتی و الدین
وہ بیماری ہوگی کہ
بہر حال دل میں
"تم ان کی بات
غرضی کی حالت میں
اور اگر ان کو تو
چیز نظر نہ آئے
ہوتی تو اگر ہم
میں بہت سیرت ہو
جہاں دیکھتے ہو
عمر زیادہ ہونا
کی طاعت میں
ابن سیرت و
بہر حال ان میں
ضعیف ہو
نفس کی حالت ہو

یہ ایک عجیب طرح کا علامہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں ظہور کرتی ہو اسکا اثر اعضا پر ہو چکا ہو کہ اسی کے موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور فعل اعضا سے کیا جاتا ہو اس سے بھی کبھی اغزل پر طریق دور ہو جاتا ہو اسکو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خون خلی میں ماہر ہو چاہے تو اسکا طریق یہی ہو کہ جیسے کاتب اپنے اٹھ سے شوق کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی مدت دید تک مشق کیے جلد ہی یہاں تک کہ صفت کتابت اس کے نفس میں جم اور حروف و خطوط آہستہ طور پر اٹھتے نکلنے لگیں جیسے پتلے اور سے نکلتے تھے اسی طرح اگر کوئی فقیہ بنا چاہے تو افعال فقہ کی موہبت کرے یعنی فقہ کے مسائل مکرر سہ کر زبان سے ادا کرے یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا ہو چکے اسوقت فقیہ نفس ہو جاوے گا اسی طرح جو سنی یا راسا حلیم متواتر ہو چکا ہو اسکو چاہیے کہ ابتداء ان لوگوں کے افعال تکلف ادا کرے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبیعت میں چلے جائیں اسکی سوا اور کوئی تدبیر نہیں اور صلیح پر کہ طالب فقہ ایک روز تعلیم کرنے سے اپنے مطلب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک بار رو کی محبت سے فقیہ نہیں ہو جاتا اسی طرح جو شخص ترکیہ اور تکمیل اور تحسین قلب کی اعمال صمد سے چاہتا ہو وہ نہ ایک دن کی عبادت میں یہ رہے پاسکتا ہو اور نہ ایک دن کی نافرمانی سے اس رتبہ سے محروم ہو سکتا ہو اور یہ جو قول ہمارے بزرگوں کا ہو کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بخشنی کا نہیں ہوتا اسکی یہی معنی ہیں ہاں ایک روز کو بیکار ہو کر دو سو روز کی بیکاری کا باعث ہوتا ہو پھر اسی طرح ہوتے ہوئے آخر کو نفس کیل کا عادی ہو کر سر سے تھکے جاوے گا اور پھر وہ دنیا کی اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہو اسی طرح ایک گناہ صغیرہ کا از نکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہو اور تہذیب کے اصل سادات سے باز رہتا ہو اور خاتمہ کے وقت اہل ایمان کو غارت کرتا ہو نفوذ بائد نہ اور صلیح ایک رات کی بحث سے فقہ کے آثار نودار نہیں ہوتے بلکہ تباہی کے مثل نشو و نما بدن اور فقر کے ظاہر ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک طاعت کے کرنے سے اثر ترکہ نفس کا اسوقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کے بعد معلوم ہوتا ہو کہ تاہم نفوڑی طاعت کو حقیقت میں چاہیے اسلیے کہ نفوڑی ہی نفوڑی ہو کر بہت ہو جاتی ہو اور مجموعہ کا اثر کچھ حصہ رسد ایک ایک کے بھی مقابل ہوتا ہو گو محسوس نہیں ہوتا ملاحظہ فرمائیے اگر تائید غرضی ہو تو ہوا کرے ثواب تو نہیں کہیں گیا وہ عوض تاثیر کے وجود ہو اسی طرح معصیت کو قیاس کرنا چاہیے اور بہت سے فقیہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک روز کی تعطیل کو بیچ بچتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پیا پی تعطیل کر کے نفس کو ایک ایک روز کی توقع دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طبیعت قبول فقہ سے خارج ہو جاتی ہو اسی طرح لوگ صغیر گناہوں کو حقیر جانتے ہیں اور نفس کو توبہ کا وعدہ آج کل بیٹھ رہتے ہیں یہاں تک کہ دفعہ پنجم صرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سیاہی گناہوں کی دل پر دھواں دھار ہو جاتی ہو اور توبہ شکل پڑ جاتی ہو اسلیے کہ نفوڑے نفوڑے گناہ ہونے لگتے ہو تہ بہت ہو گئے اور قلب ان چند دن میں ایسا بھٹکا کہ رانی غیر کن ہو گئی اور دروازے توبہ کے بند ہوئے سہی مراد ہو اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہو کہ جو کہ جہاننا سن میں ایہ ہم سدا مومن خلف ہم سدا اور اسی جہت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہو کہ قلب میں اول ایمان ایک سیلہ نقطہ کے برابر ہوتا ہو جتنا ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہو اسی قدر یہ سیلہ بڑھتی جاتی ہو جب بندہ کا ایمان کامل ہو جاتا ہو تو تمام دل نورانی ہو جاتا ہو اور اتفاق اول ایک نقطہ سیاہ کے برابر دل میں ظاہر ہوتا ہو پھر جتنا بڑھتا جاتا ہو اتنا سیاہی دور ترتی ہو جب اتفاق کامل ہوتا ہو تو دل بھی تمام سیاہ ہو جاتا ہو اسباب واضح ہو کہ اخلاق صمد بھی تو طبیعت اور اصل پیدا ہوتے ہیں اور کبھی ہمدہ افعال کے عادی ہونے سے اور کبھی صلحا اور ارباب خیر کے افعال دیکھنے سے کیونکہ ایک طبیعت دوسرے سے شر اور خیر دونوں چراتی ہو پس اگر کوئی شخص ایسا جو میں تینوں جہات جمع ہو گئے ہوں یعنی طبعا اور ذوق اور تعلم سے فضیلت کو پس پنا ہو تو ایسا شخص نہایت درجہ فضیلت پر ہو اور جو شخص کہ طبیعت کا اچھا ہوا اور اسباب شر کے مہیا ہونے سے اسی کا عادی ہو گیا ہو اور صحبت والے بھی بہ ہوں تو وہ نہایت درجہ پختہ القالی سے بعید ہو اور میں ان جہات کا کچھ اختلاف ہو وہ ان دونوں مہیوں کے درمیان ہو اور اسکا قرب و بعد بموجب اسکی صفت اور حال کے جو مفسر تعلیم انتقال ذوق خیر کرہ و من تعلیم انتقال ذوق شکر کرہ و مالمم اللہ

دکن کا نوا انہم یطلعون

پانچواں بیان تہذیب اخلاق کے طریق مفصل کا

وہ دنیا کی چیز ہے جس سے
دور ہو کر اسکی صحبت نہ کرنا
چاہئے
وہ دنیا کی چیز ہے جس سے
دور ہو کر اسکی صحبت نہ کرنا
چاہئے
وہ دنیا کی چیز ہے جس سے
دور ہو کر اسکی صحبت نہ کرنا
چاہئے

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ مزاج بدن میں اخلاق کا مستند رہنا صحت نفس کو ملانا ہو اور ان کا اعتدال پر نہ رہنا سقم اور مرض نفس ہو جیسے کہ اعتدال اخلاق صحت بدن ہو اور ان کا میل کرنا اعتدال سے مرض بدن آب جانا چاہیے کہ نفس کا علاج یا میں طور کہ اس میں سے رد و قبول اور دروی اخلاق دور رکھے جاوین اور فضائل اور افعال حسنہ کا مورد بنایا جاوے مثلاً بدن کے علاج کے ہو کہ اس میں سے امراض کو دور کر کے ان کی صحت و تندرستی میں کوشش کی جاوے پس جس طرح پر کہ اکثر اصل مزاج اعتدال ہی پر ہوتا ہو اور غذا اور خواہش و دیگر عوارض کی بہت سے معذہ میں خلل ہو جاتا ہو اسی طرح پر فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہو کہ مولود یولد علی الفطرۃ واما ابواہ یودا وانیسرا واما الوحیانی یعنی آدمی عادت خواہ تعلیم سے کتاب لروا کر تا ہو اور جیسے کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نغوا و تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہو اسی طرح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہو مگر کثافت کمال کی اس میں رہتی ہو تہذیب اخلاق اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہو اور جس طرح کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب حفظ صحت کی تدبیر کرتا ہو اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں رہتا ہو اسی طرح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و مہذب ہو تو چاہیے کہ اس باب میں کوشش کرے کہ دیا ہی بنا رہے بلکہ ان امور کو اس میں قوت اور زور ہو جاوے اور اگر اس میں کچھ کمال نہ ہو تو اس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اس علت کا علاج جس سے کہ اعتدال بدن میں خلل ہو ا ہو اس کی ضرورت سے ہوتا ہو مثلاً اگر حرارت تہ تو بردوات سے تدبیر کی جاتی ہو اور اس کا عکس اسی طرح ردائیں یعنی امراض قلبی کا علاج بھی ان کی ضدوں سے ہوتا ہو مثلاً جہل کا علاج تعلیم سے اور بخل کا علاج سخاوت سے اور کبر کا تواضع سے اور حرص کا علاج بذور خواہش نشانی کے روکنے سے ہوتا ہو اور جیسے مرض بدن میں تلخی دوا کی برداشت کرنی پڑتی ہو اور دل چاہتی چیزوں سے صبر کرنا ہوتا ہو اسی طرح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہو بلکہ اس میں بطریق اولی چاہیے اس واسطے کہ مرض بدنی سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہو اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہو کہ بچو رہتا بھی ابد آباد تک رہتا ہو اور جس طرح کہ ہر ایک حرارت کے لیے ہر دوا سرد کا فی نہیں بلکہ برحایت شدت اور ضعف اور دوا ام اور اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دی جاتی ہو اور خوراک کے لیے بھی وزن میں ہوتا ہو کیونکہ مراعات وزن کے نہولے سے فساد زیادہ ہوتا ہو اور وزن کی مقدار دوا کے درجہ کے موافق اور اس حال بدن کے مناسب اور مریض کے سن و سال و موسم کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کے بموجب ہو اگر تہ ہو کہ جب طبیب حرارت یا بردوات کی قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہو تو ان میں باتون کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہو اسی طرح مرشد ام استاد جو مریدوں کے نفوس کے معالج میں انکو چاہیے کہ مریدوں پر ایک بارگی ریاضت اور تکلیف صرف ایک فن مخصوص یا طریق معین کی نہ ڈالیں جب تک کہ ان کے اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہ ہوں اور جیسے کہ طبیب اگر سب مرضوں کا علاج ایک ہی دوا سے کرے تو اکثر مر جائیگا جیسے کہ مرشد اگر سب مریدوں کو ایک ہی کلوی ہائیک گادہ بھی ہلاک ہو گئے بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج وغیرہ دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہو سکتی ہو اسی قسم کی مشقت اس سے لیوے مثلاً اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع نہ جانتا ہو تو اول اسکو طہارت اور نماز اور عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معیشت میں مشغول ہو تو اسکو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر اسکا زہور عبادات ظاہری سے آراستہ ہو جاوے اور اخصاً بھی علانیہ معاصی سے پاک ہو جاوین تو قرآن مجید سے اس کے باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاق و امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جائے اس سے لیکر خیرات کر ڈالے کہ اس کی طرف سے فزع البال ہو جاوے اور اس طرف تلفت نہوا اور اگر رعونت اور کبر اس پر غالب پاوے تو اسکو بازار میں گداگری کے لیے بھیجے کیونکہ عزت ریاست کی اور شیخی نفس کی بے ذلت نہیں جانی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اسکو اسی کی مواظبت کا حکم کرے جب اسکا کبر جاتا رہے کہ کبر اور رعونت امراض قلبی میں سے ہلکا سہین اور اگر بدن کی صفائی اور لطافت لباس کو غالب دیکھے اور اسکا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے تہذیب اخلاق کا کام لے اور خضی خاشاک کی جگہ میں جھاڑو دوادے اور دمام باورچی خانہ اور دھوین کی جگہ میں پینا

ہر ایک دوا کا
پیسہ اہتمام
اصل ایمان پر نادر
انکے ان اپنا ہو
یہودی یا نصرانی
جو ہی بنائے تہذیب
بخاری و مسلم و ترمذی
ابن جریر و ابن کثیر

میٹھنے کی اجازت ہے یہاں تک کہ صفائی کی رعایت مزاج سے ملجاوے کیونکہ جو لوگ پڑوں میں بناؤ سنگا کرتے ہیں اور رنگارنگ کے متصل تلاش کرتے ہیں ان میں اور دھن میں کیا فرق ہو وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہو اور آدمی خواہ اپنے تن کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے اس میں بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہو تو خدا تعالیٰ سے محاب ہو جاتا ہو اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو اور بجز حلال اور طہر ہونے کے اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہو اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہو کہ جب سرید رعوت یا کسی دوسری صفت کے ترک پر اصرار رضی ہو اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بد سے دوسری عادت بد میں جو اس سے ملکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہو اور پانی سے اس کا دھوا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو پیاب سے دھوئے ہیں بعد اسکے پانی سے دھوئے ہیں یا اس کے کوکتب میں اول ترغیب گیند بلا وغیرہ کی دیجاوے پھر کیسل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیجاوے اسکے بعد ریاست اور جاہ کی ترغیب دیجاوے پھر ان سب کے بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف براہ گیتہ کیا جاوے اس طرح جس کسی کا نفس دفعہ جاہ کے چوڑنے پر راضی ہو تو چاہیے کہ اس کو کسی ملکہ جاہ میں مصروف کیا جاوے اسی طرح تہذیب اس صفت کو اس سے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کھانے کی غالب ہو تو ہمیشہ روزہ رکھواوے اور کھانا کم کھاوے اور یہ حکم کرے کہ مزہ دار کھانے کا کر دوسروں کو کھلاوے آپ ان میں نہ کھاوے یہاں تک کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کھانے کی حرص دور ہو اور جب اس کو جوان شائق کلاچ جائے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش کم نہ ہو تو یوں کہے کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاوے اور دوسرے دن شام کو روٹی کھاوے پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی مانع قہمی کرے تاکہ اس کا نفس ذلیل ہو اور زہد ہش کم ہو جاوے کیونکہ تشریع میں بھوکہ سے بڑھ کر کوئی اچھا علاج نہیں اور اگر نصیحت کو اس پر غالب دیکھے تو حکم اور سکوت کے لیے حکم کرے اور ایک بزم مزاج کے ساتھ اس کو کہے کہ اس کی اطاعت کیا کر یہاں تک کہ اس کا نفس برداشت کرے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہو کہ وہ اپنے نفس کو حکم کی عادت ڈالنے اور شدت محض کو دور کرنے کے لیے ایسے آدمیوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بولا گالیان دین پس اپنے نفس سے بزدل ہو کر راتے تھے اور غصہ جیتے تھے یہاں تک کہ حکم کی عادت ہو گئی اور اس باب میں ضرب انشل ٹنگے اور بعض بزرگ اپنے آپ میں نامردی اور ضعف قلب پاتے تھے تو تفصیل شجاعت کے لیے جاڑوں کے موسم میں جب ہندو میں خوب موجیں اٹھتی ہوئیں سوار ہوتے اور ہندو عاکیل عبادت کا علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی ہیئت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ ابتدا میں ہی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ہو گا تاکہ بانوں پر کھڑا ہونے کو خوشی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بچکر اس کا دام دریا میں پھینک دیا اس جہت سے کہ ٹلنے پر شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان سب باتوں سے علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہو مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا لکھیں اسکا بیان آگے آگیا یہاں ہی عرض ہو کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف پر چلنا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہو یعنی وامن خاف مقام ربہ وبنی نفس عن الہوی فان رجعت ہی المادوی اور اصل مہم جانے میں پورا کرنا عزم کا ہو پس جب آدمی ترک شہوت کا عزم کرے اور اسکے لوازم پیش آجائیں تو یہ جہلے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو اس وقت جلسہ کھڑ کرے اور اپنے وعدہ پر جاوے اسلئے کہ اگر عہد شکنی کر گیا تو نفس کو ویسی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عہد شکنی کرے تو اپنے اوپر ایک نرا عہد ہے جیسا کہ ہم نے باب محاسبہ اور مراقبہ میں نفس کی تعزیر میں بیان کیا ہو اور اگر اس کو سزا سے نہیں ڈراوے گا تو نفس اس پر غالب آجاوے گا اس صورت میں شہوتیں

مستند
روایتی و تاریخی
سب سے پہلے
سے اور روکا
جی کو چاہوئے تو رشتہ
بناؤ گھٹان ۱۲

بوجہ ترک ہونے کی وجہ سے ریاضت برابر ہو جاوے گی
بہ چھٹا بیان قلوب کی بیماریوں کی علامتوں کا اور اسکے تندرست ہو جانے کی علامتوں کا
واضح ہو کہ ہر ایک عضو اعضا بدن سے ایک فعل خاص کے لیے پیدا ہوا ہو اگر اس سے وہ فعل صادر نہ ہو گا یا کچھ اضطراب طور پر صادر ہو گا تو وہ عضو

اور ان ضروری ہر بات تک کہ تعلقات دنیا میں سے کسی چیز کا علاقہ نہ رہے اور یہاں سے بے لگاؤ اٹھ جاوے نہ خود دنیا کا انکسار نہ ہو نہ اس کے
لو ازم کا شوق اسوقت پروردگار کے سامنے اطمینان کے ساتھ جاوے گا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس سے خوش اور بندگان مقرب یعنی نبیا
اور شہدائین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو وہ فریق ہیں اور ان کا کہ درجہ اوسط دونوں طرزاں میں نہایت باریک بلکلیا
سے زیادہ پہلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور جو اس صراط المستقیم پر دنیا میں قائم رہے گا وہ اس صراط آخرت کے بل صراط پر گزرے گا اور چونکہ دنیا
کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط سے ایک نہ ایک طرف کو جھک جاتا ہے اسی لیے اس کا قلب تعلق اسی جانب کو ہوتا ہے جو صراط کج ہوگا اور
اور ہمیں سحاط کچھ نہ کچھ خدا باور گزند و فح ضرور ہوگا گو بجلی ہی طرح نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وہ ان شکم الا و ردہا کان علی ربک متما
مستغنیاً ثم تعجب الذین اتقوا یعنی وہ لوگ کہ صراط مستقیم سے اکثر قریب رہے ہیں اور اسی تقاضا کی دشواری کی جہت سے ہر روز زندگی
ابتداء قرات اچھین مشرہ بارید دعا و جب ہوئی کہ ان صراط مستقیم روایت ہو کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایکجا اور عرض کیا
کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود نے پڑھا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان حکم خداوندی یوں ہو کہ فاسق کما امرت اس سے
معلوم ہوا کہ استقامت راہ راست پر نہایت دشوار ہو مگر بندہ کو چاہیے کہ اگر استقامت جتنی دیر نہ ہو تو اس سے قریب ہی کے لیے کوشش کیے جاوے
غرض کہ جو شخص اپنی نجات چاہے تو بدون عمل صالح نہوگی اور اعمال صالحی عہدہ اخلاق سے ہوئے ہیں اس لیے ضرور ہو کہ آدمی اپنے صفات اور
اخلاق کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک کا علاج بہ ترتیب کرے خداوند کریم ہر وقت توفیق نصیب فرماوے۔

ساتواں بیان اس طریق کا جس سے انسان پختہ ہو جائے

جاننا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی منظور ہوتی ہو اسکی نظر کو خود اس کے عیبوں کی طرف پھیر دینا ہوسکتا ہے عقل تیز ہوتی ہو اس پر اس کے عیب پوشیدہ نہیں رہتے اور عیب کے معلوم ہونے کے بعد علاج بھی ممکن ہو اگر افسوس کہ لوگ اپنے عیبوں سے جاہل ہیں دوسروں کے عیوب و زائدرا معاف کرتے ہیں لیکن اپنے بڑے عیب بھی نہیں جانتے قطعاً اسی ہنر کا ہندوہ رکھتے دست و عیب ہار کر رفتہ ریر بغل و تاجہ خواہی خریدن اور مفروہ روز در ماندگی بسیم و فل و پس جو کوئی اپنے عیب جاننا چاہے اس کے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب نفس جان سکتا ہو اور آفات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہو اس کے سامنے بیٹھے اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ کرے اور جو مجاہد مجاہد تہلا دے اس کے بموجب عمل کرے یہ حال مرید کا مرشد کے ساتھ ہو کہ مرشد عیوب نفس اور علاج و درون بتا دے اور اگر اس وقت میں ایسے شخص کو جو کیا بات ہو دوسرے یہ کہ کسی اپنے دوست صادق متدین عقیل سے کہے کہ میرے احوال اور افعال کو تاکہ نہ رہو اور جو کچھ میرے اخلاق و افعال ظاہری و باطنی میں بڑا معلوم ہو اس سے مجھ کو اطلاع کرو کا برائمہ دین اس میں طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان فارسی سے اپنے عیوب پوچھا کرتے جب حضرت سلمان آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات بھی میری تم تک پہنچی ہو جو میں بری معلوم ہوا انھوں نے عرض کیا کہ اس بات سے مجھ کو حاف کیسے آپ نے باصرہ پوچھا تو انھوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دشتر خوان پر دو سال جمع کیے اور آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک رات کا ایک دن کا آپ نے فرمایا کہ ان کے سوا کچھ اور سنا ہے انھوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دونوں سے سلی رکھو انکی ایک وجہ ہو اور حضرت خذیفہ سے پوچھتے کہ آپ منافقین کے بابا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادار ہیں یہ بتلاؤ کہ مجھ میں تو کوئی نشان لفاق کا نہیں ہے سچان اللہ یا وجود اس جلالت شان اور علو مکان کے آپ اپنے نفس کو اس قدر رستم کرتے تھے پس جو کوئی عقل زیادہ اور مضبوطی رکھتا ہو گا وہ عجب کمتر کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تہمتیں باندھے گا اور اس زمانے میں ایسا دوست بلانا دشوار ہو کہ منہ دے کہے کہ کا کا نظر نہ کر کے عیب بتلا دے یا حسد کے باعث بتنا چاہیے اس سے زیادہ نہ کہے آج کل کے دوست حاسد اور خود غرض ہیں کہ جو عیب ان کو بھی عیب نہ

100

۱۲۳۴
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۴

سویدھا چار دیواریا
تھانوں کے ۱۹۹

یا خوشامد کے مارے عیب چھپا دین اسی جہت سے دو وہ طاقی دم نے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب اُن سے پوچھا کہ لوگوں سے آپ کیوں نہیں ملے چھون
لے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے فکر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ رکھیں غرض کہ اگر بابا دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلائے سے
اپنے عیبوں پر متغیب ہوں لیکن آپ زمانہ ایسا ہو گیا کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہے اور کہو ہمارے عیب بتلاوے وہ سب سے بڑھ کر دشمن
گنا جاتا ہو اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہو کیونکہ اخلاق بد مثل سانپ اور کچھو کے ہیں پس اگر کوئی ہمت یوں کہے کہ تمہارے کپڑوں میں
چھوڑ ہو تو اسکا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اُسکے علم کو کرنے اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بھوکا نہ ہو اور بچ صرف
ایک روز یا تیس برس بھی کم رہتا ہو اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہو کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس رہے تو جو کوئی اُنکا حال ہو تو بتلاتا ہو
اُس سے خوش نہیں ہوتے اور اُنکے دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ اُسکے مقابلہ میں کوئی غیب نصیحت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں بھی
تو فلان عیب ہو اور اس عیب جوئی کی جہت سے اُسکی نصیحت کا فائدہ مل ہو جاتا ہو اور یہ امر کثرت ذنوب سے سختی دل کا نشان ہو اور اصل
سب کی وہی ضعف ایمان ہم اُنہ سے چاہتے ہیں کہ ہم کو راہ راست دکھلا دے اور ہمارے عیبوں پر ہم کو مطلع کرے کہ اُسکے علاج میں مصروف کر دے
اور اس بات کی توفیق عنایت کرے کہ جو کوئی عیب ہم کو بتلاوے اُسکے ممنون اور شکر و ہون تیسرا طور یہ ہو کہ اپنے عیب دشمنوں کی درباری معلوم کر
کہ وہ لوگ عیب ہی کے در پر رہتے ہیں اور غالب یہ ہو کہ آدمی اس باب میں نسبت دوستوں کے دشمنان عیب جو سے زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہو
اس لیے کہ دوست خوشامد کی جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی پیدائش میں یہ بات ہو کہ دشمن کے قول کو چھوڑا اور مہنی برسر جانتے ہیں
لیکن اہل بصیرت دشمنوں کے قول سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے کہ بڑا بیان ضرور اُنکی زبانوں پر نہ کور ہوتی ہیں جو تھا طور یہ ہو کہ آدمی دوست
مگر جو بات انہیں بری دیکھے اپنے نفس کو اُس پر متغیب کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہو دوسرے کے عیب دیکھ کر اپنے عیب کو معلوم
کرے اور جان لے کہ طبیعتیں سب کی قریب قریب ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اُسکی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے بری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کرے اور یہ تادیب بہت عمدہ ہو اگر آدمی اس پر عمل کریں تو
دشمن کی کچھ حاجت نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ جھکوسی نے ادب میں سکھایا
جاہل کی جاہل جھکوت بری معلوم ہوئی اُس سے میں نے کنارہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے لیے ہیں جنکو ایسا استاد کامل شیر ہو جو عارف و
ذکی اور عیوب نفس سے واقف ہو اور شفقت سے دین کی نصیحت کرے اور اپنے نفس کی تہذیب سے فائدہ ہو کہ اُنہ کے بندوں کی تہذیب
و تعلیم میں مشغول ہو ورنہ جب کو ایسا مرشد شیر آ جاوے تو گویا طبیب لگیا اُسکا پیچھا نہ چھوڑے وہ اُسکا مرض کھو دیکھا اور
ہلاک سے بچا دیکھا

والت اللہ اعلم
کہ اُنکے عیبوں
سے غافل نہ رہیں
اور ہم سے بچا دیکھا

آنموان بیان دلائل نقلی اور باب بصیرت اور شواہد شریعت کا اس بات پر کہ امراض
قلوب کا علاج شہوات کے چھوڑنے سے ہو اور یہ کہ مادہ ان امراض کا اتباع
شہوات ہو

جانتا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا اگر بغیر تامل اور اعتبار کے دیکھا جاوے تو آدمی کی بصیرت گھٹا جاوے اور امراض قلوب مع اُنکے
علاج کے دور علم و یقین سے معلوم ہو جاوے پس اگر اس سے عاجز ہو تو یہ ضرور چاہیے کہ اُسکی تصدیق اور ایمان براہ تقلید حاصل
ہو کیونکہ ایمان کا درجہ مجاہد ہو اور علم کا جہا علم بعد ایمان کے حاصل ہوتا ہو اور اسکا درجہ بھی ایمان کے اوپر ہو قال اللہ تعالیٰ یرفع
اللہ الذین امنوا و الذین اوتوا العلم درجات پس جس شخص نے اس بات کی تصدیق کی کہ شہوات کی مخالفت موصول الہ اللہ ہو
اور اسکا سبب اور بھی نہیں جانا تو وہ ایمان والوں میں ہو اور جب سبب اور بھی نہ ہو تو وہ علم والوں میں ہو

کیا آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اسے کہا کہ نفس کا درد کس وقت اسکا علاج ہوتا ہو میں نے جواب دیا کہ جب آدمی جو بہت نفس کے خلاف کرتا ہو تو اسکو تکلیف ہوتی ہو مگر یہی اسکا علاج اور دوا ہو پس وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں نے تجھ کو سات بار یہی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جلد سے منو گالے اب سن لیا پھر وہ شخص جلد یا دیر میں نے نہ بچا نا اور زیر زرقاشی فرمایا کرتے کہ بار و تھنڈا پانی مجھ کو دنیا ز ندوایا نہ کہ آخرت میں اس سے محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز سے پوچھا کہ میں کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اسے پوچھا کہ چپکسو وقت ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب شوق جنت کا ہو وہ دنیا میں شہوات سے الگ رہے اور حضرت مالک بن دینار بازاروں میں پھرتے جب کوئی چیز اپنے جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں مجھ کو بے کرتا ہوں صرف تجھ کو اپنے نزدیک بڑا سمجھ کر روکتا ہوں ان سب روایتوں سے معلوم ہوا کہ علماء و حکماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سعادت آخری کا طریق سوائے روکے نفس کے ہوائے نفسانی سے اور مخالفت شہوات کے اور کوئی نہیں تو اس پر ایمان و حب ہو اور علم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شو ترک کرنی چاہیے اور کونسی نہیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاضت اسکا نام ہے کہ جو چیز قبرین نہ جائے اس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مند کرے یعنی کھانا اور لباس اور مکان اور سکن اور جو چیز ضروری ہوں اُسے بقدر حاجت و ضرورت مستفید ہو اگر اس قدر سے کچھ بھی زیادتی کر لیا تو اسی قدر کے ساتھ اس مخالفت ہوگی جب مرگیا تو اسی جہت سے تنہا دنیا میں پھر آنے کی باقی رہی اور دنیا میں آنے کی تمنا اسی کو ہوگی جسکو آخرت سے بہرہ نہوا اور اس سے نجات کی صورت بھی ہو کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور فکر میں مشغول رہے اور اسی کا ہر پہ اور دنیا سے اس قدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کی مانع نہوا اور یہ باتیں سب اسی کی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک نہ پہنچ سکے اُسکے قریب قریب پہنچنے کا قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح ہیں ایک وہ ہے کہ اُسکا قلب بے فکر الہی میں مستغرق ہو اور دنیا کی طرف سوائے ضرورت معیشت کے التفات نہیں کرتا ایسا شخص صدیقین میں سے ہو مگر یہ رتبہ بہت دنوں کی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کے بعد ملتا ہے اس عمر سے یا بعد کہ بار آید بکنار ہم این دولت سرمد ہم کس ماند ہند و دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اسکا دل ڈوبا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بلکہ رشتہ نفس کے آجاتا ہو یعنی صرف زبان سے ذکر کرتا ہو نہ دل سے تو ایسا شخص مالکین میں سے ہو تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین میں دونوں میں مشغول ہو لیکن قلب پر دین غالب ہو تو ایسا شخص آگ میں تو ضرور جائیگا مگر حقد دل پر غلبہ ذکر الہی ہوگا اسی قدر جلد نجات پا دیکھا جوتا وہ شخص ہے کہ دونوں میں مشغول ہو مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہو تو یہ شخص دوزخ میں زیادہ رہیگا لیکن گہن میں سے بیک بھلیگا کیونکہ اگرچہ دنیا اُسکے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تر دل سے کرتا تھا اسی کی قوت سے نجات حاصل ہوگی الہی ہو کو ذلت و رسوائی سے بچا نا اسے نفس شیطان زور یا راہ ماہد رحمت بادا شفاعت خواہ ماہد بعضے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشار مباح سے لذت لینی مباح ہو تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ انکا خیال خام ہو بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس گل خطیہ دوستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہو اور ہر ایک حسہ کو جھڑکتی ہو اور مباح شو جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ بیشک دنیا ہی ہو اور دوری کا سبب ہوتی ہو چنانچہ اسکا ذکر دم دنیا کے باب میں آدیکابر ابراہیم خوں کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ہاتھ لگا کر پرتھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو چیرا تو کھٹایا یا اسے ڈالکر چلدا یا راہ میں ایک شخص اہوا تھا اور اس پر بھڑپن جمع تھیں میں نے اس سے کہا السلام علیک اسنے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تینے مجھے کیسے پہچانائے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہو اس پر کوئی چیز سختی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ان بھڑدن سے تم کو بچا دے اسنے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں دعا کیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہارے دل کو بچا دے بھڑدن کا بیخ تو دنیا ہی تمہارا ہے شہوات کا کہ تو آخرت تک رہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری ح فراتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس یوں چاہتا ہے کہ کوئی چھو کر کے

شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے نہ کھلائی اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح قلب طریق آخرت کے سلوک کے یہ نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوات سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جاوے اس لیے کہ مباحات کی لذت سے مغلورات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے غیبت اور فضول بات نہ کہے تو اسکو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کے اور کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام فنا ہو جاوے پھر جو کلام نکلے گا وہ حق ہو گا اور سکوت اور کلام دونوں عبادت ہونگے اور جب آنکھ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف ہڑتی ہو تو حرام چیزوں پر بھی پڑگی اور علیٰ ہذا اقتباس اور شہوات کو خیال کر دیکو کہ حلال اور حرام دونوں کی شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہو کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت پر کفایت کا عادی ہو گا تو شہوت کا غلبہ ہو جاوے گا اور یہ ادنیٰ آفت مباحات کی ہو اسکے سوا اور بڑی آفتیں ہیں وہ یہ ہے کہ لذت دنیا پاک نفس خوش ہوتا ہو اور اسکی طرف میل اور اطمینان کرتا ہو اور اگر پھولا نہیں ماتا اور ایسا ہو جاتا ہو جیسا کوئی متوالا کہ کبھی ہوش میں نہیں آتا اور یہ خوشی اس کے حق میں زہر قاتل ہے کہ رگ و ریشہ میں پھیل جاتی ہو اور دل سے خوف اور ذکر موت اور احوال قیامت کو ایک سخت اثر دیتی ہو اسی کا نام موت قلب ہے قرآن مجید میں اکثر جائزات دنیا کی اور اس پر خوش ہونے کی موجود ہے جیسا کہ ارشاد ہو اور رضوا بالچیوۃ الدنیا وطلوا بہا اور فرمایا دنیا فی الاخرۃ الاستغناء اور فرمایا اقلوا انما حیوۃ الدنیا لعب ولبو وزینۃ و تفرغ بیکم و تکاثر فی الاسوال والا ولا و خدا تعالیٰ ان آفات سے بچاوے علاوہ ازیں جو لوگ ارباب قلوب میں محنت طاریں اٹھون نے امتحان کیا ہے تو دنیاوی خوشی کی حالت میں دلو سخت اور سرکش اور ذکر الہی سے کم متاثر پایا اور نعم کی حالت میں نرم اور صاف اور متاثر معلوم کیا اس سے جان لیا کہ نجات آدمی کی اسی میں ہے کہ مدام نمکین رہے اور اسباب خوشی اور طینان سے کوسوں دور رہے اس لیے اپنے نفسوں کو اس بات کی عادت ڈالے کہ شہوات خواہ حلال ہوں یا حرام سب پر صبر کرے اور جتنے اس کے مقرر اور ٹھکانے تھے اسکو سے علیحدہ کر دیا اور یہ بھی جان لیا کہ حلال شہوت میں بھی حساب ہوتا ہے جو ایک قسم کا عذاب ہے اس لیے کہ جس سے ساقطہ حساب کا ہو گا عرصۃ قیامت میں کسی تکلیف اٹھاوے گا ان باتوں کے لحاظ سے اٹھون نے اپنے نفسوں کو اس تکلیف سے بچایا اور شہوات کی غلامی اور قید سے چھوٹ کر دونوں جہان کی آزادی اور بادشاہت لی اور خدا تعالیٰ کے ذکر و طاعت سے شغل و اہل حاصل کیا اور اپنے نفسوں سے وہ معاملہ کیا جو بڑے تادیب کے وقت کیا جاتا ہے یعنی اولاً باز کو اندھیرے مکان میں رکھتے ہیں اور اسکی آنکھیں سی دیتے ہیں تاکہ ہوا میں اڑنا اور چھوٹا رہنا جھکا پہلے سے عادی تھا وہ موقوف ہو جاوے بعد اسکے اسکو گوشت پر لگاتے ہیں تاکہ اپنے مالک کو پہچان لے اور جب اسکی آواز سے اس کے پاس پھر آوے اسی طرح نفس بھی اپنے رہے مالوں میں نہیں ہوتا اور نہ اس کے ذکر سے اُلفت کرتا ہے لیکن اول اسکی عادتیں خلوت اور عزلت سے چھڑائی جاتی ہیں اور کان اور آنکھ کو ان کے موقوف چیزوں سے حفاظت کی جاتی ہے پھر ذکر و ثبات کی عادت ڈالی جاتی ہے یہاں تک کہ اسکو اسی سے انس ہو جاوے اور انس دنیاوی مع تمام شہوات دنیا دنیا ہو جاوے اور یہ امر فرید کو اول میں گراں گذرتا ہے مگر انجام میں چاٹ پڑ جاتی ہے جیسے شیر خوار لڑکے کا دودھ چھوڑا دین کو کبیا روتا ہے کیونکہ دم بھر بھی اسکو بے دودھ رہنے کی عادت نہ تھی اب دفعۃً روک دیا گیا اسی لیے بہت روتا ہے اور عرض دودھ کے جو کھانا اس کے سامنے لائے ہیں اس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر جب سرے سے دودھ نہیں ملتا تب درج بعد چندے غلبہ بھوک میں تکلیف کچھ کھانے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر کھانا ہی اچھا معلوم ہونے لگتا ہے دودھ کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اسکو برا جانتا ہے اسی طرح پھیرا اول اول لگام اور زین اور سواری سے بھاگتا ہے لیکن زبردستی اس سے یہ کام لیا جاتا ہے اور چھوٹے رہنے کی عادت چھڑانے کو گاڑی بچھاڑی لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چھوڑ دے وہاں سے نہیں ہٹا گو بندھا نہ ہو انھیں چیزوں کی تادیب کی طرح نفس کی تادیب بھی ہوتی ہے اور اسکو ادب اس طور دیتے ہیں کہ لذائذ دنیاوی کے دیکھنے اور افسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیتے ہیں بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے

اور اسکی عادتیں خلوت اور عزلت سے چھڑائی جاتی ہیں اور کان اور آنکھ کو ان کے موقوف چیزوں سے حفاظت کی جاتی ہے پھر ذکر و ثبات کی عادت ڈالی جاتی ہے یہاں تک کہ اسکو اسی سے انس ہو جاوے اور انس دنیاوی مع تمام شہوات دنیا دنیا ہو جاوے اور یہ امر فرید کو اول میں گراں گذرتا ہے مگر انجام میں چاٹ پڑ جاتی ہے جیسے شیر خوار لڑکے کا دودھ چھوڑا دین کو کبیا روتا ہے کیونکہ دم بھر بھی اسکو بے دودھ رہنے کی عادت نہ تھی اب دفعۃً روک دیا گیا اسی لیے بہت روتا ہے اور عرض دودھ کے جو کھانا اس کے سامنے لائے ہیں اس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر جب سرے سے دودھ نہیں ملتا تب درج بعد چندے غلبہ بھوک میں تکلیف کچھ کھانے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر کھانا ہی اچھا معلوم ہونے لگتا ہے دودھ کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اسکو برا جانتا ہے اسی طرح پھیرا اول اول لگام اور زین اور سواری سے بھاگتا ہے لیکن زبردستی اس سے یہ کام لیا جاتا ہے اور چھوٹے رہنے کی عادت چھڑانے کو گاڑی بچھاڑی لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چھوڑ دے وہاں سے نہیں ہٹا گو بندھا نہ ہو انھیں چیزوں کی تادیب کی طرح نفس کی تادیب بھی ہوتی ہے اور اسکو ادب اس طور دیتے ہیں کہ لذائذ دنیاوی کے دیکھنے اور افسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیتے ہیں بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے

سپاہی گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور خذ کرنے لگا بعد کے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ کیوں فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ نے فرمایا تھا
مجھ سے یوں نہیں پوچھا کہ تو کس شخص کا بندہ ہو بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہی چونکہ میں بندہ خدا تھا اس واسطے کہد یا کہ بندہ ہوں جیسا کہ
مجھے مارا تو میں نے اس کے لیے دعا رحمت کی مانگی تو کون نے پوچھا اسنے تو آپ پر ظلم کیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ کو یقین تھا کہ اس
مہیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں نے یہ اچھا نہ جانا کہ اس کے باعث مجھ کو ثواب ملے اور میری طرف سے اسکو عذاب ہو ابو عثمان
حیری کو کسی شخص نے نہ بظرا امتحان دعوت کے بہانے بلایا جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اسوقت تو مجھ سے کچھ بن نہیں سکا آپ ہاں
سے پھر گئے جب بہت دور نکل آئے پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو اسوقت موجود ہو اسی پر قناعت کیجئے جب دروازہ پر پہنچے تو جیسا
پہلے کہا تھا دیکھا کہ آپ کوٹ گئے اسی طرح کئی بار بلایا اور پھر ٹوٹا دیا اگر آپ ذرا نہ مکر رہوے پھر تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا
کہ میں نے آپ کو آزمانا چاہا تھا سبحان اللہ کیا خلق ہو آپ نے فرمایا کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت گئے کی ہو کہ جب بلاؤ
چلا آؤے اور بھاؤ تو ہٹ جاوے اور یہ بھی انھیں کا ذکر ہو کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزرے اور سے کسی نے آپ پر
راکھ چنیک دی آپ اتر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کپڑوں پر سے راکھ جھاڑ دی اور کچھ نہ کہا تو گونے کہا کہ آپ نے راکھ ڈالنے
والے کو جھڑکا نہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مستحق آگ کا تھا اس پر راکھ پڑے تو اسکو عصہ کرنا مناسب نہیں اور روایت ہو کہ حضرت
علی بن موسیٰ رضی رحمہ کارنگ سالو لا تھا اس جہت سے کہ آپ کی والدہ حبشہ بنی تھیں نیشاپور میں آپ کے دروازہ پر ایک حمام تھا
جب آپ حمام میں جایا جاتے تھے تو حامی آپ کے لیے حمام خالی کر دیتا تھا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لے گئے وہ دروازہ
بھڑک کر کسی کام کو چلا گیا اسنے میں ایک شخص رستا قی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گھا اور کپڑے اتار کر حمام میں گیا آپ کو
دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہو آپ سے کہا کہ شکر میرے لیے پانی لا آپ نے اسکا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حامی پھر
آیا اور رستا قی کے کپڑے دیکھے اور اسکی گفتگو آپ کے ساتھ سنی تو ذکر بھاگ گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حامی کو پوچھا تو گونے کہا کہ وہ
خوف کے مارے بھاگ گیا آپ نے فرمایا کہ اسکو بھاگنا ضرور تھا قصور اسکا ہو جس نے اپنا لطف حبشہ کے حوالے کیا اور ابو عبد
الحیات کے حال میں لکھا ہو کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کپڑا اسنے ایک مجوسی جو آپ سے دشمنی رکھتا تھا اپنا کپڑا اسلواتا اور کھوٹے درم
مزدوری میں دیتا آپ انکو لیکر نہ واپس کرتے اور نہ اسکو خبر کرتے ایک روز جو وہ مزدوری دینے آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرد دیکھا
اسکو اجرت دیکر اپنا کپڑا لگا شاگرد نے کھوٹا دام دیکھ کر پھر دیا جب ابو عبد اللہ آئے تو اسے حال کہا آپ نے فرمایا کہ تو نے بڑا کیا یہ مجوسی ایک
برس سے یہی معاملہ کرتا ہو اور میں چپ چاپ اجرت لیکر کنوین میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دے اور یوسف بن ہاشم
فرماتے ہیں کہ حسن خلق کی علامت دس باتیں ہیں قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاتا عذر کرنا ایذا سننا نفس کو
علامت کرتے رہنا دوسرے کے عیوب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو چھپا کر چھوٹے بڑے سے بکرا دہ پیشانی پیش آنا اپنے سے ادنیٰ اور علیٰ
کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص نے نسل تبریٰ رحم سے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہو آپ نے فرمایا کہ ادنیٰ یہ ہو کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سے
اور ظالم پر رحم کر کے اس کے لیے دعا و مغفرت مانگے اور اخف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے سیکھا کہا کہ قیس بن عامر سے
لوگوں نے کہا کہ اس کے حکم کا کیا حال ہو آپ نے کہا کہ ایک روز وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے انکی لونڈی ایک سیچہ حیر کیا بچڑھتے تھے لیکر آئی ایک
ہاتھ سے چھوٹ کر انکی ایک لڑکے صغیر بن پرگرا کہ اس کے صدر سے وہ لڑکا مر گیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ کچھ خون نگر میں نے مجھے
اللہ آزا دیکھا اور حضرت ادیس رحمہ قرنی رحمہ کا حال لکھا ہو کہ جب آپ کو لڑکے دیکھتے تو پھر راتے تھے آپ اسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضروری
ہو تو چھوٹے پھر مارو کہ میرے پاؤں میں سے خون نہ نکلے اور مارا کا باج نہ آو اور اخف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیان دینی شروع کیں آپ

چپ چاپ چلے گئے جب محلہ کے قریب پہنچے تو ٹھہر کر اس سچے کما کے اگر کچھ اور بھی میں رہا ہو تو وہ بھی اب کہہ لے ایسا نہ کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سنے تو مجھے ایذا دے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اس کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اس نے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے اس لیے کل گر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لڑتے تھے آزاد کیا اور مالک بن دینا تم کو ایک عورت نے پکارا کہ اور کیا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ قبول کرتے تھے اور یحییٰ بن وریا حارثی کے پاس ایک غلام بدخلق تھا لوگوں نے اسے کہا کہ آپ اس کو کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس سے علم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے نفوس ریاضت سے ڈھیلے ہو کر اپنے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دعا و خیانت اور جھوٹ سے دل صاف تھے اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ بقصد یرات آتی پر راضی ہوتے جو کہ اٹھنی غایت حسن خلق کی ہو کیونکہ شخص خدا کے کام کو اچھا نہ جائے اور اسپر راضی نہ ہو تو اس کی بہت بد خلقی ہو ان لوگوں کی طاہر میں علامتیں حسن خلق کی موجود تھیں جیسا کہ مذکور ہوا پس اگر کوئی شخص اپنے نفس میں یہ علامات نہ پاوے تو اس کو متصف بحسن خلق نہ خیال کرے اور دھوکا نہ کھاوے بلکہ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو یا شک کہ درجہ حسن خلق نصیب ہو یہ جو نہایت عظیم نشان ہے مقررین حقیقین ہی کو پہنچنے ہیں

دسواں بیان لڑکوں کی ریاضت اور تادیب و تحسین اخلاق کا

واضح ہو کہ لڑکوں کی تہذیب ایک امر نہایت ضروری ہے اور لڑکا ما باپ کے پاس امانت ہے اور اس کا قلب ایک جو ہر نفیس سادہ ہر نقش و صورت سے خالی ہر ایک نقش کے قابل ہے اور جس طرف کو مائل کر دے اس طرف میلان کے لائق ہوتا ہے مثلاً اگر تعلیم خیر کی پاکو اور اس کا عادی کیا جاوے تو بڑا ہو کر بھی ایسا ہی رہے گا اور دونوں تہان کی سعادت لیکھا اور اس ثواب میں ما باپ اور استاد و اویب شریک رہیں گے اور اگر بُرائی کا عادی ہو گا اور جانوروں کی طرح بے غور چھوڑا جاوے گا تو تباہ ہو جاوے گا اور اس کا وبال اس کے مرتب پر ہو گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اتوا انکم دالیکم نارا تو حجب باپ دنیا کی آگ سے بڑی اولاد کو بچاتا ہے تو آخرت کی آگ سے بچا تا بطریق اولیٰ ضروری ہے اور اس کی حفاظت نا آخرت سے اس طرح ہو کہ ادب اور تہذیب اور حسن اخلاق سکھاوے اور صحبت بد سے بچاوے زہیت اور بناؤ سنگار اور لذت و آرام طبعی اس کی لڑوں میں حقیر کرے تاکہ بڑا ہو کر انکی طلب نہ کرے اور ہلاک ابدی سے بچے بلکہ شروع ہی اس کی حفاظت ضروری ہے مانی طور کہ اس کو کسی عورت، نیکی، سخت متدین حلال خوار کا دودھ پلاوے کیونکہ حرام کے دودھ میں برکت نہیں ہوتی اور جب لڑکپن میں حرام کا دودھ پیتا ہے تو اس کے خیر میں پچ جاتا ہے بڑا ہو کر خبث کی طرف میل کرتا ہے اور جب اسمین کچھ تیسر شروع ہو تب زیادہ حفاظت ضروری ہے اور شروع تیسر حیا کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے اس لیے کہ جب لڑکا بعض افعال جیسا کہ سبب چھوڑ دیتا ہے تو یہ اسی سبب سے ہوتا ہے کہ عقل کے نور کی جھلک اسمین آتی ہے اور بعض چیزوں کو بہ نسبت بعض کے بُرا جانتا ہے تو افعال بد سے چاکرے لگتا ہے اور یہ امر خدا کی عنایت سے ہے جو اور اعتدال اخلاق اور صفات قلب پر دلا لیتا کرتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہونے پر کمال عاقل ہو گا تو اسے مشرماو لڑکے کو محل نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ حیا اور تیز پر تادیب میں اس کی مدد کرنی چاہیے اول اول جو صفت کہ لڑکے پر غالب ہوتی ہے وہ خواہش کھانے کی ہے تو اسی کے ادب اس کو سکھانے چاہیے کہ دہن ہی ہاتھ سے کھاوے اور کھانے پر بسم اللہ کہے اور اپنے سامنے سے کھاوے اور دوسروں سے پہلے کھانا شروع نہ کرے اور کھانے کی طرف گھورے نہیں اور نہ کسی کھاتے کی طرف تاسکے اور جلدی بھری نہ کھاوے اچھی طرح چبا کر کھاوے اور پُر در پر لقمہ بھین نہ دے اور ہاتھ اور کپڑا نہ بھرے اور کبھی کسی روٹی کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ یہ نہ جانے کہ سالن کے ساتھ ہی کھا نا ضروری ہے اور بسیار خوار کی ذمت اس کے سامنے کرنی چاہیے اس طرح

اس بیان اور توضیح و تفسیر
جان کو اور اپنے گھر
داوان کو آگ سے ۱۶

کہ جو زیادہ کھانا اور وہ جو پانی کی طرح ہو یا کسی نر کے بیاہر کر کے نہ مت اسکے سامنے بیان کیا ہو اور کم خور کی شکایت کھاوے اور اسکی نظر میں یہ بات بھی اچھی جتنی چاہیے کہ کھانا دوسروں کو دے دیا کرے اپنے آپ اسکی پروا کم کرے اور دالی دلیہ جو کچھ میسر آوے اسے شرفاعت کرے اور کپڑوں میں سے سفید کپڑا اسکو پسند کرنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کم دنیا چاہیے کہ یہ عورتوں اور خفقون کا لباس ہے جو مرد اسکو چڑھاتے ہیں اور اسی طرح کئی بار اس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا رنگین اور ریشمی کپڑا اپنے نظر پڑے اسکی تعارت کے سامنے بیان کریں اور اسکو ایسے لڑکوں کی صحبت سے بچانا چاہیے جنکو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور بیون سے بھی نہ ملنے دے جنکے کہنے سے اسکے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اسلیئے کہ ابتدا میں اگر لڑکے کی خبر گیری نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد اس میں پیدا ہوتے ہیں جھوٹا حاسد چور جھگڑالو بھٹی خور بہو دہ کو تھوڑے مکار بے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حق تادیب سے ہوتا ہے بعد کہ کتب میں بھیجنا چاہیے اور قرآن اور حدیث اور صحاح کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صاحبین کی اسکے دل میں جمے اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اسکو پڑھنے نہ دیوں بلکہ جو لوگ ایسے اشعار کو طرافت اور ہوشیاری جانتے ہوں ان سے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے فساد کا بیج دلیں پڑتا ہے اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اسکو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں میں اسکی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدم مرتبہ اس خلافت کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور اسکا پردہ نہیں کھولنا چاہیے خاص کر اسی صورت میں کہ خود لڑکا اس کام کو چھپائے اور اسکے پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اسکو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ ہوا تو آئندہ کو جرأت ہوگی اور راز کھلنے کی پروا نہ دے گی اگر دوبارہ اس کی ت کو کہے تو اسکو پوشیدہ عتاب کرنا چاہیے اور تاکید سے کہنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر پھر کرے تو لوگوں میں فضیحت ہوگی اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کرنے کی جرأت بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے درشتی و نرمی ہم در بہ است و جو فاعل کہ جرح و مرہم نہ است اور باپ کو چاہیے کہ اسکے ساتھ کلام محاط کے ساتھ کرے کسی وقت صرف گھر تک دیا کرے اور باپ اسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف دلاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ دینی چاہیے کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مگر رات کو سونے سے روکنا چاہیے الا گد گد اچھوٹا نہ دینا چاہیے تاکہ بدن سخت ہے آرام طلب ہو غرض کہ فرش و لباس و غذا میں آرام طلبی بچھڑانے کا لحاظ رہے اور کوئی کام اسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوں کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک جڑا بھیگا اسکو چھپا کر کرے گا پس اسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ حسین چلنے پھرنے کی عادت ہو تاکہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اسکی بھی عادت رہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں نہ کھوے اور دوڑے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیزوں سے ہنجلیوں پر غر نہ کرے خواہ کھانے پینے کی شیا پر نہ اترے اور نہ تختی اور دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اسکے ساتھ تواضع اور اکرام سے پیش آوے اور کلام ملائمت کے ساتھ کرے اور لڑکوں سے کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ ہو تو اسکو یوں سمجھایا جائے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہو لیا نہیں چاہیے کسی سے لینا مفت اور دناست کا نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہو تو اسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا بہت ہے اور کتنے کی عادت کیونکہ لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ لڑکوں کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے روکنا چاہیے اور سانپ بچھو سے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا خطر بہ نسبت نہر کے لڑکے کے حق میں زیادہ ہے جو بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹھے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور نہ کسی کی طرف پشت پھر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرا نہ رکھے اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ نہ بٹے اور نہ بازو کو سر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جاہل کی اسکو بتانی چاہیے اور کثرت کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا

چاہیے کہ زیادہ بونا بیجیانی کا کام ہو کیونکہ آدمی زیادہ بکا کرتے ہیں اور قم خواہ سچی ہو خواہ چھولی سلطان دونوں سے روکنا چاہیے تاکہ اگر کمپن میں عادت قسم کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کچھ بولے تو صبر کرے اسکا جواب دے تو زیادہ کچھ نہ کہے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کچھ بات کہے تو اسکو خوب سننے اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اسکی بے شکہ غالی کر دے آپ اس کے سامنے بیٹھے اور لغو اور خش اور لغت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اس سے ملنے دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بد سے حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکون کی اصل بھی یہی ہو کہ بد لوگون کی صحبت سے روکنا چاہیے اور جب استاد مارے تو زیادہ شور نہ کرے نہ کسی کو سفارشی ڈھونڈھے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور بہادروں کا کام ہے اور زیادہ روٹنا پٹنا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے آنے کے بعد اسکو اجازت کسی اچھے کھیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ملے اگر کھیل بھی اتنا کھیلے کہ تھک نہ جاوے اگر اسقدر کھیل کی اجازت ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کی جائے تو لڑکے کا دل فرج جاتا ہو اور تیزی طبیعت کی جاتی رہتی ہو اور زندگی تلخ ہو جاتی ہو یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈھے لگتا ہو کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سکے اور یہ بھی تعلیم ضرور ہو کہ اپنے والدین اور معلم مہربان اور نیکم میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ہو یا بیگانہ اور انکی طرف نظر تعظیم سے دیکھے اور ان کے سامنے نہ کھیلے اور جب بن گیسز کو ہونچے تو طہارت اور نماز کے سکھانے میں بھی عقلمند نہ کرے چاہیے اور رمضان میں کچھ روزے رکھانے چاہیے اور حریر و دیبا اور سنہرے کپڑے پہننے سے قلعی روکا جاوے اور بقدر ضرورت حدود شرع تعلیم کرنی چاہیے اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خش اور جو باتیں کہ لڑکون پر غالب ہو جاتی ہیں ان سے ڈرانا چاہیے جب سب طرح پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلانے چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کھانے پینے اور دنوں کے میں ان سے یہ غرض ہو کہ انسان میں طاقت خدا تعالیٰ کی عبادت کی آوے اور چونکہ دنیا ایک ناپایدار چیز ہو اسلئے اسکی کچھ حاصل نہیں موت پر اسکی لذتیں جاتی رہتی ہیں یہ صرف گزر گاہ ہو آخرت رہنے کی جگہ ہو اور موت ہر گھڑی گھڑی تاک رہی ہو اور انا دھو دھو رہی ہو جو دنیا سے زاد آخرت لے لو چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس بڑا تہ پاوے اور وسعت جنت سے مزا اٹھاوے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں ج دل میں ہیں بلوغ کے وقت دل پر پتھر کی لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح ہوگی اور لڑکے کو عادت کھیل کود اور خش اور بیجانی اور کھانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر کچھ ہونگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہو کہ لڑکون کی تربیت ابتدا میں بہت ضروری ہو کہ اسوقت اسکا جو ہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہو خیر و شر دونوں سکیم سکتا ہو اور اسکا اختیار مان باپ کو ہو جس طرف چاہیں اس طرف پھر سکتا ہو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ واما ابواه یهودا واند و نصاری و مجسمانہ حضرت ہبیل بن عبد اللہ ترمذی رحم فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا رات کو جاگتا اور اپنے مامون محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک روز انھوں نے فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کہ طرح ذکر کردن کہا کہ جب تو دیکھا کرے تین بار یہ الفاظ دل سے کہ لیا کر زبان سے تلانا اللہ معنی اللہ ناظر ولی اللہ شاہدی میں نے چند شب ایسا ہی کیا اور انکو اطلاع دی کہ انھوں نے فرمایا کہ سات بار کہہ کر میں نے دیا ہے کیا اور ان سے کہہ دیا انھوں نے فرمایا کہ گیارہ مرتبہ کہہ کر میں نے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے دل میں اسکا اثر معلوم ہوا جب میں نے برس روز اسکا رد کیا تو انھوں نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تجھ کو سکھایا ہو اسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کہے جانا یہاں تک کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں جہان میں کام آوے گی میں نے چند سال اسکی مزا دلت کی اور باطن میں حلاوت زیادہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اسے ہبیل جو شخص کہ اللہ کے ساتھ ہو اور وہ اسکا ناظر اور شاہد رہے بھلا وہ شخص اسکی نافرمانی کر سکتا ہو خیر دار خدا کی نافرمانی مست کرنا پس میں الگ ہو کر رہی ذکر رکھتا جب مجھ کو مکتب میں بیٹھا یا تو یہ ڈر ہو کہ کہیں اس امر میں فتور نہ آوے اسلئے میں نے کہا کہ استاد سے یہ

مکتب میں نہ لکھو کہ اس کا جواب دے تو صبر کرے اسکا جواب دے تو زیادہ کچھ نہ کہے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کچھ بات کہے تو اسکو خوب سننے اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اسکی بے شکہ غالی کر دے آپ اس کے سامنے بیٹھے اور لغو اور خش اور لغت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اس سے ملنے دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بد سے حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکون کی اصل بھی یہی ہو کہ بد لوگون کی صحبت سے روکنا چاہیے اور جب استاد مارے تو زیادہ شور نہ کرے نہ کسی کو سفارشی ڈھونڈھے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور بہادروں کا کام ہے اور زیادہ روٹنا پٹنا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے آنے کے بعد اسکو اجازت کسی اچھے کھیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ملے اگر کھیل بھی اتنا کھیلے کہ تھک نہ جاوے اگر اسقدر کھیل کی اجازت ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کی جائے تو لڑکے کا دل فرج جاتا ہو اور تیزی طبیعت کی جاتی رہتی ہو اور زندگی تلخ ہو جاتی ہو یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈھے لگتا ہو کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سکے اور یہ بھی تعلیم ضرور ہو کہ اپنے والدین اور معلم مہربان اور نیکم میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ہو یا بیگانہ اور انکی طرف نظر تعظیم سے دیکھے اور ان کے سامنے نہ کھیلے اور جب بن گیسز کو ہونچے تو طہارت اور نماز کے سکھانے میں بھی عقلمند نہ کرے چاہیے اور رمضان میں کچھ روزے رکھانے چاہیے اور حریر و دیبا اور سنہرے کپڑے پہننے سے قلعی روکا جاوے اور بقدر ضرورت حدود شرع تعلیم کرنی چاہیے اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خش اور جو باتیں کہ لڑکون پر غالب ہو جاتی ہیں ان سے ڈرانا چاہیے جب سب طرح پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلانے چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کھانے پینے اور دنوں کے میں ان سے یہ غرض ہو کہ انسان میں طاقت خدا تعالیٰ کی عبادت کی آوے اور چونکہ دنیا ایک ناپایدار چیز ہو اسلئے اسکی کچھ حاصل نہیں موت پر اسکی لذتیں جاتی رہتی ہیں یہ صرف گزر گاہ ہو آخرت رہنے کی جگہ ہو اور موت ہر گھڑی گھڑی تاک رہی ہو اور انا دھو دھو رہی ہو جو دنیا سے زاد آخرت لے لو چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس بڑا تہ پاوے اور وسعت جنت سے مزا اٹھاوے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں ج دل میں ہیں بلوغ کے وقت دل پر پتھر کی لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح ہوگی اور لڑکے کو عادت کھیل کود اور خش اور بیجانی اور کھانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر کچھ ہونگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہو کہ لڑکون کی تربیت ابتدا میں بہت ضروری ہو کہ اسوقت اسکا جو ہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہو خیر و شر دونوں سکیم سکتا ہو اور اسکا اختیار مان باپ کو ہو جس طرف چاہیں اس طرف پھر سکتا ہو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ واما ابواه یهودا واند و نصاری و مجسمانہ حضرت ہبیل بن عبد اللہ ترمذی رحم فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا رات کو جاگتا اور اپنے مامون محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک روز انھوں نے فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کہ طرح ذکر کردن کہا کہ جب تو دیکھا کرے تین بار یہ الفاظ دل سے کہ لیا کر زبان سے تلانا اللہ معنی اللہ ناظر ولی اللہ شاہدی میں نے چند شب ایسا ہی کیا اور انکو اطلاع دی کہ انھوں نے فرمایا کہ سات بار کہہ کر میں نے دیا ہے کیا اور ان سے کہہ دیا انھوں نے فرمایا کہ گیارہ مرتبہ کہہ کر میں نے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے دل میں اسکا اثر معلوم ہوا جب میں نے برس روز اسکا رد کیا تو انھوں نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تجھ کو سکھایا ہو اسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کہے جانا یہاں تک کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں جہان میں کام آوے گی میں نے چند سال اسکی مزا دلت کی اور باطن میں حلاوت زیادہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اسے ہبیل جو شخص کہ اللہ کے ساتھ ہو اور وہ اسکا ناظر اور شاہد رہے بھلا وہ شخص اسکی نافرمانی کر سکتا ہو خیر دار خدا کی نافرمانی مست کرنا پس میں الگ ہو کر رہی ذکر رکھتا جب مجھ کو مکتب میں بیٹھا یا تو یہ ڈر ہو کہ کہیں اس امر میں فتور نہ آوے اسلئے میں نے کہا کہ استاد سے یہ

شرط کر لو کہ ایک گھنٹہ پڑھ کر چلا آؤ گنا پھر کتب میں جا کر چھ یا سات برس کی عمر میں کلام اللہ حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی بارہ برس کی عمر تک کھائی جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بصرہ میں بھیج دو کہ وہاں جا کر پوچھوں بصرہ میں اگر وہاں کے علماء سے دریافت کیا کسی نے جواب شافی نہ دیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ ابوبسیبہ رہتے تھے اُس نے جا کر پوچھا تو انھوں نے جواب شافی دیا میں اُنکی خدمت میں ایک مدت تک رہا اُنکے کلام سے نفع لیتا اور اُنکے طریق سیکھتا پھر میں لستر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقرر کی کہ ایک درم کے جو خریدتا اور اُنکو بیوا کر دکھی روٹی بے نمک سحر کے وقت مقدار ایک چھٹانک کے کھاتا تو ایک درم سال بھر کو کافی ہو جاتا پھر میں نے یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتصال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن پھر سات دن کا اتصال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اتصال پر نوبت پہنچی اور میں برس اسی طمع گذر گئے پھر میں نے چند سال ملکوں کا سفر کیا اور گزشتہ لوٹ کر تمام شب کا گنا اُتیا کر لیا

گنا رصوان بیان مرید ہونے کی شرطوں اور مقدمات حجابہ کا اور راہ ریاضت کے چلنے میں تہذیب مرید کی ترقی کا

جانتا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ قیمتی کر لیتا ہو وہ آخرت کے زاد کامشتاق ہوتا ہو کسی کے رستہ پر چلتا ہو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو خوار و نا پائدار سمجھتا ہو جیسا کسی کے پاس پوت ہو اور اُسکو کوئی جوہر قیمتی نظر پڑے تو ہوت کی رغبت اُسکے دل سے جاتی رہتی اور یہ چاہیگا کہ اس جوہر سے اُسکو بدل لون اور جسکو کہ رغبت آخرت نہیں اور نہ دہرا لہی کا طالب ہو وہ سو بہرے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اُسکو ایمان نہیں اور ہمارے عرض اس ایمان سے نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص دل میں وسوسہ گذر گیا اس طرح کے ایمان کی مثال ایسی ہو کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جوہر پوت سے اچھا ہو مگر جوہر کا نام ہی سنا ہو اسکی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی افقت میں پڑ جائے گا تو اُس کو نہیں چھوڑے گا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کرے گا اس سے معلوم ہوا وصول الی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایمان کا نہ ہونا ہو اور سب ایمان کے ہونے کا یہ ہو کہ کوئی مادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتا دیں اور دنیا کی حقارت اور سکا فانی ہونا اور آخرت کا امر مہم ہونا اور اُسکی بقا سمجھا دیں مفقود ہیں خلق خدا غافل ہو اور اپنے شہوات میں مستغرق اور معرفت الہی سے خواب خرگوش میں ہیں کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ اُنکو تشنبہ کرے اگر کوئی تشنبہ ہوتا ہو تو خود ناواقفیت کی بہت سے چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھتا ہو تو وہ خود ہواے نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ درست سے علاحدہ ہیں تو صنعت ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہواے نفسانی سے ہونا اس بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے نہ رہے پس جب مقصود محبوب ہو اور راہ پر مفقود ہو اور ہواے نفسانی غالب اور طالب غافل تو راہ البتہ خالی رہے گی اور پوچھنا دشوار ہو گا پھر اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اُسکو معلوم کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی عہد ہونے کے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اُنکے پہلے بجالانا چاہیے اور ایک گرفت کی چیز جو جسکو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ ہو جس میں پناہ یعنی چاہیے تاکہ دشمنان راہ دن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ انشاء سلوک میں اُنکی مدد و دست کرنی چاہیے پس جو شرطیں کہ اُنکا اول مقدم کرنا ضرور ہو وہ یہ ہیں کہ اپنے اندر حق کے بیج میں جو حجاب اور روک ہو اُسکو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محروم رہنا حق سے اسی باعث ہو کہ بہت سے پردے بیج میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ^تجللتا من بین ایدیم سدا ومن خلفہم سدا فاغشینا ہم ہم لا یبصر ون اور یہ حجاب مرید اور حق کے درمیان چار ہیں مال اور جاہ اور تقلید اور اُفترا مال کا حجاب طرح دور ہوتا ہو کہ اُسکو بانٹ دے اور بقدر ضرورت کے سوا سب اپنے ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک درم بھی پال

اشارت اور بنانی
ہا اُسکو اور راہ
بے رو بہ و بے
بے راہ و بے

ریہنگا دل کی توجہ اسکی طرف رہیگی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ ایسی جگہ میں نہ رہے جہاں جاہ حاصل ہو اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ غفلت کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرتفع ہوئے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا تعصب چھوڑ دے اور اے اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کر کے اسکی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوائے خدا تعالیٰ کے جو چیز اسکی معبود ہے اسکو مانا ہو کرے اور سب سے بڑھا کر معبود آدمی کا وہ اسے نفسانی ہو اسکو دور کر کے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے باعث حاصل ہوا تھا اسکی حقیقت کھل جائیگی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہو مجاہدہ سے نہیں ہوتی پس اگر آپس تعصب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوائے اس اعتقاد و تقلید ہی کے اور بات کی گنجائش نہوگی تو ایسی میں پھنسا رہیگا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مرید میں یہ بشرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہوا اور نافرمانی کے حجاب سے کھلنے کی تدبیر بجز اس کے نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے لہذا اور پہلے گناہوں سے شرم کے جو چیز کسی کی عین میں ہو وہ واپس کرے اور عین و انون کو اس کے حق ادا کرے پھر جو کوئی توبہ نہ کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسرار دین کے مکاشفہ سے معلوم ہو جاوے اسکی مثال ایسی ہو کہ کوئی بے عربی سیکھے یہ چاہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جاوے حالانکہ دستور یہ ہو کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اسی طرح یہاں اول ظاہر شریعت کو بتدائیے آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اس کے اسرار و دقائق کی طرف ترقی کرتے ہیں عرض کیا جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کر لیا تو ایسا ہو جائیگا کہ جیسا کوئی شخص وضو اور نماز کرتے کر کے نماز کے قابل بن جاوے اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت رہے اسی طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو راہ مستقیم بتاوے ایسی کہ دین کا راستہ بہت باریک ہو اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہیں تو اگر مرشد بادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنے راستوں کی طرف کھینچ لیا کہ بدون راہ راہ پر خطر میں چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہو اور جو اپنی عقل پر اعتماد رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسا خود رو پیر ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں سوکھ کے رہ جاتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پتہ بھی نکل آئے تو پھر نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقسیم چاروں شرطوں مذکورہ کے مرید کے لیے جو شوق قابل گرفت ہو وہ استاد ہو اس پر تسک ایسا چاہیے جیسا مرشد کے کنارہ اندر آدھی اپنی لاشی پکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اونچ میں اسکی متابعت کرتا ہے اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسی طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان ہو کہ اگر مرشد غلطی بھی کر لیا تو اسکی غلطی میں محکوم نفع زیادہ ہو بہ نسبت اس کے کہ میں اکیلا چلوں اور اتفاقاً راہ صواب ہی جاؤں توجہ ایسا شدہ ناچاوے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں بٹھا دیوے کہ راہزہوں سے محفوظ رہے اور یہ قلعہ چار چہرہ میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور بھوکہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہو کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اس کے قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہو چو کہ سے دل کا خون کم ہونا ہو اور سفید ہو جانا ہو اور سفیدی میں اسکا نور اور نیز چربی دل کی بھوکہ سے دور ہوتی اور یہ باعث اسکی نرمی کا ہے جو کلیہ مکاشفہ ہے صبر و سختی دل باعث حجاب ہو اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے ایسے کہ اسکی گذر گاہ رگین ہیں جنہیں شہوات بھرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو فرمایا کہ اپنے شکموں کو بھوکھا رکھو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل تسری فرماتے ہیں کہ ابدال چار چیزوں سے یہ رتبہ پاتے ہیں پیٹ کو بھوکھا رکھنا جاگنا سکوت اور عزلت عرض کیا پھر کہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اسکا ہے اور باب کسر شہوت میں اسکا بیان ہے منسل آو گیا اور بیداری سے یہ فائدہ ہو کہ جلا اور صفا قلب کی حاصل ہوتی ہو اور حقد ر بھوکہ سے نور حاصل ہوا تھا اس پر یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلا کیے ہوئے کے چلنے لگتا ہے اور اس میں جمال حق ظاہر ہوتا ہے اور درجہ جات بلند آخرت کے اور دنیا کی حقارت اور اسکی آفتیں نظر آنے لگتی ہیں تو اس صورت میں آدمی کا دل اسکی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور ہمہ تن متوجہ آخرت کی طرف

نہ بچے اور اس المال اپنا خلق سے علیحدگی اور خلوت کو جانے بعض تباہوں سے مشغول ہو کہ میں نے ایک ابدال عزت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ کس طرح ہو اور ایک دفعہ یہ بوجھا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے مدام میرا دل خدا کے ساتھ رہتا ہوں نے فرمایا کہ خلق کو مرتد کر کے انکی طرف دیکھنا تارکی ہو میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ میں نے فرمایا کہ انکا کلام مست سن کہ سختی دل کا باعث ہو میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ میں نے فرمایا کہ اسے یمن دین مست کر اس سے دشت ہوتی ہو میں نے کہا کہ ان میں تو رہتا ہوں یمن میں کیسے چھوڑ دوں انھوں نے فرمایا کہ ان میں مست رہو ان میں رہنا تو یمن بتا ہی ہو میں نے کہا کہ ان کے درمیان رہنا کامرض ہو گیا ہو انھوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہو غافلون کی طرف دیکھنا ہی چاہتے ہو جاہلون کے کلام ہی سنو چھوٹوں سے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ مدام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ رہو یہ کبھی نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے ریاضت یہ ہو کہ آدمی علی الدوام اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدوین کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہو اور غیر سے خالی ہونا بے مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنے دل کو اللہ کے ساتھ پاوے تو جلال حضرت رجب منکشف ہوگا اور حجب جلوہ گراور ایسے ایسے علیقے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہونگے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی حجب مرید کا حال اس درجہ کو پہنچے اور ان میں سے کچھ منکشف ہونے لگے تو اسوقت بڑا راہ زن یہ امر ہوتا ہو کہ ان امور کو بطور پند و نصیحت بیان کر لے لگتا ہو اور وعظ گوئی کے درپہ ہوتا ہو اس سے نفس کو کمال درجہ کی لذت ملتی ہو اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہو کہ ان معانی کو جس الفاظ سے مرتبہ و مزین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث سے مدلل اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو اس کے سننے کی طرف رغبت ہو اور شیطان دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہو کہ یہ امر ایسے ہو کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں ان کے دل زردہ ہو جاوے ہیں ہر کو اس سے نہ کچھ فائدہ نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں میں ذریعہ ہیں کہ انکو اسکی راہ بتائے ہیں اور یہ شیطانی و وسوسہ آلود گھلتا ہو کہ کوئی اپنے ہم سفران میں ایسا ہو کہ اسکا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا میلان بھی اسکی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ کوئی لذت کے سبب سے ہوتی ہوگی تو ایسے شخص کو دیکھ کر رگ حسد اندر سے جوش کر لگی اور اگر واقع میں بھی منظور ہوگا کہ لوگ راہ رست پر آجاوے تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خدا کا شکر کریگا کہ خوب ہوا ایک سے دو ہونے جیسے کوئی لاوارث مردہ کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اسی کے ذمہ آپڑے تو ایسے وقت میں اگر کوئی مددگار پیدا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہو اور کسی طرح کی حسد نہیں اٹھتی اس طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور واعظ ان کے دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ عظیم کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہو یہ مقام خوشی کا ہو نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہو اسلیئے مرید کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ یہ شیطان کے بڑے جاوون میں سے ہو جس سے ان لوگوں کی راہ مارتا ہو چہر اول اول کچھ راہ معرفت کھلتی ہو اور لوگ اسوجہ سے اس حال میں پھنس جاتے ہیں کہ زندگانی دنیاوی انسان پر طبعاً غالب ہو ہی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلِّغُوا رُسُلَکُمُ الرِّسَالَۃَ الدِّیْنِا پھر فرمایا کہ طبیعتوں میں شر ہمیشہ سے چلی آتی ہو اور کتب سابقہ میں بھی اسکا ذکر ہوا ہو اور یہ فرمایا اِنَّ ہَذَا النِّعِیَ الصِّحْفِ الْاَوَّلِیِّ الصِّحْفِ اَبْرَہِیْمَ و موسیٰ ہی حال مرید کو ریاضت کھلانے اور تہذیب اسکی تربیت کا خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور از آنجا کہ صفات انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شرنگاہ اور زبان کی ہو اور اس کے بعد غضب ہو جو شہوات کی حمایت کرتا ہو اور جب شہوت پیٹ اور شرنگاہ کے ساتھ مانوس ہوتا ہو تو دنیا کی محبت ہوتی ہو اور مال و جاہ میں مبتلا ہوتا ہو مال و جاہ میں بڑھکر کبر و عجب و ریاست میں ایسا پھنستا ہو کہ سرے سے دنیا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اور دین میں بھی ایسی بات کو لیتا ہو جس میں ریاست اور غرور پایا جاوے اسلیئے ضرور ہوا کہ بعد ان دونوں بابوں کے آٹھ باب اس تفصیل سے لکھیں باب اول شہوت شکم و فرج کی کمی میں باب دوم حرص کلام کے دور کرنے میں باب سوم غضب اور حقد و حسد کے دور کرنے میں باب چہارم دنیا کی مذمت اور اس کے مکروں کی تفصیل میں باب پنجم محبت مال توڑنے اور بخل کی بُرائی میں باب ششم

کوئی نہیں تم آگے
رکتے ہو دین کا حجب
۱۶۱

ریا اور محبت جاہ کی برائی میں بابت شکم و کبر و عجب کی برائی میں بابت شکم و کبر کھانے کے مواقع میں ان مہاکات اور ان کے معالجات کے تمام ہونے کے بعد جو ہماری غرض اس جلد میں بیان کرنی ہو انشاء اللہ پوری ہو جائیگی کیونکہ بابت اول میں تو جسے صفات قلبی کی شرح کی ہو جو معان مہاکات اور نیکیات دونوں کا ہو اور دوسرے باب میں تہذیب اخلاق اور امراض قلبی کے معالجات کا طور بطور کلی اجمالاً ذکر کیا ہو کہ اب ان بابوں میں انکی تفصیل بیان ہوگی ذکر ریاضت نفس و تہذیب اخلاق خدا تعالیٰ کی مدد و حسن توفیق سے تمام ہوا اسکے بعد دو شہوتوں کے دور کرنے کا ذکر ہو رہا ہے
واللہ اعلم بالصواب

باب سوم شہوت شکم اور شرکاء کے توڑنے کے بیان میں اور پہلے کی تفسیر میں

رہائی دل کتنا تھا کبریا کو گئیے	زان بعد شام سے صوفی کو گئیے
پر حوصلہ اپنا دیکر عاجز ہو گیا	احسن ہی رہی کہ مدعا کو گئیے

جانتا چاہیے کہ بڑا مہاک اولاد آدم کا شہوت شکم ہو جسکے سبب حضرت آدم و حوا علیہما السلام دارالقرار سے اس نابالدارین نکلتے تھے کیونکہ انکو درخت خاص سے منع کیا گیا تھا اگر انکی شہوت غالب ہوئی کھا بیٹھیں اور سب انکی برائیوں اور کشتیوں اور درخت سے شکم چٹھہ شہوات اور دوزخیاں ہوتی ہیں اسلئے کہ شہوت شکم کو شہوت جلع لازم ہو بیٹھ بھرنے پر یہ سوچتا ہے کہ بہت سی ہنگامہ ہوں اور غلبہ محبت کیجیے اسکے بعد مال و جاہ کو دل چاہتا ہے کہ انکے ذریعے سے یہ مطالب بخوبی نکلتا ہے اور مال کی کثرت سے طرح طرح کی رعنائیں اور حرمین پیدا ہوتی ہیں اور انھیں مال و جاہ کی بدولت ریا اور تفاخر اور غرور پیدا ہوتا ہے جسے حقد و حسد و کینہ و دشمنی اٹھتی ہو اور پھر یہ نہایت ہونچتی ہے کہ آدمی سرکشی اور نافرمانی اور کرب و نات و مہاجات کرنے لگتا ہے اور یہ سب اس بات کا ثمرہ ہے کہ معدہ کو خالی نہ رکھا اور ناکون ناک بھر لیا اگر آدمی اپنے نفس کو بھوک سے ذلیل رکھے اور انکے سبب شیطان کے رستے تنگ کر دے تو البتہ قدم جاہ و اطاعت الہی سے نہ اٹکے اور سرکشی اور نافرمانی نہ پکڑے گا اور بالکل آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور دنیا کے واسطے اتنے جھگڑے اور خصومات نہ مولے گا پس از انجا کہ آفت شہوت شکم اس درجہ ہو تو ضرور ہو کہ اسکی آفات و مہاکات کو بیان کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق مجاہدہ کا اور اسکی فضیلت بھی شرح کر دیا جائے تاکہ اسکی طرف رغبت کریں اور چونکہ شہوت فرج بھی ایسی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اسلئے اسکا بیان بھی ضرور ہو لہذا ہم ان سب امور کو آٹھ بابوں میں ذکر کریں گے۔

بیان اول بھوک کی فضیلت اور سیری کی مذمت میں

فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد و انفسکم باجمع و اعطش فان لاجری ذلک لاجرا لجمادہ فی سبیل اللہ وانہ لیس من علی احب الی اللہ من جوع و عطش اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ بھرے اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ آدمیوں میں سے کون افضل ہو آپ نے فرمایا من قل طعمہ وضحکہ ورضی یا سترہ عورتہ اور فرمایا سید الاعمال ابو جرح و ذل النفس لباس اصف ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اؤکا کپڑا بہت اور آدھ پیٹ کھاؤ پیو یہ ایک ثبوت کا جو ہے اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کافر نصف عبادت ہو اور قلم غنا پوری عبادت اور یہ بھی انھیں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انفسکم عند اللہ منزلیہ یوم یقیمہ اطلو لکم جو عاتقہ ان فی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ عزوجل یوم یقیمہ کل یوم اکول اسشر و سب اور یہ روایت ہے کہ آپ بے ضرورت بھی بھوکے رہتے تھے یعنی یہ امر آپ کو پسند تھا اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہ جب کافرو دلو

جنت میں چاہیے کہ بڑا مہاک اولاد آدم کا شہوت شکم ہو جسکے سبب حضرت آدم و حوا علیہما السلام دارالقرار سے اس نابالدارین نکلتے تھے کیونکہ انکو درخت خاص سے منع کیا گیا تھا اگر انکی شہوت غالب ہوئی کھا بیٹھیں اور سب انکی برائیوں اور کشتیوں اور درخت سے شکم چٹھہ شہوات اور دوزخیاں ہوتی ہیں اسلئے کہ شہوت شکم کو شہوت جلع لازم ہو بیٹھ بھرنے پر یہ سوچتا ہے کہ بہت سی ہنگامہ ہوں اور غلبہ محبت کیجیے اسکے بعد مال و جاہ کو دل چاہتا ہے کہ انکے ذریعے سے یہ مطالب بخوبی نکلتا ہے اور مال کی کثرت سے طرح طرح کی رعنائیں اور حرمین پیدا ہوتی ہیں اور انھیں مال و جاہ کی بدولت ریا اور تفاخر اور غرور پیدا ہوتا ہے جسے حقد و حسد و کینہ و دشمنی اٹھتی ہو اور پھر یہ نہایت ہونچتی ہے کہ آدمی سرکشی اور نافرمانی اور کرب و نات و مہاجات کرنے لگتا ہے اور یہ سب اس بات کا ثمرہ ہے کہ معدہ کو خالی نہ رکھا اور ناکون ناک بھر لیا اگر آدمی اپنے نفس کو بھوک سے ذلیل رکھے اور انکے سبب شیطان کے رستے تنگ کر دے تو البتہ قدم جاہ و اطاعت الہی سے نہ اٹکے اور سرکشی اور نافرمانی نہ پکڑے گا اور بالکل آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور دنیا کے واسطے اتنے جھگڑے اور خصومات نہ مولے گا پس از انجا کہ آفت شہوت شکم اس درجہ ہو تو ضرور ہو کہ اسکی آفات و مہاکات کو بیان کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق مجاہدہ کا اور اسکی فضیلت بھی شرح کر دیا جائے تاکہ اسکی طرف رغبت کریں اور چونکہ شہوت فرج بھی ایسی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اسلئے اسکا بیان بھی ضرور ہو لہذا ہم ان سب امور کو آٹھ بابوں میں ذکر کریں گے۔

ہم جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اس جہاد میں کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اجر و ثواب عظیم عطا فرمائے گا آمین

فرماتے کہ اگر عاقلانہ سیر سے بچاؤں نے لینے اور انعم رسولوں سے مجھے کسی زیادہ شدائد اٹھانے اور اپنے صبر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو انکی بڑی تکریم ہوئی اور نہایت ثواب عنایت ہوا اور انکو یہ چاہی آتی ہو کہ ایسا ہونہ زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اپنے کمر بستہ رہنے پر چند روز بیکارنا آسان ہو اس سے کہ کل کو آخرت میں حصہ کم لے اور مجھکو اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملنے کے سوا کوئی چیز بھی نہیں معلوم ہوئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعد ازاں گھنگو کے بنے آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ نے وفات پائی اور حضرت ابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا انھوں نے کہا کہ میں نے ایک روٹی پکائی تھی میرا دل چاہا تو یہ ٹکڑا آپ کے پاس لے آئی آپ نے تناول فرما کر ارشاد کیا کہ یہ ادل غذا ہو جو میرے باپ کے منہ میں تین دن پیچھے ہو چکی ہو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدت اٹھ اپنے گھر والوں کو تین دن پیچھے ہون کی روٹی پیٹ کر نہیں دی اور آپ نے فرمایا کہ ان اہل الجوع فی الدنیا ہم اہل الشبع فی الآخرة والآن انفض الناس الی اللہ انھوں نے اگلائی و ما ترک عبد الا کلمۃ یشیر الی الاکانت لہ درجہ فی آخرت اور انرا بھی فضیلت ہو کہ میں بہت دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹا جیسے اپنے آپ کو بچاؤ نہ زندگی میں موجب گرائی اور موت کے بعد باعث بدبو ہوتا ہو اور شیخ طبری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبادت ایک ہفتہ جو کسی کو کان خصوصیت اور روزار ہو کہ اور حضرت عثمان رحمہ اللہ نے اپنے پیٹ سے فرمایا کہ پیٹا جیسے سعدہ کہ ہوتا ہو تو فکر سو رہتا ہو اور رخصت ہوتا ہے پیٹ جیسے درخت میں اور حکمت بیکار ہو جاتی تو سجدہ می فرماتے ہیں صحتی از سکتی بعات آن کہ پڑی از طعام تا پنی اور حضرت انیل بن علی بن اپنے نفس سے کہتے کہ تو کس بات سے ڈرتا ہو کہ بھوکہ سے ڈر لگتا ہو اس سے خوف نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے باعث خدا کے سامنے ہلکا پھلکا نہ ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سب بھوکے رہتے تھے اور کہیں رحم فرماتے کہ آئی تو نے مجھکو بھوکا رکھا انکار رکھا انھو میری راتوں میں بے چراغ رکھا کیسے کیسے دیوانے سے بھوکا اس درجہ پر پہنچا اور فتح موسیٰ کو جب مرض اور بھوکا زیادہ ہوتی ہو تو کہتے کہ آئی تو نے مجھکو مرض اور بھوکہ میں مبتلا کیا اور تو اپنے دوستوں سے ایسا کیا کرتا ہو تو کونسی بات سے تیری نعمت کا شکر کروں اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ میں واسع سے کہا کہ خوشحال وہ شخص ہے جس کے پاس تھوڑا غلہ اس کے سدر رقی کے لیے ہو اور دو گون کا محتاج ہو انھوں نے فرمایا کہ اسے مالک خوشحال وہ جو صبح اور شام کو بھوکا رہے اور پھر خدا سے راضی رہے اور حضرت نفیصل بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آئی تو نے مجھکو اور میرے خیال کو بھوکا رکھا اور اندھیری راتوں میں بے چراغ رکھا یہ باتیں تو اپنے دوستوں سے کیا کرتا ہو مجھکو یہ بڑا رتبہ کیسے ملیگا اور یحییٰ بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راغبین کی بھوکہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہو اور تابعین کی امتحان کے لیے اور مجتہدین کی بزرگی کے لیے اور صابریں کی سیاست کے لیے اور زہدین کی حکمت کے لیے اور توریث میں مذکور ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بھرے تو بھوکے کو یاد کرو اور ابویہان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کے کھانے میں سے ایک اقمہ کم کھانا بجاو نہ بہت تمام شب کی بیداری کے باعث معلوم ہوتا ہو اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ بھوکہ اللہ کے خزانے سے اسی کو عنایت ہوتی ہو جسکو وہ دوست رکھتا ہو اور حضرت سہیل بن عبد التمری چلیں روز نہ کھاتے اور ایک درم کے غلہ میں ایک سال گزار دیتے اور بھوکہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اس کے باب میں سائل کہتے اور کہتے کہ قیامت کے روز کسی نیک عمل کا اثنا ثواب نہ ملیگا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی جہت سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملیگا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی چیز دونوں جہان کی نافع بھوکہ سے بڑھ کر نہیں ملی اور فرمایا کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہوا زیادہ ضرر نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور حکم بھوکہ میں ہیں اور عصیت اور جبل سیری میں اور فرمایا کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہوا نفسانی کے خلاف حلال چیز کو ترک کرے اور جس حدیث میں مذکور ہے کہ پیٹ کی تنہائی غذا کے لیے ہو اس میں آپ نے فرمایا کہ جو اس مقدار پر زیادہ کھایا گیا وہ اپنی نیکیاں کھایا گیا اور اس درجہ سے بڑھ کر مرتبہ کا حال جو اسے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسکو فضیلت نہ ہوگی جب تک کہ غذا کا نہ کھا

۱۰۱ حالت میں کھینچا
نصیحت اور توبہ کے بعد
بہارِ نبوی ص ۱۰۱
نہایت میں درج ہے
اور توبہ کے بعد
نہایت میں درج ہے
۱۰۲ حالت میں کھینچا
نصیحت اور توبہ کے بعد
بہارِ نبوی ص ۱۰۱
نہایت میں درج ہے
اور توبہ کے بعد
نہایت میں درج ہے
۱۰۳ حالت میں کھینچا
نصیحت اور توبہ کے بعد
بہارِ نبوی ص ۱۰۱
نہایت میں درج ہے
اور توبہ کے بعد
نہایت میں درج ہے

علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند دیکھ کر انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر کے اسکو فرمایا کہ اگر اسقدر غیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک کم کر کے اور دن کو کھلاتا تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ پیٹنی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب تک پاس اتنی غذا تھی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہما کہ بخدا سب اپنے پیٹ میں نہ ڈالو نگاہ کچھ لٹکائی دنگا پس یہ دس نامزد بھوکہ کے ہیں جن میں سے ہر ایک حادی فوائد پیشا رہو اسی لیے بھوکہ کہ فوائد اخروی کا خزانہ کہنا چاہیے بعض اکابر سے منقول ہو کہ بھوکہ کلید آخرت اور زہ کا بھگائیک ہر اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رغبت اور یہی مضمون اخبار میں بھی ہو جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی اُن اخبار کے مجزی معلوم و مفہوم ہو جاتے ہیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف بھوکہ کو مفید جانو تب بھی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے

جاننا چاہیے کہ مرید کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا دوم وقت غذا سوم جس غذا چارم درجات فریج یا جنکامیان باب حلال و حرام میں پہننے لگھا ہو بیان تین اول کی چیزوں کا ذکر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدم غذا حلال ہو اسی لیے کہ عبادت غذا حرام کے ساتھ ایسی ہی جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اول بات جو مقرر کرنے کی ہو مقدار غذا کو کم کرنا ہو اور اس میں ریاضت متبرج کرنی چاہیے تاکہ ایک انداز پر پہنچ جاوے کیونکہ اگر کوئی شخص بہت کھائے گا عادی ہوگا اور وقت کم کر دینا تو مشقت بھی زیادہ ہوگی اور بارے ضعف کے اسکا مزاج متحل ریاضت نہوگا پس ہتھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دروئی کھاتا ہو اور یہ چاہیے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ اسی طرح کم کرے کہ پیٹ بھر میں ایک روٹی پر آ جاوے اور یہ بات کی طرح ہو سکتی ہو خواہ اول مقدار دروئی کو وزن کرے اور پھر ہر روز ایک روٹی کے وزن تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا بقول کے شمار سے اسکو کھائے تو نہ اسکو ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کسی طرح کا معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اولیہ ہو کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رمق رہ جاوے جبکہ بدن زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صدیقین کا ہو اور تیسری درجہ اسی کی کہ پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عبادت لینا ہو زندگی اور عقل اور قوت پس اگر شدہ کو اول کی دو چیزیں ہوتی رہنے کا خوف ہو تو کھاوے روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہ تو تلاش کرے اور اگر ان دونوں کے جائے کا خوف نہ ہو صرف طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے کو ضعیف ہو جاوے یہاں تک کہ پیٹ کے ناز پڑے اور یہ جانے کہ بھوکہ کے ضعف سے پیٹ کرنا پڑھنی قوت غذا سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت افضل ہو اور گنسے جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ میری غذا سال بھر میں تین درم ہوتی تھی ایک درم کا مین شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چاول کا آٹا اور ایک کا گھی اور سب ملا کر تین سو ساٹھ گولیاں بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا گوگون نے کہا کہ اب کیا حال ہو انھوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار وقت مقرر نہیں اور بعض راہبوں کی حکایت ہو کہ وہ اپنی خوراک ساٹھ تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہو کہ رات دن میں مقدار نصف مدینے سوا پاؤ کھاوے اور غالب ہو کہ اکثر لوگوں کی نسبت مقدار سوم حصہ شکم کی مساوی ہوگی جبکہ ذکر حدیث شریف میں وارد ہو اور بقیات سے بڑھ کر ہو کیونکہ یہ وزن جمع سالم کا قلت کے لیے مستعمل ہو جو دس سے کم پر ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی تھی آپ سات قمح یا لکھا یا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک مد کے یعنی اڑھائی پاؤ کھاوے یہ ثابت شکم سے بڑھ کر ہو اور غالب ہو کہ دو ٹلٹ شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثابت شکم پانی کا حق رہیگا مگر ذکر کے لیے کچھ نہ رہا جیسا کہ بعض روایتوں میں بجائے نفس کے ثلث لکھ کر واقع ہوا ہو چو تھا درجہ یہ ہو کہ تیس بڑھ کر ایک سپر تک کھاوے اور سیرے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہو اور حکم ربانی دلائل تفسیر فوا کے مخالف مگر یہ حکم اکثر یہ ہو کہ نہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور کا متعلقہ ہر شخص کے جدا گانہ ہو اور ایک بانچو ان طور اور بھی ہو مگر اس میں دھوکے کا مقام ہو وہ یہ ہو کہ جب اشتہا و صاوق ہو جب کھانا کھاوے اور ابھی اشتہاے صادق بانی ہو کہ ہاتھ پیچھے لیکن جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر نہ کر لیا اسکو ہتھ اشتہا و صاوق کی ظاہر ہوگی بلکہ اشتہا

کہا کہ اسے اسکو تیز نہ کرے کیونکہ اگرچہ ہشتاد صدق کی علامتیں ہیں لیکن پہلی پہلی اول تو یہ کہ کوئی سی روٹی کو کسی ٹکڑے کو کھا لے جسکی معین ہوئی کہ جی چاہے یا سانس کی تنہا ہو تو ہشتاد صدق ہوگی اور ایک یہ ہو اگر توشہ کے تو کئی توشہ پر نہ بیٹھے بیٹھے چکناکی توشہ میں نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ معذہ خالی ہو اور اسکی پہچان شکل ہو تو مرید کے حق میں اولیٰ ہی ہو کہ اسی مقدار کھائے کی مقرر کرے کہ جون سی عبادت کے درجہ ہو اسکو چوبی کر سکے اسکے کرسٹے میں کم و نہ ہو جو اسے جیسے اس حد پر چوبی توبہ خاویہ کے گواہ ہوتا باقی رہتے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے حد ہذا کا نہ ہو ان صحابہ و تابعین سے ایک جماعت کا ہول تھا کہ ہفتہ میں ایک صاع گندم نہ تناول فرماتے اور اگر خرما کھاتے تو ڈیڑھ صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع چار مد کا ہوتا تو اب اس سے ایک اور ذریعہ غذا کو حساب کر دو تو ایک روز میں کچھ اور نصف مد گندم ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہو کہ اسی میں سے کھلی کھانیاں ہوتی ہیں یہ مقدار اسی حد پر چوبی ہو جسکو ہفتہ دوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابوذر غفاری رحمہ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین ہیرا ہوتا تھا اور بعد اس کے بھی اسی قدر تناول فرماتے اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بھر نہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تین ہیرا سے قیامت کو مجھ سے زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہوگا کہ میرے دم تک اسی حال پر رہے جس پر اب موجود ہو اور بعض صحابہ رض کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تیس سب ڈھنگ بدل ڈالا جو کچھ پانچ لگے تیلی چا پتیاں پکوالے لگے دودھ دسائیں اور رنگ برنگ کے کپڑے کھاتے لگے کپڑے صبح کو اور شام کو اور پہننے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان تھیں اور اب ہاں صنف کی غذائی تھی کہ دو آدمیوں نے چھپے تین پاؤں خراہر روز کھاتے اور اس میں گھلی بھی ہو چیکے دور کر کے بہت ہی کم مقدار رہتی ہو اور جن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سن مثل بھیر کے اسکو ایک مٹھی سے خرما کی یا شہو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہو اور ساق درندہ ایداد ہندہ کہ سوائف ہو کہ کنگلہ چلا جاتا ہو نہ ہر سایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ کوئی بھائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سبیل تسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر باغیض دنیا خون خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہو جو ضرورت کے وقت بقدر سدق کھا دے دوسری بات مقرر کر کے کے وقت غذا کو کتنی دیر کے بعد کھا دے اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہو کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھا دے اور بعض عارفین نے اس باب میں اتنی ریاضت کی ہو کہ تیس روز اور چالیس روز کے طو تک نوبت ہو پنچا دی ہو اور علمائے میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر عری اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابراہیم بنی اور سلیمان خواص اور سبیل تسری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ روز کا طو فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیر اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان ثوری اور ابراہیم بن ابراہیم تین روز کا غرنگہ یہ سب بزرگ بھوکے سے طو فرماتے آخرت پر یہ دچاہتے تھے بعض علما کا قول ہو کہ جو کوئی خدا کے واسطے چالیس روز کچھ نہ کھا دے اس پر بعض اسرار الہی کھلتے ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک ماہب کے پاس گیا اور اسکو نصیحت کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف نہ کھا ہی دھوکھا ہو اسکو چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ ماہب کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس روز تک طو کاروزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہو کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا صوفی نے کہا کہ اگر میں پچاس دن طو کاروزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چھوڑ دینا اور دین اسلام کو قبول کر کے جان لیگا کہ تمہارا دین باطل ہو اور اسلام حق ہو کہتے کہ ان ایسا ہی کروں گا پھر صوفی نے اسے سانس میں ہی بچھو کہ پچاس روز پو سے کیے اور کہا کہ ساٹھ پور سے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد ماہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو بھی خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سیکے گا آخر کو سلیمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ ہو اسکو ایسا ہی شخص ہو چکا ہو کہ قطع علاق و عادات کر کے کشافہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو کر بھوکہ و حاجت سے متغنی ہوا ہو دوسرا درجہ یہ ہو کہ دو روز سے تین روز تک کا طو کرے اور یہ امر عادت سے خارج نہیں بلکہ ممکن ہو اور تھوڑے سے

۱۶۱
موجود ہوا تین روز کا طو کرے
جو اس حد پر چوبی ہو جسکو ہفتہ دوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابوذر غفاری رحمہ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین ہیرا ہوتا تھا اور بعد اس کے بھی اسی قدر تناول فرماتے اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بھر نہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تین ہیرا سے قیامت کو مجھ سے زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہوگا کہ میرے دم تک اسی حال پر رہے جس پر اب موجود ہو اور بعض صحابہ رض کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تیس سب ڈھنگ بدل ڈالا جو کچھ پانچ لگے تیلی چا پتیاں پکوالے لگے دودھ دسائیں اور رنگ برنگ کے کپڑے کھاتے لگے کپڑے صبح کو اور شام کو اور پہننے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان تھیں اور اب ہاں صنف کی غذائی تھی کہ دو آدمیوں نے چھپے تین پاؤں خراہر روز کھاتے اور اس میں گھلی بھی ہو چیکے دور کر کے بہت ہی کم مقدار رہتی ہو اور جن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سن مثل بھیر کے اسکو ایک مٹھی سے خرما کی یا شہو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہو اور ساق درندہ ایداد ہندہ کہ سوائف ہو کہ کنگلہ چلا جاتا ہو نہ ہر سایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ کوئی بھائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سبیل تسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر باغیض دنیا خون خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہو جو ضرورت کے وقت بقدر سدق کھا دے دوسری بات مقرر کر کے کے وقت غذا کو کتنی دیر کے بعد کھا دے اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہو کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھا دے اور بعض عارفین نے اس باب میں اتنی ریاضت کی ہو کہ تیس روز اور چالیس روز کے طو تک نوبت ہو پنچا دی ہو اور علمائے میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر عری اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابراہیم بنی اور سلیمان خواص اور سبیل تسری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ روز کا طو فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیر اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان ثوری اور ابراہیم بن ابراہیم تین روز کا غرنگہ یہ سب بزرگ بھوکے سے طو فرماتے آخرت پر یہ دچاہتے تھے بعض علما کا قول ہو کہ جو کوئی خدا کے واسطے چالیس روز کچھ نہ کھا دے اس پر بعض اسرار الہی کھلتے ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک ماہب کے پاس گیا اور اسکو نصیحت کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف نہ کھا ہی دھوکھا ہو اسکو چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ ماہب کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس روز تک طو کاروزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہو کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا صوفی نے کہا کہ اگر میں پچاس دن طو کاروزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چھوڑ دینا اور دین اسلام کو قبول کر کے جان لیگا کہ تمہارا دین باطل ہو اور اسلام حق ہو کہتے کہ ان ایسا ہی کروں گا پھر صوفی نے اسے سانس میں ہی بچھو کہ پچاس روز پو سے کیے اور کہا کہ ساٹھ پور سے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد ماہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو بھی خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سیکے گا آخر کو سلیمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ ہو اسکو ایسا ہی شخص ہو چکا ہو کہ قطع علاق و عادات کر کے کشافہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو کر بھوکہ و حاجت سے متغنی ہوا ہو دوسرا درجہ یہ ہو کہ دو روز سے تین روز تک کا طو کرے اور یہ امر عادت سے خارج نہیں بلکہ ممکن ہو اور تھوڑے سے

کہاں سے آئے ہوئے کہ ایک حکم ہوا کہ ایک چھٹی ہندو سے فلاں جگہ لیاؤں جسکو خلافت ہندی نے تنہا کی تھی دوسرے نے کہا کہ میں بھی اس بات پر مامور تھا کہ فلاں عابد کے لیے تیل ڈال آؤں جو اسکا آرزو من رہا پس اس بات کا اشارہ ہوا کہ آسان ہونا لازم خیر کا علامت اچھی نہیں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈے پانی کا شربت نہ بیا اور فرمایا کہ اسکا حساب مجھ سے الگ رکھو غرض کہ کوئی عبادت شہوات اور ترک لذت سے بڑھ کر نہیں جیسا کہ ریاضت نفس میں ہے بیان کیا ہو اور حضرت تابع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار مریض تھے تازی چھٹی کو انکا جی چاہا کہ مہینہ منورہ میں باوجود تلاش نہ ملی بعد چنیدے جو ملی تو ڈیڑھ دم کو مول لیکر اسکو پکایا اور ایک روٹی پر رکھ کر آپ کے سامنے لے گئے اتنے میں ایک سائل دروازہ پر آیا آپ نے خادم سے کہا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دے دے خادم نے عرض کیا کہ جناب عالی آپ کا دل اتنے دنوں سے چاہتا تھا جب تو ملی نہ تھی اب جو ملی تو ڈیڑھ دم کو چھینے مول لیکر آپ کے واسطے پکائی تو اگر آپ فرما دیں اسکو مسکاں قدر دم دیا جاوے آپ نے فرمایا کہ اسی کو روٹی میں لپیٹ کر دے دو پھر خدا نے سائل سے کہا کہ تم اسکو ایک دم کی عوض دینے ہوئے کہا اچھا خادم نے ایک دم اسکو دے دیا اور چھٹی کو آپ کے سامنے لا کر رکھا اور کہا کہ اسکو ایک دم دیکر پھول لے لی آپ نے فرمایا کہ اس سے دم بھی دس نہ کرو اور یہ بھی مع روٹی دے دو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کہ آپ فرماتے تھے کیا امر اشتی شہوة فرد شہوة و اثر بہا علی نفسہ غفر اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ اسدرت کلب الحجی برغیف و کو ذسن الماز القراح فعلی الدینا دایہا المار امین اس امر کی طرف اشارہ ہوا کہ مقصود یہ کہ پیاس سے شفقت و ضرر کا دور کرنا ہو لذات دنیاوی سے عیش کرنا منظور نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ یزید بن ابی سفیان طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں آپ نے ان کے خادم سے فرمایا کہ جب انکا طعام شہینہ تیار ہو چھو ا اطلاع کرنا آئے دیا ہی کیا آپ ان کے بیان تشریف لے گئے جب کھانا آیا تو اول خرید اور گوشت لائے آپ نے بھی ان کے ساتھ کھایا بعد اسکے بھنا ہوا گوشت آیا انھوں نے ہاتھ بڑھایا مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اے یزید بن ابی سفیان کیا ایک غذا کے بعد دوسری بھی جوتی ہو خدا کہ اگر تم سلف کی سنت کو چھوڑ دو گے تو بیشک انکا طریق بھی تھے جانا رہیگا اور یسار بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آلا نہیں چھانا اور اگر چھانا بھی ہو تو انکی مرضی کے خلاف کیا ہو اور عقبہ بن ابی اٹا گوئدہ کہ وہ پوچھ میں رکھ دیتے جب سوکھ جاتا تو کھالیتے اور کہتے کہ ایک ٹکڑے اور نمک پر رہنا چاہیے یا نیک کہ آخرت میں بھنا گوشت اور عمدہ کھانا تیار ہو جاوے اور کوڑھ اٹھا کر ایک ٹھیلہ میں سے پانی پیتے جو تمام دن اوصوب میں رہتی تھی آپ کی نوٹھی کسی کہ اگر اپنا آٹا آپ مجھ کو دے دیا کرین تو میں پکا دیا کرونگی اور پانی ٹھنڈا کر دیا کرونگی آپ جواب دیتے کہ عمر بھوکہ کے کتے کا روکنا ہو سو یوں بھی رک جاتا ہو اور شقیق بن ابرہیم کہتے ہیں کہ میں نے ابرہیم بن ادہم کو مکہ معظمہ کے سوق ایل میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کے قریب ہو دیکھا کہ رستہ سے ایک کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے میں بھی راہ چھوڑ کر ان کے پاس جا بیٹھا اور سبب گریہ کا پوچھا انھوں نے فرمایا خیریت ہو پھر میں نے دوبارہ بارہ پوچھا انھوں نے فرمایا کہ کسی سے کہو نہیں تو کہوں میں نے کہا کہ بہتر آپ فرماؤ میں انھوں نے کہا تیس برس سے میرا دل حریرہ کو چاہ رہا تھا گرین کمال کوشش سے اسکو روکنا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا کہ اٹھنے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جسے اتھ میں سہرا لہ تھا اسمیں بھاپ اور خوشبو حریرہ کی آئی میں نے اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اسنے پیالہ میرے قرب کر کے کہا کہ اے ابرہیم کھائیں گے کہ میں نے اسکو لٹہ چھوڑ دیا ہو نہ کھاؤنگا اسنے کہا کہ اگر خدا ہی کھلاوے تو کھانا چاہیے مجھے کچھ جواب اور تو نہ بن آیا روئے لگا پھر اسنے کہا کہ لو کھاؤ میں نے کہا کہ حکم ہو کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ کھانا کہاں سے آیا ہو تب تک ہاتھ نہ ڈالیں اسنے جواب دیا کہ کھاؤ یہ تمہارے ہی واسطے غایت ہوا ہو چھو حکم ہو اہو کہ اے اصغر اس پیالے کو لیجا اور ابرہیم بن ادہم کو کھلا دے کیونکہ اسنے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اسکو روک رکھا ہو اب اللہ نے اسپر رحم کیا اور اے ابرہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرستوں سے سنا ہوا کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں لیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہو تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر یہی حال ہو تو میں اسے

ابو جی شخص کو کھانا پیش
بولی اور انھوں نے کھانا پیش
کو دیا اور اسکو اپنے منہ کی
چھٹی پر رکھا وہ اسکو کھانا
اسکی شفقت کو یاد کیا
جان اور ثواب بے ہمتی
اور ان جوڑی سے اسکو
بقوات میں نفس بجا
اور وہ بہت دور سے
جو کہ تھے ایک روٹی
لوقا اس پانی کے پے
سے تویا اور اس کے دل سے
خوابی جو وہ انھوں نے
فردس بردہت ہو رہا
بند صلیف

ساتھ ہوں اسکا عقدہ اتار ہی کھول لگا پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اسنے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے ہاتھ سے کھلا دے اسنے
میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگا تو اسکا منہ اسقدر بند تھا کہ میں پائے شقیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے یہ بات تمام کی میں
کہا کہ اپنا ہاتھ تو لاؤ گا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے بوسہ دیا اور بون کہنے لگا کہ خداوند جو لوگ اپنی شہوتوں کو اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی
آرزو پوری کرتا ہوں میں یقین تو ہی ڈالتا ہوں کہ ان سے مطمئن تو ہی رہتا ہوں اپنے بندہ شقیق پر بھی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن
ادیم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ ابھی اس بات کی اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت سے جو تو نے ان پر دیا
اپنے بندہ سکین پر عطا کر دے میرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہو اگرچہ اسکا سزاوار نہیں اسکے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چکر چکر کر
میں داخل ہوئے اور مالک بن دینار رحم کو کہتے ہیں کہ چالیس برس دودھ کو چاہتے رہے مگر نہ پیا اور ایک روز اسکے پاس ترچھوار سے دھیرے
اور لوگوں نے اسے کھانے کو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کھالو میں نے چالیس برس سے انگوٹھیں چکھا اور احمد بن ابی احواری کہتے ہیں کہ
ابو یلیان دارانی کا دل ایک بار گوم روئی نکلیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چھوڑ دیا اور رو کر کہنے لگے کہ
بہت سی محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو بجا نہ کی کی آپ میں کئی تو بکرتا ہوں بکا و معاف فرما احمد کہتے ہیں کہ پھر کہیں نہ کی مذکی
بھرنے کھایا اور مالک بن ضیفم فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی بازار میں جاتا تھا ایک ترکاری دیکھی میرے انفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو کھلاؤ
میں نے قسم کھائی کہ چالیس روز نہ کھلاؤ گا اور حضرت مالک بن دینار بصرہ میں پچاس برس رہے مگر ان لوگوں کے نزدیک شک و خفا بھی
نہ کھاتے بعد اسکے اسنے کہا کہ لکھو والو میں تم میں پچاس برس رہا اور تمہارے نزدیک شک سے سہو کار نہ رکھا مگر پھر بھی جو چیز مجھ سے
کم ہوتی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھ سے کم ہوتی اور یہ بھی انفس کا قول ہو کہ میں نے دینا کو پچاس برس سے چھوڑ دیا
میرا دل دودھ کو چالیس برس سے چاہتا ہو کر بھڑا بھڑا بھڑا اور حامد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد طائی کے پاس آیا وہ دروازہ
بند کیے ہوئے کہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کھلا دی پھر خرما کھانا چاہتا ہوں میں نے قسم کھائی کہ کبھی نہ کھلاؤ گا پھر جب میں نے
سامنے ہو کر سلام کیا تو معلوم ہوا کہ صرف اکیلے اپنے انفس سے کہ رہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتے تھے ایک میوہ نظر پڑا
بیٹے سے کہا کہ یہ میوہ جو ٹھاندا ہوا رکھا ہوا دھراؤ ہمیں سے میرے واسطے خرید لاشاید میوہ جنت بن ٹوٹا ہے روک بھی لی جاوے جب وہ
خرید کر لایا اپنے انفس سے کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے ہی آرزو پیدا کی اور پھر سکومول لویا یا بچا کہ کھلاؤ گا نہیں پس اسکو تیرم متا چون
کو بانٹ دیا اور موسیٰ اشج سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل در ذرہ تک کو چاہتا ہوں اور احمد بن حلیفہ کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا
انفس ہی کہتا رہا کہ پانی پیٹ بھر کر پلا دے مگر میں نے کبھی سیراب نہ کیا اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا
بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ کب تک ٹال بتاؤں سات برس سے تو ٹال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر بھنا دیا اسکو لیکر ایک روٹی میں
پٹیا اور ایک لڑکے کو دیکھ کر اس سے بوجھا کہ تو فلاں کا بیٹا ہو جو مر گیا اسنے کہا کہ ہاں پس وہ روٹی اسکے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر
آپ روٹنے لگے اور یہ آیت پڑھی وطمعون الطعام علیٰ جہہ سیکنا ویتنا وایسیر اور پھر کبھی گوشت نہ کھایا اور چند روز انکا دل خرما کو چاہا ایک
روز کسی قدر خرید کر رات کے لیے رکھ چھوڑے کہ اسی سے افطار کروں گا اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور انا بھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا
عقبہ اپنے انفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرچے مول لیے اب خبردار انکو نہ کھلاؤ اور داؤد طائی
رحم نے دھیلے کے نقل اور پیسے کا سرکہ مول لیا اور تمام رات انفس سے کہتے رہے کہ اسے داؤد قیامت کو کیا بڑا حساب دینا پڑے گا پھر عیشہ
روٹی روٹی کھائی اور عقبہ غلام نے ایک روز عبد الواحد بن زید سے کہا کہ فلاں شخص اپنے انفس میں ایسا درجہ بھلا تاہو کہ میں اس رتبہ کو
اپنے انفس میں نہیں پاتا انھوں نے کہا کہ یہ اسلیئے ہو کہ تم روٹی کے ساتھ خرما کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی ہی کھاتا ہو عقبہ نے کہا کہ اگر میں بھی

بہشت اور جہنم
میں کھانا کبھی
محتاج کو دینا
پیسے اسکا
کو اور قیدی کو

خرما چوڑ دون تو وہ رہ نہ حاصل ہو گا انھوں نے کہا کہ بیشک میں معتبر رہے گا لوگوں نے کہا کہ کیا خبر پیر رہتے ہو بعد ازاں نے فرمایا کہ کچھ نہ ہو
 ان کے نفس نے جان لیا کہ ارادہ پکا کرتے ہیں اور جس چیز کو چھوڑینگے پھر اس کی طرف رجوع نہ کریں گے اور جعفر بن نصر کہتے ہیں کہ مجھ کو حضرت جعفر بن
 فرمایا کہ تھوڑے اخیر میرے لیے خرید لاجب میں مول لے آیا تو افطار کے وقت ایک منہ میں ڈالا اور تھوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیجا میں نے
 سبب ہو چھا تو فرمایا کہ کوشش دل میں عجب سے یہ نہ آئی کہ تو نے میری خاطر چھوڑا تھا کیا پھر کھا گیا اور صلح کہتے ہیں کہ میں نے عطا کر لی
 کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چیز بھیجا چاہتا ہوں بشرطیکہ آپ واپس نہ کریں انھوں نے فرمایا بہترین نے اپنے اسلحے
 کے ہاتھ شتو لکھی اور شہد میں ملا کر بھیج دیا کہ جب تک وہ کھا نہ لیں تب تک مت آنا آپ نے کھالیے دوسرے روز میں نے پھر بھیج
 آپ نے نہ پیے اور واپس کر دیے پس میں آپ سے خفا ہو کر کہنے لگا کہ سبحان اللہ آپ نے میرا یہ واپس کیا جب انھوں نے مجھ کو غصہ میں
 دیکھا فرمایا کہ برا منہ کی بات نہیں ایک رات میں نے تعمیل کی جب دوسری رات میں بھیجا تو ہر چند میں نے کھا نا چاہا مگر نہ ہو سکا جب میں ارادہ
 کھانے کا کرنا تھا یہ آیت یاد پڑتی تھی تجھ وہ ولایکا وسیعہ آخر تک صلح کہتے ہیں کہ میں رو پڑا اور دل میں کہنے لگا کہ میں اور کہیں ہوں
 اور تم اور کہیں اور میری عقلی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تین برس سے چاہتا ہو کہ روٹی شیرہ انگوڑی کے کھاؤں مگر میں نے نہیں کھلائی اور ابو بکر جلالی
 فرمایا کہ ایک شخص میں نے ایسا دیکھا ہو کہ اس کا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا بشرطیکہ تو دس روز کے بعد جو کھوں وہ
 کھلا دے اسے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو بھی تنہا چھوڑ دے ایک نابک کا ذکر ہو کہ انھوں نے کسی اپنے بگاہ کی دعوت کی اور وہاں
 سامنے رکھ دیں وہ شخص روٹیوں کو لوٹنے لگا کہ اچھی دیکھ کر کھا دے عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو کو معلوم نہیں کہ جس روٹی کو تم نے چھوڑ دیا آئیں
 کتنی حکمتیں ہیں اور کہتے کاری گروں کے ہاتھ سے ٹکڑے تھارے پاس آئی اول بار سے چلو کہ اس میں پانی آیا اور پانی سے زمین اور ہوا اور چرپا یہ تارے
 ہوتے اور بہت سے تو گون نے کام کیا جب کہیں تم تک آئی آپ تم انکو لوٹتے ہو رغبت سے نہیں کھاتے حدیث شریف میں ہو کہ ایتدیرا رغبت و روض
 بن بیک حتی یصل فیہ ثلثا ثلثا وستون صلیا اولم یسکین علیہ اسلام الذی یکیل المار من خزائن الرحمن ثم الملائکۃ الی توحی احواب دیش دالقمہ والافلاک
 و ملائکہ الہوا و دواب الارض آخر ہم الجنازوان ثم ولتہ اللہ تعالیٰ ابر و باد و مد و مد و خورشید و فلک در کار اند تا تو نہ بکت آری و خلقت خورشید
 اور بعض اکابر سے منقول ہو کہ میں قاسم جو جی کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ زہد کیا چیز ہو انھوں نے کہا کہ تنہا اسکے باب میں کیا سنا ہو میں نے چند
 اقوال نقل کیے وہ چپ ہو رہے ہیں لے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ پیٹ آدمی کا دینا ہو جعفر را سکو ضبط کر گیا تو اسی زہد حاصل کر گیا اور
 بننا اسکو نہ روکیگا اتنے ہی دینا اسپر قاضی ہوگی اور بشر بن الحارث ایک بار پیٹ پڑے عبد الرحمن بن سلیم کے پاس جا کر ماکولات میں سے اپنے
 مزاج کے موافق پوچھنے لگے انھوں نے کہا کہ پوچھتے تو ہو لیکن اگر میں تباؤ لگا تو مانوسے یا نہیں انھوں نے کہا کہ تم تباؤ تو سہی میں مانو گا کہ انہیں
 پیدا و سبب جو سولہ اسکے شور باکھا و انھوں نے فرمایا کہ سبب سے کتر کوئی چیز ہو کہ اسکی قائم مقام ہو کہا کہ مجھے معلوم نہیں انھوں نے کہا مجھے
 معلوم ہو وہ کاسنی ہو سر کر کے ساتھ پھر پوچھا کہ سبب سے کتر چیز قائم مقام اسکے ہو انھوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہا کہ میں جانتا ہوں وہ شامی و سبب
 کی پہلی ہو پھر پوچھا کہ شور با سے کم کوئی چیز اسکا عوض معلوم ہو کہا کہ نہیں انھوں نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہو خود آب کا دے گئی میں اسکا بدل ہی
 عبد الرحمن نے کہا کہ تم مجھ سے طلب زیادہ جانتے ہو پھر یہ فائدہ پوچھتے ہو ان حکایات سے معلوم ہو کہ یہ لوگ جو شہوات سے باز رہے اور خدا
 شکم سیر سے اسکے اسکا باعث وہی فوائد ہیں جنکا تنہا ذکر کیا اور بعض اوقات یہ ہم ۱۰۰ جہ ہوتی تھی کہ روزی حلال و حرام نہ جانتے تھے سو جہ سے
 بے ضرورت اپنے نفس کو اجازت غذا نہ دیتے تھے اور دل چاہتی چیزیں داخل ضرورت نہیں چنانچہ ابوسلیمان فرماتے ہیں کہ تک بھی شہوت و
 آرزو کی چیز جو اسلئے کہ روٹی سے زیادہ ہو اور جو چیز روٹی کے سوا ہو سب زائد اور شہوت میں داخل ہو یہ انتہا درجہ کی بات ہو اگر کوئی اسپر قادر ہو
 تو بھلا اتنا تو ہو کہ اپنے نفس سے غافل نہ ہو اور شہوات میں مستغرق نہ ہو آدمی کو اسی قدر اسراف کافی ہو کہ جو دل چاہے وہ کھاوے اور جو جی میں آوے

دانش گوشت گوشت
 بن بیک حتی یصل فیہ ثلثا ثلثا وستون صلیا اولم یسکین علیہ اسلام الذی یکیل المار من خزائن الرحمن ثم الملائکۃ الی توحی احواب دیش دالقمہ والافلاک
 و ملائکہ الہوا و دواب الارض آخر ہم الجنازوان ثم ولتہ اللہ تعالیٰ ابر و باد و مد و مد و خورشید و فلک در کار اند تا تو نہ بکت آری و خلقت خورشید
 اور بعض اکابر سے منقول ہو کہ میں قاسم جو جی کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ زہد کیا چیز ہو انھوں نے کہا کہ تنہا اسکے باب میں کیا سنا ہو میں نے چند
 اقوال نقل کیے وہ چپ ہو رہے ہیں لے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ پیٹ آدمی کا دینا ہو جعفر را سکو ضبط کر گیا تو اسی زہد حاصل کر گیا اور
 بننا اسکو نہ روکیگا اتنے ہی دینا اسپر قاضی ہوگی اور بشر بن الحارث ایک بار پیٹ پڑے عبد الرحمن بن سلیم کے پاس جا کر ماکولات میں سے اپنے
 مزاج کے موافق پوچھنے لگے انھوں نے کہا کہ پوچھتے تو ہو لیکن اگر میں تباؤ لگا تو مانوسے یا نہیں انھوں نے کہا کہ تم تباؤ تو سہی میں مانو گا کہ انہیں
 پیدا و سبب جو سولہ اسکے شور باکھا و انھوں نے فرمایا کہ سبب سے کتر کوئی چیز ہو کہ اسکی قائم مقام ہو کہا کہ مجھے معلوم نہیں انھوں نے کہا مجھے
 معلوم ہو وہ کاسنی ہو سر کر کے ساتھ پھر پوچھا کہ سبب سے کتر چیز قائم مقام اسکے ہو انھوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہا کہ میں جانتا ہوں وہ شامی و سبب
 کی پہلی ہو پھر پوچھا کہ شور با سے کم کوئی چیز اسکا عوض معلوم ہو کہا کہ نہیں انھوں نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہو خود آب کا دے گئی میں اسکا بدل ہی
 عبد الرحمن نے کہا کہ تم مجھ سے طلب زیادہ جانتے ہو پھر یہ فائدہ پوچھتے ہو ان حکایات سے معلوم ہو کہ یہ لوگ جو شہوات سے باز رہے اور خدا
 شکم سیر سے اسکے اسکا باعث وہی فوائد ہیں جنکا تنہا ذکر کیا اور بعض اوقات یہ ہم ۱۰۰ جہ ہوتی تھی کہ روزی حلال و حرام نہ جانتے تھے سو جہ سے
 بے ضرورت اپنے نفس کو اجازت غذا نہ دیتے تھے اور دل چاہتی چیزیں داخل ضرورت نہیں چنانچہ ابوسلیمان فرماتے ہیں کہ تک بھی شہوت و
 آرزو کی چیز جو اسلئے کہ روٹی سے زیادہ ہو اور جو چیز روٹی کے سوا ہو سب زائد اور شہوت میں داخل ہو یہ انتہا درجہ کی بات ہو اگر کوئی اسپر قادر ہو
 تو بھلا اتنا تو ہو کہ اپنے نفس سے غافل نہ ہو اور شہوات میں مستغرق نہ ہو آدمی کو اسی قدر اسراف کافی ہو کہ جو دل چاہے وہ کھاوے اور جو جی میں آوے

وہ کرے اسلئے ضرور ہو کہ ملاوت گوشت کی چھوڑ دے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص چالیس روز گوشت ترک کر دے جس قدر
ہو جاتا ہو اور جو برابر چالیس روز کھاوے سخت دل ہو جاتا ہو اور بعضوں کا یہ قولی ہو کہ گوشت کی ملاوت میں شراب کا شہ ہوتا ہو اور جب کھا
ہو اور جہاں کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کھا کر صحت کرے اور نفس کی دوا زرو میں پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت توی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ
غذا اسی لیے کھاتا ہو کہ صحت کا نشا زیادہ ہو اور سبب ہو کہ شکم سیری پر نہ سوتے نہیں تو دو غفلتوں کا جامع ہو گا اور سستی کا عادی
اور سختی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہو اسی صورت میں نماز پڑھے یا بیٹھ کر ذکر کرے کہ یہ بات شکر کے قریب ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے
افہو اطعمکم بالذکر والصلوۃ والاعتصا علیہ فقط والقلو کم اور ادنی مقدار یہ ہو کہ چار کھیتیں پڑھے یا سو دفعہ سبحان اللہ کہے یا ہر غذا کے بعد کچھ
قرآن شریف کی تلاوت کرے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جس رات شکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر دن کو سیر ہوتے تو پانی نماز
و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا پیٹ بھر دو اور محنت کو خواہ یوں کہنے کہ گھرے کو شکم سیر کرے اس سے محنت ہو اور جب بھی
کسی غذا کے بعد کچھ لکھنات کو بھی چاہے تو روئی نہ کھانی چاہیئے اس کے عوض اسی میوہ کو کھائے تاکہ غذا میں داخل ہو اور نفس جامع عادت
اور شہوت کا نہ ہو اور سہیل تسری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روئی اور چھوڑ دے دیکر فرمایا کہ چھوڑ دے اول کھاؤ اگر کافی ہو نہ ہو پھر
روئی بھر ضرورت کھا لینا اور جب ایک کھانا لطیف اور ایک غلیظ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اسکے بعد غلیظ کو دل نہ چاہیگا اور
اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اس پر طبیعت بھنگتی رہے گی اور بعض اکابر اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ کبھی چاہتی چیز میں
کھاؤ اور اگر کھاؤ تو انکی تلاش مت کرو تو انہیں محبت نہ رکھو اور خاص طرح کی روئی انہوں نے مٹنی داخل شہوت ہو حضرت عبداللہ بن عمر
فرماتے کہ عواقب سے ہمارے پاس کوئی فاکہ روئی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہیے کہ روئی کو آپ نے فاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہو کہ
مباحات کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا نہ چاہیے ایسا نہ کہ اگر یہاں شہوتیں پوری کریں اور قیامت کو نہ لیا جاوے کہ اذہم طیبان
حیو تکم الدنیا و استمتعتم بہا اور جبکہ کہ یہاں نفس پر مجاہدہ کر کے شہوت کو چھوڑ دیا اسی قدر آخرت میں چاہی چیزیں پاؤ گا بصرہ کے ایک بزرگ
چانولی کی روئی اور چھلی کو بیش برس تک چاہتے رہے کہ نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر چیز انکا نفس مانگا گیا اگر کبھی نہ دی جب وفات
پائی تو کسی نے انکو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا سامان کیا انہوں نے کہا کہ جو نصیحتیں اور کلمات عینایت فرمائیں
میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سے اول چیز جو مجھکو عنایت ہوئی چانولی کی روئی اور چھلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے بے حساب
جی بھر کر کھالے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہو کہ لو ادا شربوا ہذا سلفتم فی الایام انھا لیتھ سئل علی بھی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیا تھا
سے ابو سلمان رحمہ اللہ کہ ایک شہوت کا چھوڑ دینا برس روز کے روز سے اور شرب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہو خدا تعالیٰ اپنی رضائی

توفیق عنایت کرے بطیفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیان چوتھا اختلاف میں جن حکم مجہود کے اور اسکی فضیلت کے اور یہ کہ احوال یوگون کا اس
مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود سب احوال و اخلاق میں لہجے و غیر الامور اوسط طرز کے یہاں نہ رہے ہوا در و نوون طرفین افراد و تفریط کے
مذموم ہیں اور بھوکہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ آئے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی افراد منظور ہو بلکہ وجہ اس کی یہ ہو کہ جن چیزوں کی
طرف اس قدر طبیعت طالب ہوتی ہو اور اس میں کچھ فنا دھوتا ہو تو اسرار حکمت شرعی میں سے ہو کہ ایسی صورت میں منع سبب الخ کے ساتھ
کیا جاتا ہو یہاں تک کہ جہاں کو یہ گمان ہو کہ نقص و دی ہو کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو اس کے خلاف عمل
کیا جائے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور درجہ اعتدال ہو مثلاً نہایت شکم سپر ہی اقدار طبع ہو تو شریعت کمال درجہ کی بھوکہ کی صفت اور

۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴
 ۱۵۲۵
 ۱۵۲۶
 ۱۵۲۷
 ۱۵۲۸
 ۱۵۲۹
 ۱۵۳۰
 ۱۵۳۱
 ۱۵۳۲
 ۱۵۳۳
 ۱۵۳۴
 ۱۵۳۵
 ۱۵۳۶
 ۱۵۳۷
 ۱۵۳۸
 ۱۵۳۹
 ۱۵۴۰
 ۱۵۴۱
 ۱۵۴۲
 ۱۵۴۳
 ۱۵۴۴
 ۱۵۴۵
 ۱۵۴۶
 ۱۵۴۷
 ۱۵۴۸
 ۱۵۴۹
 ۱۵۵۰
 ۱۵۵۱
 ۱۵۵۲
 ۱۵۵۳
 ۱۵۵۴
 ۱۵۵۵
 ۱۵۵۶
 ۱۵۵۷
 ۱۵۵۸
 ۱۵۵۹
 ۱۵۶۰
 ۱۵۶۱
 ۱۵۶۲
 ۱۵۶۳
 ۱۵۶۴
 ۱۵۶۵
 ۱۵۶۶
 ۱۵۶۷
 ۱۵۶۸
 ۱۵۶۹

پیشتر سہ ماہی پڑھانے کے
سیکشن اور انکوائری سیکشن
کے لوگوں کو نوڈل سیکشن
پر منتقل کیا گیا۔
پھر سیکشن کے نوڈل سیکشن
اور انکوائری سیکشن
کے لوگوں کو نوڈل سیکشن
پر منتقل کیا گیا۔

آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوتیں تھیں اور کھانا پینا دل فرما کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے کیا قیاس نہ فرمایا بلکہ حبشہ کا مشہور امیر شرب لوگ ان کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں برتن کو کھڑا کرتے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو مزہ توڑی دیر میں جاتا رہیگا مگر اسکا مواخذہ بانی ربیکا یہ کہہ کر کہا کہ مجھ سے اسکا حساب الگ کرو میں نہ پیو گا مگر خدا کو چاہیے کہ ان اسرار کو میرے بیان کرے بلکہ صرف یہ کہ کسی صنف پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ اس میں اعتدال کرنا چاہیے کیونکہ وہ اعتدال سے کسی قدر ضروری تصور کرنا بلکہ غایت درجہ کی بات ہے کہ اگر اعتدال پر نہ ہو تب آجائے چنانچہ بگیر تابہ تپ راضی شود مثل مشورہ اور یہ بھی اس سے کہنے کے عارف کامل ریاضت سے تقاضی ہو جاتا ہو نہیں تو شیطان اس پر ہمیشہ وسوسہ ڈالے گا کہ اب تو عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا سب تمکو حاصل ہو حضرت ابراہیم خواص جو ریاضت فرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اس کے ساتھ کرتے تاکہ اس کے دل میں یہ نہ آوے کہ چیر جو خود کو کتر ہی نہیں مجھ سے کہتے ہیں اور باہر لفظ ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردستی آدمی جب دوسرے کو ریاضت سکھاتا ہو اور اسکی اطلاع کے درپڑ جوتا ہو تو ضرور ہو کہ کزورن کی طرح ہو جاوے جیسا کہ شتی وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر سے زیادہ تر تاملت پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سعادت کو پہنچتا ہو اور اس میں دنیا اور دنیا کا بڑا امتحان ہوتا ہو اور از انجا کہ اعتدال ہر ایک شخص کے حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس خرم و احیاء کو کسی حال میں ہمت سے نہ دینا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے اس کے عہدائے کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گلی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ نے دہ سے انکو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دو دہ سے کھا اور کسی روز گلی سے اور کسی روز تیل سے اور کسی روز نمک سے اور کسی روز روٹی پکی کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہو گوشت اور شہوت کی چیزوں پر مہلت کرنی افراد اور اس میں داخل ہو اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا تفریط اور غلی میں شمار ہو اور کبھی کبھی کھانا درجہ وسطہ اعتدال ہو

دلت ساقی ہن سیرے
پیچا رہے ہیں انکس

پانچواں بیان ریاضت کی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک آدمی پر آتی ہے

جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو آفتیں جو جی چاہتی ہیں چھڑوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہیں آتی ہیں اول تو یہ ہو کہ نفس بعض شہوات کو نہیں چھوڑ سکتا انکی خواہش رہتی ہو لیکن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اس چیز کو کھا لیتا ہو مجمع میں نہیں کھاتا اسکا نام شرک خفی ہو بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہے لوگوں نے کہا کہ کوئی برائی انکی آپ کو معلوم ہو انھوں نے کہا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہو جو مجمع میں نہیں کھاتا غرض کہ یہ بہت بڑی آفت ہو بندہ کو یہ مناسب ہو کہ اگر شہوات کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اسکو ظاہر کر دیوے صدق حال اسی کو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہدہ جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کرے گا تو اس میں دو نقصان ہونگے جیسے جھوٹ بولے اور اسکو چھپا دے تو دو جھوٹ ہوتے ہیں اور دونا غصہ ہوتا ہو اور جب تک دو تو بہ صدارت نہیں کرتا تب تک اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم نے منافقوں کا عذاب زیادہ ارشاد فرمایا کہ **لَئِنْ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ** کیونکہ کافر نے کفر علانیہ کیا اور منافق نے کفر کر کے چھپایا تو چھپانا دوسرا کفر ہوا اسلیئے کہ اسے اس بات کو چھپا جانا کہ خدا تعالیٰ کے دل کو دیکھتا ہو اور بندوں کی نظر کو زیادہ سمجھتا ہے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا اسلئے مستحق دوئے عذاب کا ہو اور عارفین شہوات کیا بلکہ معاصی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر یا میں گرفتار نہیں ہوتے اور اپنے محبوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان یہ ہو کہ خدا کے واسطے شہوات اپنے نفس سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کے اعتقاد پر ور کرے کہ ظاہر شہوات کرے بعض اکابر کوئی جی چاہتی چیز معمولی لیکر اپنے گھر میں لٹکا دیتے حالانکہ اسکو کھاتے نہیں تھے گریہ باعث تھا کہ غافل ان کے پاس آکر خلل انداز ہوں اور جانیں کہ یہ شخص مبتلا شہوات ہو زہد کا بڑا کمال اسی میں ہو کہ زہد میں زہد کو کبھی اس کے خلاف عاجز اور یہ کام صدیقین کا ہو کیونکہ اسے دو صدق کو اکٹھا کیا یعنی دو بار نفس پر چوہ ڈالا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس چیز سے روکنے کے

خودت میں اگر سلام کیا حضرت نے پوچھا کہ تو کون ہے عرض کیا کہ ابلیس ہوں آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے موت دے یہاں کیوں آگیا ہو عرض کیا کہ چونکہ اللہ کے
فرز کیسے آپ کو رہتا اور حضرت ہر اس جہت سے آپ کے سلام کو آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے سر پر کیا چیز تھی بولا کہ ٹوپی ہے جس سے آدمیوں کے دل
آجکتا ہوں آپ نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہو کہ جب انسان اسکو کرتا ہے تو تو غالب ہو جاتا ہو عرض کیا جب بھوسہ دیکھتے ہیں اس کے دل میں سناٹا ہوتا ہے اور
انسان ہونے کے بھول کر اپنے اعمال کو زیادہ جانتا ہے اسوقت میرے قابو میں آجاتا ہوں اور تین باتوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں اول تو یہ کہ جنہی عورت کے ساتھ
عاشق ہوتا ہوں وہ مجھ کو بدمرد جنہی عورت کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ ان میں خود جاتا ہوں اپنے اور کارندوں کو نہیں بھیتتا اور اس مرد کو فتنہ میں ڈال دیتا
ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کر دے اسکو پورا کرنا اور جو کھانا اور جودہ کے لیے مال نکالو اسکو بانٹ دینا اسلئے کہ جب آدمی کچھ خیرات کرتے کو پڑے
معلوم نہ کرتا ہو تو وہ ان میں خود جاتا ہوں کہ اپنی نیت پوری نہ کرے پھر اس کے بعد شیطان چلا گیا اور یہ کہتا تھا کہ انھوں نے حضرت موسیٰ کو
آدمیوں کے مقابلہ ہونے کے واسطے معلوم ہو گئے اور سید بن سلیب فرماتے ہیں کہ جو نبی راہنہ سالن میں مبعوث ہووے شیطان کو یہی موقع ملے کہ میں انکو
عورتوں کی جہت سے ہلاک کر لوں گا اور میرے نزدیک بھی کوئی چیز اسے بڑھ کر خوفناک نہیں اسلئے میں درہم بنورہ میں سوائے اپنے گھر کے اور کسی کے
گھر میں نہیں جاتا یا اپنی بیٹی کے یہاں جبہ کو صرف ہٹانے جاتا ہوں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو میرا آدھا لشکر ہے اور
تو میرا تیرہ ہے کہ جب چلاتا ہوں چوکتا ہی نہیں اور تو میرے عہد کی جگہ ہے اور تو میری حاجت میں میری قاصد ہو یعنی نصیب لشکر اسکا شہوت ہو اور
نصف غضب اسکا سب شہوات سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پھر اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور قہر لفظ اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو ہٹا
اور قہر کو مہم تن عورتوں کی صحبت میں مصروف کر دے اور سلوک طریق آخرت سے محروم رکھے یا دین پر غالب ہو کر امور قہر میں مبتلا کر دے اور
بعض اوقات اسکی افراط سے کئی امر شہی پیدا ہوتے ہیں اول ادویہ مقوی باہ کی فکر پڑتی ہے جیسے بھنے ہوگ کھانے کے ہضم کیلئے چورہن کی تلماش
میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درندوں اور سانپوں میں جا پڑا ہو اور وہ اگر کبھی اس سے غفلت نہ کریں اور سوجا دین تو یہ کسی
حیلہ سے انکو بچا دے پھر جب وہ ضرر پہنچا دین تو انکی اصلاح و علاج میں مشغول ہوا وہی طرح شہوت غذا اور جماع دونوں موزی ہیں انسواء میں
مخصوص طور پر مہم چاہتے اور جب چورن یا مقویات سے انکو چوکتا کر دیا تو پھر آفت سے بچنا معلوم ہیان پہنچتے ہیں ہوتا ہے کہ ایک حد پر شہوت میں بڑھ کر شہوت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ نے ہر سید کھانے کو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حد پر
ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت میان نہیں اور آپ ہر سب کے اطمینان واجب تھے اسلئے کہ غیر ہر ہر کا کھانچ حرام
تھا گو آپ طلاق بھی دے دین تو اسلئے آپ نے قوت چاہی تھی نہلات حاصل کرنے کے لیے دوسرے یہ کہ افراط کے باعث امراض خبیثہ پیدا
ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد نکال بھی آتا اور مہم تیرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سوجھتا ہوا اور اس سے
کمال درجہ کی جہالت غرض اصلی جماع سے ہائی جاتی ہے اور قوت بھی میں جو پاکوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اسلئے کہ چاہا یہ اپنی شہوت کو کسی طرح دہ
کر دیتا ہو اور عاشق ایک خاص شخص کے سوا اور طرح اپنی شہوت رنغ نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بڑی ہوا و شہوت دھیا کا مقام ہو مگر اسکا
اعتقاد یہی ہے کہ اسی میں شخص سے ہو یا نہ کہ اس کے لیے ذلت و برکت اور غلامی آگاتا ہو اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر
کرتا ہو یہ نہیں جانتا کہ پیدائش عقل کی اسلئے ہے کہ یہ اور دن سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے طمع ہو کر اس کے اجراء کے حیلے تلاش کرے اور اگر
عشق پر غور سے دیکھو تو اسلئے آدمی کا کام ہے جس کے دل پر کوئی فکر نہ ہو اور اسکا نشانہ ہی افراط شہوت ہے اور اہل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ
یہی ہے کہ دوبارہ نہ دیکھئے اور اپنی فکر میں مشغول رہتے ورنہ شہوت ہونے پر اسکا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے سہ سہر چہ شہوت شایہ گرفتار میں پیل پچو پڑ
نشانہ گذشتہ بہ پیل + اسی طرح عشق مال اور جاہ اور اولاد اور ستار نوادی اور شہوت دہو سہر باری وغیرہ کا ہے کہ بعض اوقات لوگوں پر ایسے
حادی ہوتے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کسی وقت انکو چہن نہیں لینے دیتے اگر اول میں عشق کا روگ چاہتے تو کیا ہو گا

۱۱۱ عشق و شہوت و طمان
اور عورت و دین و دنیا
اور عورت و دین و دنیا

دیندار عورت سے نکاح کرے مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرنے میں پنج فراہان ہیں اول مہر کا زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیتا ہونا سوم خدمت کا نہ کرنا چارم زیادہ بیچ کا تحمل پنجم اگر دل چھوڑے کو ہوتا مال کی حرص سے چھوڑا نہ جانا اور اس میں مان میں سے کوئی سی بات نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیے در نہ وہ مرد کو حقیر سمجھ لگی عمر میں قد میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزوں میں بڑھ کر ہونی چاہیے خوبصورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دوام نکاح میں خلعت ہی ہو بعض سرمدین نے نکاح کیا اور ہمیشہ اسکی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شرمائے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنے برس سے اس کے گھر میں حسب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹا مجھے پہلے وہاں رکھ دیتا ہوں اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت عورت سے نکاح کیا جب رخصت کے دن قریب آئے اس کے چپک بھل آئی اس کے گھر والوں کو نہایت رنج ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گا اس مرد بزرگ نے خبر پا کر کہا کہ کیا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اور بعد اس کے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں برس تک رہ کر مر گئی پھر آپ نے انکھیں کھول دیں لوگوں نے سبب پوچھا کہ کیا میں جان بوجھ کے اندھا ہوا تھا تا کہ شہر والے رنج نہ کریں لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چل بسے انہ دنیا میں نہیں اور ایک عورت نے ایک بدخلق عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اسکی باتیں سننے لوگوں سے کہہ کہ آپ مطلق کیوں نہیں دیدہ سیتے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اس کے باعث ایذا نہ پاوے پس اگر مرید نکاح کرے تو ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے کہ نکاح کرنے سے سلوکِ آخرت میں خلل واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان اسی کا ذکر ہو کہ اس کے بیان انشی ہزار درم کا خانج ہر روز آتا تھا بصورت کے لوگوں اور علماء کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا چاہتا ہوں سب سے اتفاق لکھا کہ بی بی رابعہ عروہ سے آپ نکاح کریں تو مناسب ہو کہ آپ نے انکو اس طرح خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صلوة کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو آج اتنا غلہ دیا ہو کہ انشی ہزار درم کا ہر روز آتا ہو اور کچھ دن ہی جاتے ہیں کہ پورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرما دے گا اگر تم مجھکو منظور کرو تو یہ سب تمہارا ہی ہے فقط انھوں نے جواب لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا میں زہد کرنے سے دل کو چین اور بدن کو راحت ہو اور اسکی طرف رغبت کرنا موجب رنج و اندوہ آپ کو چاہیے کہ بغور پوچھنے اس رقعہ کے اپنی زاد آخرت کی تیاری کریں اور معاویہ کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کے وحی ہوں تاکہ اور لوگوں کو میراث بائنے میں وحی کرنے کی حاجت نہ پونے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت انتظار کرو اور میرا حال یہ ہو کہ اگر خداوند کریم مجھکو اتنا عنایت کرے جتنا تمکو دیا ہو یا اس سے بھی دوچندہ چند ہو تب بھی ایک لمحہ بے یاد آئی مجھے اچھا نہ معلوم ہوگا فقط اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز مانع شغل الہی سے ہو اس میں نقصان ہو تو میری پہلے حال اور قلب پر غور کرے اگر مجھ درہنا اچھا معلوم ہو تو فرما اور اگر نہ رہ سکے تو نکاح بہتر ہو اور اس مرض کی تین دوا ہیں اول بھوکہ دوم لطر کا بند رکھنا سوم دل کو ایسے شغل میں مصروف کر دینا جو اسپر حاوی ہو جاوے اگر ان تینوں تدبیروں سے کچھ فائدہ نہ ہو تو آخر کو نکاح ہو اس سے اس بیماری کی جڑ جاتی رہتی ہو اور اسی جہت سے سلف کے لوگ نکاح کی طرف مہکتے تھے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تھے سعید بن اسیب فرماتے ہیں کہ شیطان کسی سے بے توقع نہیں ہوا عورتوں کے سبب ضرور ہی جال مارتا ہے اور جب انکی عمر چوبیس برس کی ہوئی اور ایک آنکھ بھی جاتی رہی اور دوسری سے بھی رتوند آتا تھا اسوقت فرماتے تھے کہ مجھے عورتوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں اور عبد اللہ بن ابی دواہدہ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں سے جاکر بیٹھا کرتا تھا چند روز نہ گیا پھر ایک روز جب گیا تو پوچھا کہ کہاں تھے میں نے کہا کہ میری بیوی مر گئی تھی اس لیے حاضری سے مقصر رہا آپ نے فرمایا کہ تم نے ہیکو اطلاع نہ کی ہم بھی آتے بعد اس کے میں نے اٹھنا چاہا آپ نے فرمایا کہ اب کوئی اور بیوی ہو کہ اٹھے جاتے ہو میں نے عرض کیا کہ حضرت میری دو چار بیویاں کی اوقات جو مجھے کون بیٹی دیتا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں دیتا ہوں میں نے عرض کیا کہ آپ دینگے

سب کے امام ہیں حضرت سلیمان بن یسار جو بہت خوبصورت جوان تھے انکا ذکر ہو کہ ایک عورت اُنکے گھر آئی اور اُسے مباشرت کی را لب ہوئی اُنکو نے انکار کیا اور اُسکو گھر میں چھوڑ بھاگ گئے رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اُنکی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسفؑ کو پہچاننے فرمایا کہ ان میں وہ یوسف ہیں کہ ارادہ کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہو کہ ارادہ بھی نہ کیا یعنی آپ نے وقتِ محنت بہ وہم بھالو لالہ را بران رب کی طرف اشارہ فرمائے اُنکی مح کی اور ایک اور عجیب قصہ انھیں کا مذکور ہو کہ ایک رفیق کے ساتھ ایک بار مدینہ منورہ سے حج کے لیے نکلے جب ابو ازمین پہنچے تو انکا رفیق دسترخوان لیکر کچھ خریدنے کو بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے رہے ایک بدوی عورت کی نگاہ جو اُنکے حسن و جمال پر پڑی ہزار جان عاشق ہو گئی اور ہمارے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مبارہ بختی برقع اٹھا کر ہاڈ سوچ کی جوت ملائی اور اُسے کہا کہ مجھے کچھ رتیجے اُنھوں نے جانا کہ کھانا مانگتی ہو یہ روٹی لیکر دیتے لگے اُسے کہا کہ میں یہ نہیں مانگتی میری تنادہ امری جو میان بدوی میں ہوتا ہو آپ نے فرمایا کہ جبکہ شیطان میرے پاس لایا ہو پھر اپنا سر گھٹائوں کے اندر کر کے خوب زور سے رونے لگے جب اُسے یہ حال دیکھا تو اپنا سر اٹھو دیکر اپنے گھر چلی گئی جب انکا رفیق آیا تو دیکھا کہ رونے لگے اُنکے سین سوچ گئی ہیں اور گلا پڑ گیا ہو چھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد آگئی تھی اُسے کہا کہ کوئی اور بات ہو میں منزل میں آپ کو لڑکی کبھی یاد نہ آئی آج کیا تھا غرض بہت اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہ دیا وہ شخص دسترخوان رکھ کر چھوٹ چھوٹ رونے لگا اُنھوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہو اُسے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھ سے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جانا تو ٹری دیر تک دونوں رونے رہے جب کہ میں پہنچے اور طواف اور سعی کے بعد پھر اسود کے پاس آئے تو سلیمان بن سام نے گوت مارا کہ بیٹھ رہے اور انکو نیب آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص دروازہ خوبصورت لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہوا اُنھوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ میں یوسفؑ ہوں پوچھا کہ یوسفؑ میں تم پر کیا کہان مان کر کیا کہ آپ کا حال زمین کا کے ساتھ بڑا عجیب ہو آپ نے فرمایا کہ مقدار حال ابو والی عورت کے ساتھ اُس سے کبھی زیادہ عجیب ہو اور حضرت علیؑ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یوں سنا ہو کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی پہلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں رہے ایک پتھر اتھا کا پہاڑ سے ایسا گر کہ اُس غار کا منہ بند ہو گیا آپس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صلح یا دکر کے خدا سے دعا مانگو شاید اُنکی برکت سے یہ پتھر سرک جاوے ایک نے اُن میں سے کہا کہ اُلی تو جانتا ہو کہ میرے مایا پیا پوڑے تھے اور میں شام کا کھانا پہلے اُنکو کھلا دیتا تھا جب اپنے گھر والوں اور جانوروں کو دیتا تھا ایک روز کھجوا چارہ لاسے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اُنکے لیے دودھ دوہ کر اُنکے پاس لے گیا تو سوتا پایا مجھکو جگانا اچھا نہ معلوم ہوا پیالہ ہاتھ میں لیے اُنکے پاس صبح تک کھڑا رہا میرے بچے میرے پاؤں پر لٹا کیے مگر میں نے مایا پ سے پہلے اُنکو دینا اچھا نہ جانا جب صبح کو وہ پیچھے تبا اور ون کو دیا اُلی اگر تو یہ جانتا ہو کہ یہ کام میں نے صرف تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو اس بلا سے نجات فرما اسکی دعا سے وہ پتھر اتھا سرک کہ آسمان سو جھنے لگا دوسرے نے کہا کہ اُلی تو جانتا ہو کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور اُس سے وصال کی استدعا کی مگر اُسے انکار کیا جب اُسکو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی میں نے ایک سو میں اشریانیں دین بشر لیکر مجھ سے انکار نہ کرے اسے میرا کہنا مان لیا لیکن جب میں نے اُس سے صحبت کرنا چاہا تو اُس نے کہا کہ خدا کا خوف کرنا حق میری ہتکرت کر میں ڈر گیا اور اُسکو چھوڑ دیا اور جو کچھ دے چکا تھا وہ بھی نہ لیا اور محبت بھی بہت دور رکھی اُلی اگر یہ امر میں نے تیرے خوف سے چھوڑا تھا تو تو ہماری رعیت کو مال دے اسکی دعا سے وہ پتھر قحط اور سرک گیا مگر ایسا سستہ نہ تھا کہ سمیٹ کر نکلیں تیسرے نے کہا کہ اُلی میں نے ایک بار چنے مزدور ون کو کام پر لگایا تھا اور سب کی مزدوری بچکا دی تھی مگر ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے اُسکو اُسکے پیچھے بڑھایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھ سے مزدوری مانگنے آیا تو میں نے بتدیر اُسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب دکھا دیا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہو اُسے کہا کہ بنا خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ یہ نہیں اگر

حاجہ احمد علی بن عبد اللہ
سہ ماہ

نہیں جیسے نیر کے بولنے پر قادر ہو دیتے ہی شر کے بولنے پر قابو رکھتی ہو پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اس سے کیا کیا کھلائے اور کس گڑھے میں ڈھکیے ولا یکب الناس فی النار علی مناخرهم الا حصیہم الا نستم حدیث صحیح ہو ان زبان کی شرارت سے وہی پوچھا جو ہر حکام شرع دینے رہیگا اور نسخہ سے بات وہی نکالیگا کہ حسین نفع دینا یا آخرت کا ہو اور جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاویگا اسکو زبان تک نہ لاویگا اور اس بات کا معلوم کرنا کہ کس بات کا کہنا اچھا ہو اور کس کا بڑا بہت دقیق ہو اور اس کے اوپر عمل کرنا اور بھی زیادہ مشکل انسان کے حق میں ہے اعھناسے زیادہ نافرمان زبان ہو کہونکہ اس کے ہلاکے میں ذرا بھی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اسکی آفات سے بچنے اور ضرر سے محفوظ کرنے میں سہل انگاری کرتی ہو حالانکہ یہ انسان کے ہلکے کوشیطان کے بڑے اور زور وں میں سے ہو اسلیئے ہم اشد کی مدد و توفیق سے سب فستین زبان کی ایک ایک صفت اور سبب اسے احتراس کی تدبیر فصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی خدمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کرینگے قبل ذکر آفات کے فضائل خاصوشی کے لکھتے ہیں بعد اسکے تین آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں ذکر کرینگے اسطرح کہ اول جو سبب اولی ہوگی اسکو لکھینگے بعد اس سے زیادہ ہیں اس سے زیادہ اسطرح آخر کتاب تقریباً لکھینگے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت چپ رہنے کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہو اور اس سے بچنے کی صورت تہمیز سکوت کے اور کوئی نہیں اسی واسطے شرع میں سکوت کی وجہ و ترغیب پائی جاتی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جس صمت بجا اور فرمایا اللہ حکیم و علیم فاعلم یعنی خاموشی حکمت اور احتیاط کی ہے جو اور عبد اللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمادیجے کہ پھر آپ کے پیچھے کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آدے آپ نے فرمایا کہ قل انت بائد ثم اتقم پھر انھوں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بجات کی کیا صورت ہو آپ نے فرمایا اسکا علیک لسانک و لیسک بیتک دایک علی خیشک درہیل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان کفصل لی بایں بحیہ رجلیہ الکفل کہ باجنتہ اور فرمایا من ولی شرقیہ و ذنبہ و لقلقہ فقہ ولی شرکہ یعنی جو شخص اپنے شکم اور شرمگاہ اور زبان کے شر سے بچا وہ سب شہرون سے محفوظ رہا کیونکہ اکثر لوگ انھیں تین شہوات سے تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے تین بھی بد بیان شہوتیں کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہو جسکے باعث جنت میں کثرت سے جائینگے آپ نے فرمایا تقوی اللہ حسن الخلق اور جب یہ پوچھا کہ دروغ میں کس چیز کے سبب زیادہ جاوینگے فرمایا کہ الا جوفنا العلم والفرج اس حدیث میں ہم سے مراد آفات زبان بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ منہ زبان کا محل ہے اور شکم بھی مراد ہو سکتا ہو کہ اس کے بھرنے کا راستہ منہ ہی ہو اور حضرت معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو بولتے چلتے ہیں اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا آپ نے فرمایا شکک اکم یا بن جبل و مل یکب الناس فی النار علی مناخرهم الا حصیہم الا نستم اور حضرت عبد اللہ ثقیفی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بات قابل ناسک مجھ کو ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا فل ربی اللہ ثم اتقم انھوں نے عرض کیا کہ جس چیز کا آپ کو مجھ پر زیادہ خوف ہو وہ کیا ہو آپ نے اپنی زبان مبارک پر ذکر فرمایا کہ یہ ہو اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہو آپ نے اپنی زبان نکال کر اس پر انگلی رکھی یعنی سکوت افضل اعمال ہو اور حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہو کہ لا یتقیم ایمان احدی حتی یتقیم

اور شرعاً چاہیے کہ زبان سے بولنے پر قابو رکھتی ہو پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اس سے کیا کیا کھلائے اور کس گڑھے میں ڈھکیے ولا یکب الناس فی النار علی مناخرهم الا حصیہم الا نستم حدیث صحیح ہو ان زبان کی شرارت سے وہی پوچھا جو ہر حکام شرع دینے رہیگا اور نسخہ سے بات وہی نکالیگا کہ حسین نفع دینا یا آخرت کا ہو اور جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاویگا اسکو زبان تک نہ لاویگا اور اس بات کا معلوم کرنا کہ کس بات کا کہنا اچھا ہو اور کس کا بڑا بہت دقیق ہو اور اس کے اوپر عمل کرنا اور بھی زیادہ مشکل انسان کے حق میں ہے اعھناسے زیادہ نافرمان زبان ہو کہونکہ اس کے ہلاکے میں ذرا بھی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اسکی آفات سے بچنے اور ضرر سے محفوظ کرنے میں سہل انگاری کرتی ہو حالانکہ یہ انسان کے ہلکے کوشیطان کے بڑے اور زور وں میں سے ہو اسلیئے ہم اشد کی مدد و توفیق سے سب فستین زبان کی ایک ایک صفت اور سبب اسے احتراس کی تدبیر فصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی خدمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کرینگے قبل ذکر آفات کے فضائل خاصوشی کے لکھتے ہیں بعد اسکے تین آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں ذکر کرینگے اسطرح کہ اول جو سبب اولی ہوگی اسکو لکھینگے بعد اس سے زیادہ ہیں اس سے زیادہ اسطرح آخر کتاب تقریباً لکھینگے

جو چاہے کہ زبان سے بولنے پر قابو رکھتی ہو پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اس سے کیا کیا کھلائے اور کس گڑھے میں ڈھکیے ولا یکب الناس فی النار علی مناخرهم الا حصیہم الا نستم حدیث صحیح ہو ان زبان کی شرارت سے وہی پوچھا جو ہر حکام شرع دینے رہیگا اور نسخہ سے بات وہی نکالیگا کہ حسین نفع دینا یا آخرت کا ہو اور جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاویگا اسکو زبان تک نہ لاویگا اور اس بات کا معلوم کرنا کہ کس بات کا کہنا اچھا ہو اور کس کا بڑا بہت دقیق ہو اور اس کے اوپر عمل کرنا اور بھی زیادہ مشکل انسان کے حق میں ہے اعھناسے زیادہ نافرمان زبان ہو کہونکہ اس کے ہلاکے میں ذرا بھی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اسکی آفات سے بچنے اور ضرر سے محفوظ کرنے میں سہل انگاری کرتی ہو حالانکہ یہ انسان کے ہلکے کوشیطان کے بڑے اور زور وں میں سے ہو اسلیئے ہم اشد کی مدد و توفیق سے سب فستین زبان کی ایک ایک صفت اور سبب اسے احتراس کی تدبیر فصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی خدمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کرینگے قبل ذکر آفات کے فضائل خاصوشی کے لکھتے ہیں بعد اسکے تین آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں ذکر کرینگے اسطرح کہ اول جو سبب اولی ہوگی اسکو لکھینگے بعد اس سے زیادہ ہیں اس سے زیادہ اسطرح آخر کتاب تقریباً لکھینگے

جسکے سوا کوئی سبب نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زبان درجہ ہو
اگر چہ وہ ان کو بھیجے جسکے کرسے اور وہ سبب بنیں حکمت آلی و ادو میں فرماتے ہیں کہ عاقل پر وہ جب ہو کہ عاقل زبان اور حافظہ زبان اور اپنی فطرت کا
پورا ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے اپنی زبان نہ ہو کی اسے دین کو بھی نہیں سمجھا اور اسی فرماتے ہیں کہ ہرگز میں عبد الغفر نے یوں
لکھا تھا کہ جو کوئی سوت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے مٹوڑی چیز پر فتنہ است کرتا ہو اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کرے وہ بیباک نہ کہ بولینگا اور حسن کا
کا قول ہو کہ سوت سے آدمی میں دو حالتیں جمع ہوتی ہیں اول دین سلامت رہتا ہو دوم دوسرے کی بات خوب سمجھتا ہو اور محمد بن واسع رضی
لہ عنہ مالک بن دینار کو فرمایا کہ آدمی کو زبان کا رونا رو پیہ پیہ کی حفاظت سے زیادہ شکل ہو اور یونس بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان لکھنا
پر ہوتی ہو اسکی سب کام ٹھیک رہتے ہیں اور حسن ابوی فرماتے ہیں کہ میرے معاویہ کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور اخصاف بن قیس چپ بیٹھے تھے حضرت
مالک رضی اللہ عنہ نے اُسے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ نے جواب دیا کہ اگر مجھ کو کون تو خدا کا خوف آتا ہو اور اگر سچ کہوں تو کھینچے گا اور ابو بکر
بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قیصر روم ایک نے کہا کہ جو میں
کو تا ہوں اس سے چھپتا ہوں اور جو نہیں کتا اس پر کچھ نہایت نہیں ہوتی دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں میں اس کے انبیاء میں
ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک کہ میں بولتا تو وہ میرے انبیاء میں رہتا ہوں میں اس کے قابو سے باہر رہتا ہوں میرے
سے کہا کہ مجھے ایسے بولنے والے ہی سے تعجب ہو کہ اگر وہی بات آپس میں کہے تو ضرور دے اور اگر واپس نہ آوے تو کچھ نادم نہ رہے پوچھنے لگے کہا
کہ میں بن کہی بات سے کھٹا لینے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوتی کہ نہیں ہٹا سکتا اور حضور بن العتھر کے حال میں لکھا ہو کہ عشاء کے بعد چائیں
برس تک کوئی کلمہ نہیں بولتے تھے اسی طرح برج بن شہم نے پس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی دو ات قلم اور
پر چہ کا خدا اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنے نفس سے اسکا حساب کیا کرتے یہ فضائل سکوت کے ہیں اور جو سب
سکوت کے افضل ہونے کی وجہ سے کہ بولنے میں صد با آفات ہیں خطا اور جھوٹ اور غیبت اور جھلی اور ریا اور لاف اور فحش اور
کار اور اپنے آپ کو پاک تھلانا امر باطل میں خوض کرنا خصوصاً زیادہ گوئی بات بدنی بڑھانا گھٹانا خلق کو ایذا دینا پردہ دری کرنی یہ سب باتیں
کے سبب سے ہوتے ہیں زبان ہلاتے کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں مزہ معلوم ہوتا ہو طبیعت اور شیطان اسکا نارہن ہوا رہے بات
بہت کم ہو کہ جو بولنے کا عادی ہو تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جان بولنا چاہیے وہاں ہی بسے اور جس بات کو کہنا نہ چاہیے اس سے
باز رہے کیونکہ اسکا معلوم ہوتا بہت مشکل ہو کہ کون سی بات کہنے کے قابل ہو اور کون سی نہیں اس جہت سے بولنے میں خطر رہتا ہو اور خوشی
میں سلامتی ہو اسی بنا پر اسکی فضیلت بھی زیادہ ہوتی علاوہ ازیں سکوت سے یہ بھی فائدہ ہے کہ بہت اٹھی رہتی ہو اور سہیت بھی رہتی
نکو در عبادت کی فراغت میسر ہو بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں حساب سے برایت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو یا لفظ
من قول اللہ ربیب علیہ اور فضیلت سکوت کی ایک اور دلیل عقلی عمدہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اس میں ضرر ہی ضرر ہو
دوسرے وہ کہ اس میں محض نفع ہی ہو تیسرے وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھے وہ کہ نہ نفع ہو نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہوا
ایسے ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہو اور یہ بھی بڑا نقصان ہو پس قابل بولنے کے
دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک جو حقانی کلام کی قابل بولنے کے ہوتی ہیں جو حقانی میں سکوت ہی ادلی ہو اب یہ جو حقانی بھی خطر سے خالی نہیں کیونکہ
اس میں بعض آفات خفیہ شل ریا اور تکلف اور خود رستی اور زیادہ گوئی وغیرہ جھلی وغیرہ ملتا ہے کہ سکوت کو معلوم نہیں ہوتی اس سے
بڑھنے سے ہر وقت خطر ہی ہو اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جائیگا وہ قلیما جان لیگا کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس صحت بجا بہت درست ہو اور خطا بہت فیصلہ ہو خداوند کریم نے اس ذات مقدودہ صفات کو حکمت کے لیے بہا اور ملک

دلت نہیں بولنا ایک بات
م یون اس پاس ایک
راہ کو گننا تار ۲۴
سین و چوچا
بہت کچھ ہے دردی
ہو جاتا ہے

پانچ چیزیں تھیں جو یوں کہ وقت سے بھی انہیں معلوم ہوتی ہیں ایک کلام ہے فائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس سے گناہ خوف نگاہیں اور دوسرے کلام مفید ہو قی نہ کہنا کہ اکثر کلام مفید بھی اگر بیوقوف بولا جاتا ہو عزالی لانا اور دوسرے کلام اور بے وقوف سے بحث کرنا کیونکہ حکیم سے بحث کرنے سے اسکو غصہ دلاتا ہے اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چھوڑنے کے کسی غائب بھائی کا ایسی طرح کرنا ایسی طرح خود اپنا ذکر اس سے کہنا نامناسب ہے اور اس کے ان تصور وں سے درگزر کرنا جسکو اس سے معاف کرنا اچھا معلوم ہوا اور اس سے وہ عالم کرنا کہ وہ بھی ایسا ہی کہے تو اچھا لگے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز پر خود دیکھو بر دیگر سے پسند یا نا پسند نہیں کرنا اس میں کسی کو شک نہ ہو کہ اس نے جو کیا اور جو نہیں کیا اس سے سزا و عقاب حکیم رہتا ہے جو چاہے کہ آپ کیا حکمت کرے میں فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جاوے اس کے پوچھنے کے ورنہ نہیں پوچھتا اور بے تکلف کلام ہے فائدہ نہیں لیتا اور سورتی بجلی کہتے ہیں کہ میں بیچ اس سے ایک امر کی تلاش میں ہوں نہ اپنے فائدہ کے لئے اسکی طلب میں نہ اپنے فائدہ کے لئے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کلام مفید نہ سے کہتے چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام بیفائدہ کا مقررین ہونا چاہیے اور دشمن سے کنارہ کشی اور دوست سے پرہیز کرنا چاہیے مگر جو دوست ایسا ہو اور ایسا وہی ہو جو خدا تعالیٰ سے ڈرے اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہے ورنہ اسکا اثر اپنے آپ میں ہو جاوے گا اور اپنے پیارے کو اسکو خبر نہ کرنی چاہیے اور دشمن کا مون میں ایسے لوگوں سے کہے جگہ خوف خدا ہو آپ جانتا چاہیے کہ قرطیہ کلام بیفائدہ کی تو اوپر مذکور ہوتی ایمان اسکی مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بھگتا اپنے سفر وں کا ذکر کرے اور کہہ دیا جان و سہرہ و آب و دان و حالات باغیہ اور عمدہ کھانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز مشائخ کے خواہ اور کوئی چیز جو سفر میں دیکھی ہو یا کچھ نہ ہو اسکو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں اگر انکو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کوئی اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی طرف سے کچھ کم دیش نہ کرے نہ اپنا غرر ظاہر ہو کہ چنے ایسے بڑے بڑے امور دیکھیں کسی کی غیبت شامل ہو اور نہ مذمت کسی مخلوق کی پائی جاتی ہو جو چاہے اس طرح پر بیان کرے گا تو یہ کلام بے فائدہ ہوگا اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہو اور پڑھا ہرگز کہ آدمی بات کہتے ہیں آفات سے کسی طرح نہیں بچ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ تصبیغ اوقات تو نقد وقت ہوتا ہے انہیں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بے فائدہ کرے تو اس سے ایک تو اپنا وقت سداں میں ضائع کرنا ہو اور دوسرے کو جو اسب دینا پڑتا ہو تو کو یا اسکا وقت بھی کھوے اور یہ اسی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوالوں میں بڑی بڑی فتنے رہتی ہیں اگر کسی سے اسکی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ دار ہو تو اس سوال کے جواب میں چار صورتوں میں سے ایک ہو تو پیش آوے گی یا تو وہ ان کی بات کو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یا میں داخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض ریا میں شامل نہ ہوں تب پوشیدہ عبادت کا جو جواب بعد ارج زیادہ ہو اگر تاہی وہ تو ضرور ہی جاتا رہے گا یا نہیں کہ اسکو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خالص ہو گا کہ جواب دے گا تو شکوہ معلوم ہوگا کہ پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہر کو حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک مشقت مفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے ریا خواہ جھوٹ خواہ حقیر سمجھنا خواہ حیلہ کی فکر میں مبتلا ہونا کوئی سی نہ کوئی سی خرابی عجیب پر وگی علیٰ ذلٰلۃ القیاس اور عبادتوں کا حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اسی طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہنے سے شرابے یا یوں پوچھو کہ فلان شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا رائے ہو یا کسی مسافر سے پوچھو کہ کہاں سے آئے اکثر بتلانا منظور نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر کچھ کہتا ہے تو راز کہتا ہے یا حیا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہر ایک سی حیلہ کی حاجت تو نہ دے دے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اسکو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو ہی نہیں چاہتا کہ مجھ کو نہیں آتا بلکہ ان گھڑ جواب کہہ دے گا کہ کلام بے فائدہ سے ہمارا مقصد و اس طرح کے سوالات کا نہیں سمجھو کہ ان میں یا گناہ موجود ہے یا ہرگز ہر ایک کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو چکا ہے

عمل کیلئے کو معین ہیں چاہے تصور الہی چاہے زبانی اور وہ ہیں جو کہ نصرت علیہ السلام نے ایک ایسے جن کو کہیں بھیجا اور حضور کو اس کے
 پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اسکا حال دیکھو اور جو کچھ بدکے وہ مجھ سے اگر کہنا انھوں نے اگر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا پھر
 وہ دن کی طرف دیکھ کر سر اٹا کر لگا آپ نے اس جن سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی اس نے عرض کیا کہ مجھ کو آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں
 کے سر دن پر بٹھیک کرنا جائز اسے اعمال کیلئے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلد سیکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا خدا
 کا بولنا نالی کے ساتھ ہوتا ہو اگر کچھ نامہ معلوم ہوا تو بولنا اور نہ سکوتا اختیار کرتا ہو اور بدکار آدمی کی زبان پر لڑکھائی ہو بے نالی بکتا چلا
 جاتا ہو اور حضرت جن فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہو وہ زیادہ ہوتا ہو اور جس پاس مال زیادہ ہوتا ہو وہ گناہ زیادہ کرتا ہو اور جو عقلت
 ہوتا ہو وہ اپنی جان پر غلبہ لیتا ہو اور جو دماغ و دینارم فرماتے ہیں کہ انھوں نے علی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کسی نے کچھ کلام بولوی
 کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف کتنے دروازے ہیں اس نے عرض کیا کہ میرے سب اور دروازے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان میں کوئی
 ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طول کلامی کی تھی آپ نے فرمایا کہ آدمی کو زبان کی
 زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں عنایت ہوئی اور حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ سب بات و فقر کے درمیان میں اکثر کلام نہیں
 کرتا ہوں اور بعض حکما کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہو اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چپ رہنا چاہیے اور اگر اپنا سکوتا اچھا معلوم
 ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور یزید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی بے نسبت سننے کو زیادہ پسند
 کرے اس لیے چاہیے کہ جب تک دوسرا شخص بولے اپنے آپ چپکار رہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہو اور کہنے میں بات کا چھکنا اور کم و بیش کرنا وغیرہ
 آفات ہیں اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ سختی آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو درادہ نے ایک عورت
 زبان دراز دیکھی فرمایا کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور اگر یہ سچیم ہم کا قول ہو کہ وہ باتوں سے آدمی کی بنا ہی تھی مال و مال سے
 اور کلام زائد سے یہ ہر وقت کلام فضول اور زائد کی اور سبب اور علاج وہی ہو جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت امور باطلہ کا ذکر کرنا۔ یہ بھی ہر جنہ کلام فضول میں داخل ہوا لہذا ہمیں اور پہلی دونوں آفتوں میں یہ فرق ہو کہ
 وہ دونوں مباح تھے حرمت ان میں نہ تھی اور امر باطل وہ جو ہمیں علاوہ نامہ از مطلب ہونے کی حرمت بھی پائی جا رہے تھا گناہوں کی باتیں
 کرنا یا عورتوں کا ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکاروں کے جلسوں کا بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت داروں کی عیاشی خواہ ایک دوسرے
 انحال کروہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول
 کلام بے فائدہ اور نامہ از مطلب کے کہنے کی عادت ہوتی ہو پھر رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا ہو اکثر لوگ بداد و تفریح بائیں کرنے
 بیٹھتے ہیں گریاتیں جب ہو گئی جب ایسی ہی ہو گئی کہ کسی کی آواز کا ذکر ہو یا اور نہ کوہ بالا میں سے کوئی ہو اور جو نکلے امور باطل کی نصیحت اور حضرت
 نبین انواع و اقسام پیشار ہیں اسی جہت سے اُنہیں بچا بھی سوا اسکے نہیں ہر سکا کہ جو امر دین یا دنیا کے اہم ہیں انہیں حوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ
 اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ و ہلاک ہو جاتا ہو اور وہ خود اپنے دہن میں اس بات کو حقیقت سمجھتا ہو چنانچہ بلال بن
 حارث فرماتے ہیں کہ انھوں نے علی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جو کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی
 رضامندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اسی کی باعث قیامت تک کی رضامندی لکھ لیتا ہو اور کبھی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہو اور یہ نہیں جانتا
 ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھ لیتا ہو اور حضرت اقلیدس فرماتے ہیں کہ اکثر باتوں سے مجھ کو
 حدیث بلال بن حارث سے روکی دیا اور ایک حدیث شریف میں ہے ان الرکب السکیم بالکلمۃ یجاب بها الجسد وہی بہا الجسد من الثریا اور حضرت
 ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی بے پردائی سے ایسی بات کہہ دیتا ہو کہ اسے سبب و درخ میں پڑتا ہو اور کبھی ایسی بات کہتا ہو کہ اسے سبب و

۱۶ ابن ابی الدیناری
 طرح سرگاہ نقل کی ہو
 آدمی ایک بات بولتا ہو
 جس سے دنیا و آخرت
 کو نقصان پہنچتا ہو
 اسے بے پرواہی
 ابن ابی الدیناری

سپلوٹی نہ کرنی چاہیے بحث و فخر و ریاضت کے لیے تو سیکھنا نہ چاہیے اور جیسا کہ باعث اور جہالت پر راضی ہونے کے سبب سے اس سے دست بردار
 ہونا چاہیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زیادہ چھوٹے بولتا ہو اس کی غلبہ جاتی رہتی ہو اور جو بزرگوں سے جھگڑتا ہو پیر مردت ہو جاتا ہو
 ہو جاتا ہو اور جو بزرگوں سے بہت ہوتا ہو اس کا جسم مرلیض ہو جاتا ہو اور جس کی عادت اچھی نہیں ہوتی اس کی جان عذاب میں رہتی ہو چھوٹے اگر زبردست
 قضا پر فلک رو بہ خوئے + زبردست خوئے بد خویش در بلا باشد + اور سیون بن مهران رزا سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہو کہ آپ کی
 عداوت کی راہ سے ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ میں کسی سے دل لگی کر دن نہ بحث نہ کر کر دن پھر درجہ عداوت کی کیا ہو غصہ مرا اور جدال
 کی برائی حد شمار سے افزون ہو کر اور تعریف مرا کی یہ ہو کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں
 خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم خود یا اعت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بدیل اچھی نہیں اس کے الفاظ میں
 تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو اور ایسا اکثر ہوتا ہو کہ جو شخص کم جانتا ہو اچھی عبارت نہیں بول سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ نکلتا ہو جو حسین حادث
 اعتراض کی ہوتی ہو وہ فوراً عیب جوی پر تانا وہ ہو جاتا ہو حالانکہ اظہار عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور مذکورین طعن کرنا یہ ہو کہ جیسا تم
 کہتے ہو ویسا نہیں ہمیں یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہو کہ اس طرح کہے کہ مختار کلام تو درست ہو مگر تم نے انبات حق کے لیے
 نہیں کہا بلکہ اس میں مختار کچھ مطلب ہو اور اس کے قائم مقام کے اور اگر مسائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اسکو جدل اور
 جدال کہتے ہیں بر صورت دونوں جسے ہیں انکا ذکر کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنے اگرچہ ہو تو اسکو مان لے اور اگر چھوٹا ہو اور
 امور دینی سے متعلق ہو تو چپ ہو رہے عیب جوی کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر بغرض استفادہ کچھ سوال کرے اور غناد و بعض کو دخل ہو کہ
 اور عجیب بھی نرمی سے بتلاوے تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہو کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اسکو ساکت کرنا اور اسکا
 نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اسکی بچان یہ ہو کہ شکم کو اور طرح صحابہ دنیا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانتے ہو کہ
 شکم کا تصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اسکا نقصان کھلے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہو کہ جس بات کے نہ کہنے میں
 گناہ نہ ہوتا ہو اس سے بھی سکوت اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہو کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر انکے نقصان
 کے اظہار سے چاہتا ہو اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں اظہار فضل قبل خود ستانی سے ہو جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات
 ربوبیت کے جوش سے پیدا ہوتی ہو اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سبعی کے نقصان سے برو سے کار آتا ہو کیونکہ درندہ بھی یہی
 چاہتا ہو کہ دوسرے کو چیر چھا کر برابر کرے یا صدمہ دینا اور پھر پانچوے غصہ یہ دونوں صفات آدمی کے حق میں ہاں کہ ہیں اور انکو مراد اور
 جدال سے زور ہو جاتا ہو پس جو کوئی مراد اور جدال کرتا رہیگا وہ ان صفات مملکہ گوشہ دینار پہیگا اور یہ امر حد کراہت سے بڑھ کر محبت
 میں داخل ہو شیطانیہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور بحث و تکرار میں یہ بات تو ہمیشہ ہی رہتی ہو کہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور غصہ آوے اور
 اعتراض کے جواب میں اپنے کلام کی تائید کے لیے جو طرب و یاس حق و باطل بن پڑے پیش کرے اور بدتر غرض کے کلام میں جو کچھ خلل ہو
 بیان کرے اسی طرح بڑھتے بڑھتے آپس میں ایسے لڑپن جیسے کہتے لڑتے ہیں کہ ہر ایک کا ارادہ ہی ہوتا ہو کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ تم کو
 خوب درد و تکلیف پہونچے اور پھر خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اسکا علاج یہ ہو کہ کبر جس سے کہ اظہار فضل کو چاہتا ہو اور
 سببیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہو ان دونوں کو چھوڑ دے اور اسکا بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مذکور ہو گا کہ
 اسی قدر معلوم کرنا چاہیے کہ ہر ایک بیماری کا علاج اسی طور سے ہوتا ہو کہ اسکا سبب دور کیا جاوے اور آخرا کہ سبب مراد اور جدال کا
 یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے علاج انکا ہو جائیگا پھر مراد اور جدال کے ترک کی ہاں شک و شبہ
 چاہیے کہ عداوت اور طبعیت میں داخل ہو جاوے اور نفس میں کینش لگے جگر جاگرین ہو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے داود طائی رحمہ سے پوچھا

کہ تھے عزت نشینی کیوں اختیار کی انھوں نے کہا کہ اس جہت سے کہ نفس پر جدال کے چھوڑنے کا بجا رہ کر وہ آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرتا چکا کہ لوگوں میں بیٹھو انکی سفو اپنی نہ کو داؤ دھاتی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر بجا رہ نہایت سخت پایا اور واقع میں یہ صورت مجاہد کی بڑی مشکل ہو اسلیئے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہو اور اسکی اصل حقیقت سے کہتا ہے پر قادر ہو اسکو صبر کرنا بہت ہی دشوار معلوم ہوتا ہے اور ایسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو مگر مراد چھوڑ دے اسکو وحشت اعلیٰ میں مکان ملیگا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہو خصوصاً مذاہب اور عقائد میں اسکا زیادہ غلبہ ہوتا ہو کیونکہ بحث امر طبعی تو پہلے ہی سے ہو جب یہ معلوم ہوا کہ ظلالان عقیدہ کے ظاہر کرنے میں ثواب ہو تو ثواب کی حرص بڑھتی ہو اور طبیعت و شریعت ایک دوسرے کی معاون ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک خطا ہی تو صواب نہیں ہو کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب کسی اہل بدعت کو دیکھے تو علم کا خلوت میں اسکو نصیحت کرے اس طرح کہ جدال کی بوجہ نہ پانی جاوے ورنہ اسکو یہ خیال ہوگا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تشریف لے دوں گے دوسرے کو ساکت کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال سے بدعت اسکے دل میں پک جاوے گی پس نرمی سے بطور خیر خواہی اسکو سمجھانا چاہئے اگر ان سے قہراً اور وہ جانے اسکا کام اپنے آپ اس سے کنارہ کہے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا رحم اللہ من کن لسانہ عن اہل القبۃ الا با حسنہ یاقدر علیہ اور ہشام بن عروہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار فرمایا اور جو شخص جدال کا عادی ہو جاتا ہو اور اسکے ہاں نفس کو غیرت اور قبول زیادہ پاتا ہو تو اس میں یہ ملکات زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کچھ برتاوہ محبت و عزت و جا اسکے چوکھٹے ہیں تو تاب مقاومت نہیں لاتا کیونکہ ان میں ایک ایک قہر لگتا ہے صفت ایسی ہو کہ اس سے لڑنا مشکل پڑتا ہو جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچا دے تو بچے

پانچویں آفت خصوصیت ہو اور اسمیں اور مراد جدال میں یہ فرق ہو کہ مراد اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں غلبہ ظاہر کرے اور سوائے اسکی تحقیر اور اپنی تفصیل کے اور کوئی مطلب نہ ہو اور جدال امور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہو اور خصوصیت یہ ہو کہ ہرگز سے غرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ بھی بے اعتراض ہوتی ہو اور کبھی اعتراض سے اور پہلی دونوں چیزیں بے اعتراض نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصوصیت بھی بڑی چیز ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب الی اللہ لالہ الخضام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت حدیث ہے میں جادل فی خصوصیت بغیر علم لم یزل فی سخط اللہ حتی نزع اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خصوصیت سے بچنا چاہیے اسلیئے کہ وہ دین کو برا دھرتی ہو اور یہ تو ضرب المثل ہو رہا ہو کہ ہر میر گار آدمی دین میں خصوصیت نہیں کیا کرتے مصرع دو صا جمل نگہار نہ مویں اور ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھیا تھا بشر بن عبد اللہ میرے پاس کو گزرے پوچھا کہ بیان کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بھائی میں ایک شہر ہر تزارع ہو انھوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا میرے اوپر حق ہو میں چاہتا ہوں کہ اسکی مکافات سے کروں یہ جان لو کہ خصوصیت زیادہ بڑھکر کوئی بڑی چیز نہیں دین اس سے بڑا و ہوتا ہو موت اس سے جاتی رہتی ہو لذت زندگی مفقود ہوتی ہو دل اسکی اٹھا رہتا ہو میں یہ سنکر اٹھا اور گھر کو جانا چاہا میرے طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع نہیں کرتا اسے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہو میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں لیکن خصوصیت میں نہیں چاہتا اسے کہا اگر یہی بات ہو تو بجا اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شئی آپ ہی لے لے یہاں یہ شہہ ہوتا ہو کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دے اسے تو اسے طلب اور حفظ میں خصوصیت ضرور ہو اسکی مذمت کس طرح ہو سکتی ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ خصوصیت ہمیشہ ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جھوٹی ٹہی ہوتی ہو کبھی بے جا نہ ہوا کرتی ہو جیسے دیل جھوٹا کرتے ہیں کہ انکو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کیسے ہو مگر وکالت جس طرف ہو کر لیتے ہیں اور بے جا نہ خصوصیت دہا بھائی کرتے ہیں

۱۰ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۱ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۲ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۳ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۴ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۵ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۶ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۷ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۸ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۱۹ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو
۲۰ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے حق کو بجا رکھے اور دوسروں کے حق کو نہ چھو

اور کسی طلب حق میں مقدار واجب سے زیادہ طلبی ہوتی ہو اور جھگڑنے میں بقدر حاجت پر اکتفا کر کے زیادہ تر پھر نہیں اور خصوصیت محض ایذا کے لیے یا دباؤ کے لیے کرتے ہیں اور کسی میں خصوصیت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ نہیں کرتے ہیں جنکی حاجت و وجہ ثبوت اور اظہار حق میں کچھ نہ ہوتی اور کسی بنا خصوصیت محض عناد پر ہوتی ہو کیونکہ شوق تنازعہ فیہ ایسی پھر ہوتی ہو کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ علامتہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس نزاع سے ہماری غرض صرف عناد و طرف ثانی کا تنگ ہو کر نہ ایسا مال تو نہیں جوتی پر ناتواہوں میں ہر طرح کی خصوصیت بہت بڑی ہو اور اگر ظالم آدمی اپنی دواوری کے لیے محبت بطور شریعت کرے اور پھر طین اور اسراف اور قدر حاجت سے زیادہ خصوصیت نہ کرے اور قصد عناد و ایذا کی درمیان میں انوکھا فعل جو عام نہیں کر بہتر یہ ہو کہ جب تک کہ بنیاد خصوصیت راہ نکلے تب تک اسکی ناشی یا نہ واسطیہ کہ خصوصیت و جھگڑے میں زبان کو حد اعتدال پر بند کرنا دشوار ہو خصوصیت کے باعث مینہ میں فتنہ کی لپٹ اٹھتی ہو اسکی سبب جوتی تو بالائے طاق ہو جاتا ہو صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہو یا تنگ کہ ایک کے برخاستہ دوسرے کو خوشی ہوتی ہو اور اسکی راحت سے اسکو بے چینی اور ایک دوسرے کی تنگ میں زبان درازیاں ہوتی ہیں پس جو شخص خصوصیت اول کرتا ہو ان پڑی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہو اور ادنیٰ مرتبہ یہ ہو کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہو یا تنگ کہ نما زمین بھی ہی درمیان رہتا ہو کہ کس طرح حریف پر غالب ہوتا چاہیے غرض کہ خصوصیت سے بات بڑھ جاتی ہو قدر واجب پر نہیں رہتی جو اسلیے گویا ناشائستہ ہر ایک شرف کا خصوصیت پھرتی ہو اور یہی حال ہر اور جدال کا ہو تو بہتر یہی ہو کہ بالکل اسکا باب ہی بند کیا جاوے اور اگر ضرورت ہو تو اسوقت بھی زبان اور قلب کو لازم خصوصیت نہ کرنا بالائے بجاوے اور یہ امر نہایت دشوار ہو ہر چند جو شخص خصوصیت واجب پر کفایت کرے وہ گناہگار نہ ہو گا اور نہ اسکی خصوصیت بڑی کہلائیگی تاہم اگر شوق تنازعہ فیہ سے مشتغول ہو اور اسے پاس ہتھیار ہو کہ اسکی کچھ پروا نہ رکھتا ہو تو خصوصیت کرنے سے گناہگار نہیں تارک اسے اول ضرر ہو گا اور خصوصیت اور مراد وجدال سے ادنیٰ درجہ یہ ہو کہ اچھی طرح بولنا آئیں چھوٹ جاتا ہو اور طیب کلام کے ثواب سے محروم رہتا ہو اور طیب کلام کا اقل رتبہ یہ ہو کہ موافقت ظاہر ہو اور اعتراض و طعن سے یہ امر بر محل و درہر اسواسطے کہ جو شخص دوسرے سے خصوصیت اور مراد وجدال کرتا ہو وہ دوسرے کو یا جاہل ٹھہراتا ہو یا جھوٹا طیب کلام کیاں ہو جسکے حق میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یکنک من الجنت طیب الکلام و اطعام الطعام اور قرآن مجید میں ارشاد ہو و قولہ اللہ تعالیٰ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی مخلوق میں سے کوئی نیکو سلام کرے تو اسکے جواب میں تم بھی سلام کرو گودہ جیسی ہی کیون انواسطے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو و اذ ہمیت تم تھیمہ فیموا باحسن سنا اور محکو تو اگر فرعون بھی اچھا کہہ کہے تو اسکا جواب دیا ہی دون اور حضرت انس رضی عنہ سے یہ حدیث منقول ہو کہ جنت میں بعضے مکان ایسے لطیف و شفاف ہیں کہ باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز معلوم ہوتی ہو اللہ تعالیٰ نے انھیں ان لوگوں کے لیے بنایا ہو کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور نرمی سے گفتگو کرتے ہیں اور روایت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ سو رنگلا آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح چلا جا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس جانور سے ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ محکو بڑا معلوم ہوتا ہو کہ میری زبان بدی کی عادی ہو اور حدیث شریفین میں وارد ہو کہ الکلام الطیبہ صدقہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ النار و یوثق ثمرہ فان لم تجدوا بیکلمہ طیبہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہو کہ نیکی ایک چیز آسان ہو وہ کثرت کی پیشانی اور نرمی زبان ہو اور بعض حکما کا قول ہو کہ نرم گفتگو پوشیدہ کیونکہ کو دھوڑالتی ہو اور یہ بھی بعض حکما کا قول ہو کہ خدا تعالیٰ کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا اتنی شرط ہو کہ ہم نہیں راضی رہے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے پاس بیٹھنے والے سے اچھے کلام کرنے میں دریغ نہ کرے شاید خداوند کریم اسکے عوض میں ثواب مجسمین کا عاریت فرماوے غرض کہ نرم گفتگو میں اتنے فضائل ہیں اور خصوصیت و مراد اسکی ضد میں جسے آدمی کو دشت ہوتی ہو عیش تلخ ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے دل کو مریخ ہوتا ہے اللہ بچا دے کہ نہ کرے

۴۴۱ گناہ جنت میں بگاڑنا
۴۴۲ گناہ کلام اور کھانا
۴۴۳ گناہ کلام اور کھانا
۴۴۴ گناہ کلام اور کھانا
۴۴۵ گناہ کلام اور کھانا
۴۴۶ گناہ کلام اور کھانا
۴۴۷ گناہ کلام اور کھانا
۴۴۸ گناہ کلام اور کھانا
۴۴۹ گناہ کلام اور کھانا
۴۵۰ گناہ کلام اور کھانا

و غیرہ کے سبب اس کو کافر کہا تو خطا دار ہو گا کا فر ہو گا اور حضرت عافور فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں
بھٹکوں مشق کرتا ہوں مسلمان کو گالی نہ دینا اور نام عادل کی نافرمانی نہ کرنا اور مردوں کے حال سے تعریف نہ کرنا بہت سخت ہے کسی سرور قی فرماتے
ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا تو انھوں نے کہا کہ فلاں شخص کا کیا حال ہو اسپر خدا کی لعنت ہو میں نے عرض کیا کہ وہ
مر گیا انھوں نے فرمایا کہ تو خدا اسپر رحم کرے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہو انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لا تسبوا
الاموات فانهم قد افضوا الی ما مضوا اور فرمایا لا تسبوا الاموات فیه ذواب الارحام و نیز فرمایا ایسا انسان احد طوائف الصالحی و اغوالی و حمای
ولا تسبوا ہم ایسا انسان اذا مات استیت فا ذکر و استغفر اب اگر کوئی یون کہے کہ یہ بھی کہنا جائز ہو یا نہیں کہ قاتل امام حسین علیہ السلام مقل
کی اجازت دہندہ پر خدا کی لعنت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یون کہے اگر قاتل یا اجازت دہندہ قبل توبہ مرا ہو تو اسپر خدا کی لعنت ہو
یہ احتمال ہے کہ شاید بعد توبہ مرا ہو ویکہ کہ قوشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت کفر میں شیعہ کیا تھا مگر
پھر مسلمان ہو کر کفر اور قتل سے سب سے توبہ کر لی اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی انکو لعنت کرے علاوہ اسکے قتل نماہ کبیرہ جو اس سے کافر طلاق
تو رہی نہیں جاتا اس لیے اگر توبہ کی قید نہ لگائیے گا تو لعن میں موجب خطر ہو اور سکوت میں کچھ بھی خطر نہیں تو سکوت ہی بہتر ہو اور مسجد جو
یزید کی لعنت کا یہاں ذکر کیا تو اسی لیے کیا کہ لوگ لعن کے با پس میں جھٹ پڑ زبان کنول دیتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ
مسو من استغفر عندہ نہیں ہوتا تو چاہیے کہ جو شخص کفر پر مرکب ہو اسکے سپر زبان لعن نہ کہول دیتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ
ذکر نہ ترین وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر نہ کر رہا اس سے تو یہی بہتر ہے کہ آدمی کچھ ذکر خدا کرے اور اگر نبوت کے تو چسپ رہنے
میں سلامتی ہوج خوشی رہنے دارد کہ در گفتن نے آید مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے اسمیں بلال بن ابی بردہ کا ذکر چلا
تو لوگ لعنت و مذمت کرنے لگے ابن عون چپکے سنایکے لوگوں نے انہی کے کہ تم تعین یاد ہو اسے تنہا رہے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ اسکو خبر اکبر فرما
کنے آپ نے فرمایا کہ قیامت کو نامہ اعمال میں بھی دو باتیں ہونگی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلاں نے فلاں کو لعنت کی تو محلو ہی اچھا
معلوم ہوتا ہو کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ نکلتے دوسرا نہ نکلتے اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کیا کہ مجھ کو کچھ نصیحت
فرمائیے آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہے کہ بت لعنت مت کیا کرو اور ابن عمر ان رضا فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جو
کثر تر سے لعن و طعن کیا کرے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ کمومن کو لعنت کرنا اسکے قتل کے برابر ہو اور حاد بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتے
ہیں کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کچھ معنا لائق نہیں اور واقعہ میں ابی قتادہ رضی اللہ عنہ اسی مضمون کی حدیث نقل بھی ہے کہ میں
لعن ہونا خوا مثل ان یعنی کہ اور کسی کو کوسنا بھی لعنت کے قریب ہی ہو یہاں تک کہ ظالم کے حق میں یون کہنا کہ خدا اسکو اچھا اور تر نہ ست
نہ کرے اور اسکو موت آوے وغیرہ بھی برا ہی چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لا تسبوا علیہم علی الظالم حتی یکافیہ ثم یثقی الظالم
عنه فضائے یوم لم یست

نہیں آفت راگ اور شہر ہو باب اسماع میں ہم کھ چکے ہیں کہ راگ میں سے کونسا حرام اور کونسا حلال ہو اسکے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں اور شہر کا یہ حال ہے کہ ایمین سے اچھا اچھا ہوا اور بُرا بُرا اگر اس طرح کہنا کہ اُسی کا ہو رہے یہ البتہ معلوم ہو چیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو تکمیل چھا حتیٰ پر یہ بخیر کہ من ان بیٹی شہر اور مسروق رہے کسی نے کوئی بیت پر بھی تو انکو بُرا معلوم ہوا لوگوں کا سبب ہو چھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکلا اور بعض اکابر سے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ نے

[illegible]

فرمایا کہ اس کے غرض خدا کا ذکر کرو تو بہتر ہو خلاصہ یہ کہ شعر و سخن اور بنا محرام نہیں ہو بشرطیکہ اس میں کوئی کلام بجا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ بجا ہو کہ ان
 میں اشعار اچانکہ گرا تھی بات ہو کہ شعر میں اگر مدح اور ہجو اور عورتوں کا ذکر ہو تا ہوا اور اس میں دروغ کو گنجائش ہو ورنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدح فرمائی کہ ان کی ہجو بیان کرو اور مدح میں مبالغہ کرنے سے گریز کرو کسی قدر جھوٹ بھی
 ہو جاوے صورت نہیں ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے کہ جو ملنگے جان کوئی اس سے کچھ نہ ہڈ کرے + وہ بے ضرر ہو
 سائل کو بھی ہند کا غرور + تو اگر مدح بھی ہند کا تو شاعر جھوٹا ہو ورنہ اگر سنی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کچھ اور ہی نہیں مچا گا دیتا ہو اسکا
 اعتقاد تو قطعہ درہوتا ہی نہیں علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشعار ایسے پڑے کہ ان میں تائید
 کیجاوے تو مضامین مبالغہ نہ کیا گئے حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ میں ایک اور وصوت کا ہم ہی تھی
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوئی ٹانگ پر تھے میں نے جو آپ کی طرف دیکھا تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہو اور
 قطرات عرق روشنی میں کہکشان کی بہار دکھا رہے ہیں میں نے دیکھی ہی اس حسن عداد اور حیران رگزی آپ نے جو میری حیرانی کی
 طرف ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی بہوت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کے آب جوتہ پیشانی سے جو نور کی لہر اٹھ رہی ہو اس
 درمطہ حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابوبکر غازی دیکھتا تو جانتا کہ اس کے شعر کے مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض
 کیا کہ یہ وہ بیت ہیں *سے وہ بیتیں کل غیر حیفہ و فساد مرصعہ دار مغیبل + و اذا لظفت الی اسرۃ دہر + برقت کبری العارض التملین* انکا
 خلاصہ یہ ہو کہ خیر ما یجیہ بہت از صفا باریت + تراب القالب نور شید و باد برینتہ اند + سہ بچہ عرق آلود او نگر کر سچہ + در افتا قیامت
 نمود پر دین را + حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا کلام چھوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ جزاک اللہ خیر
 عائشہ تو مجھ سے اتنی خوش نہیں ہوتی ہوگی جتنا میں تم سے راضی ہوا اور جب جنگ حنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت
 تقسیم فرمایا تو عباس بن مردانہ چار اونٹ مرمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قیدیہ شعر اپنی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کا لکھا آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کی شکایت رفع کرو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ انھوں نے سوا
 پسند کیے پھر تو سب میں زیادہ وہی رضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہہ کر تے ہو انھوں نے ہڈ
 و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میرے مابا آپ پر قربان ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی چلتی ہو جیسے
 چینی کی طرح میری زبان میں کاٹنے لگتی ہو تو کچھ کہہ لیتا ہوں بلکہ چارہ نہیں آپ تبسم فرمے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر گوئی نہ چھوڑ گئے
 جب تک کہ اونٹ بلبلاتے رہیں گے

وسوین آفت اپنی ٹھٹھا پر اصل میں یہ بھی جبری اور ممنوع ہو مگر قوی سی کام صناعہ نہیں حدیث شریف میں ہو لانا ما خاک و
 لانا زہر پس اگر یہ کہ کو کہ بات کاٹنی اور اعتراض کرنے میں توازیاد ہوتی ہو کہ دو صورت کو جھوٹا یا جاہل قرار دیتے ہیں مزاج میں تو یہ بات
 نہیں اس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہو پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مداومت ممنوع ہو مداومت سے تو
 دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا ہو اور کھیل اگر چہ مبارک ہی ہو مگر ہمیشہ اسکا ترک ہو نا ممنوع ہو اور افراط ہنسی سے تمہید ہو
 ہو جس سے دل مر جاتا ہو اور دل میں بغض پیدا ہوتا ہو اور ہمدیت و وقار اٹھ جاتا ہو اور اگر ہنسی ان ہیوب سے پاک ہو تو مذہب میں خیر پانچ
 حدیث شریف میں ہو کہ آپ نے فرمایا انی لا اخرج ولا اقول الا حق پس یہ آپ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و دل لگی میں امر
 حق کو فرد گزاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اسکی سلسلہ جنائی کرنا ہو اسکا مقصد تو یہی ہوتا ہو کہ تہذیب پر ہر لوگوں کو ہنسائے حالانکہ حدیث
 شریف میں ہو کہ آدمی و دہات کرنا ہے جس سے اس کے پاس والے نہیں اور اسکی باعث و نفع میں غریا سے بھی دور جا پڑتا ہو اور حضرت عمر رضی

۱۶
 جنگ شریف میں
 حکمت ہی ہوتی ہو
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

وقت قریب آیا تو فرمایا کہ ایک قوتی شخص نے مجھ سے میری لڑائی کی درخواست کی تھی اور میں نے کچھ مذہب وعدہ کر لیا تھا پس مجھ میں خدا کے سامنے ہوائی نفاق لیکر نہ جاؤ گا تم گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کو اپنی لڑائی مباحہ دی اور عہد شکنی الی ایسا بدہمت کرتے ہیں کہ میں نے قبل بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا تھا اور آپ کا پورا دم میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لڑتے رہتا ہوں آپ یہاں ٹھہرے کہ میں اس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ یہاں آج آپ نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ زمانہ تین روز سے تھا رسد انتظار میں ہوں اور براہیم بن اوسم سے روایت ہو گئی ہے روایت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عہدہ وعدہ کر جاوے اور بعد میں اسے تو کیا کرے آپ نے فرمایا کہ یہاں تک انتظار کر کے کہ تازہ خبر کا وقت آجاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عہدہ فرماتے تو شاید کافرا فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر ایک وعدہ کے ساتھ افتاء اللہ کیا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہو پھر اگر اس کے ساتھ بچتہ ارادہ بھی ہو تو پورا کرنا چاہیے اگر عذر نہ ہو اور اگر وعدہ کے وقت اس امر کا قصور ہفتہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا تو اس کا نام نفاق ہو چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ بکا منافق ہو گونا روزہ اور اگر سے اور زبان سے کہے جائے کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں ہیں: پہلی کہ میں توبہ جوں و عہدہ کرتے تو پورا نہ کرے کوئی گواہانت اس کے پاس رکھ جاوے تو اس میں خیانت کہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جہمیں چار چیزیں ہوں وہ منافق کابل ہو اور جہمیں ایک چیز ان میں کی ہو وہ ایمان اسی قدر نفاق بھی ہو گا جب تک کہ نہ سکوترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جو جوتی کے دوسرے وعدہ کے خلاف کرے سوم عہد کر کے فریب و وفا کرے چار نہ ہفتہ کے وقت گایا نہ سنا دے اور یہ اسی کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی ہونے عذر و فائدہ کرے مگر جو شخص وعدہ کے وقت پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے وہ منافق ہو گا اگرچہ صورت نفاق ہی کی سی آپڑی ہو اس لیے عہدہ نفاق اصل سے بچنا ضرور ہو اسی طرح اس صورت نفاق سے بھی احتراز واجب ہو اور بے ضرورت شدید اپنے نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العیثم بن العیثان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غنیمت میں تین غلام آئے تو دو آپ نے دے ڈالے ایک رہ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شریف لائیں اور عرض کیا کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کئی پیسے پیسے گھٹے پڑ گئے ہیں یہ غلام مجھ کو عنایت ہوا آپ کو وعدہ ابو العیثم کا یاد آگیا اور صا جزادی کو فرمایا کہ اگر تم غلام دے دوں تو وعدہ خلاف ہو گا غرض وہ غلام ابو العیثم ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وعدہ بترجیح نہ دی باوجودیکہ ان کے نازک ہاتھوں میں گھٹے بھی تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کی غنیمت حنین میں تقسیم فرماتے تھے ایک آدمی آکر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ درست ہو جو مجھ کو چاہیے لے لیتے اٹھی بھیر میں مع ان کے چرانے والے کے ہاتھ میں آپ کے دو ادین اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی نہ لے گا تجھ سے تو وہ عورت ہو تیار زیادہ تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ہریان تملایں تھیں اور پھر حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ مانگے کیا مانگتی ہو کہ کہہ کہ میرا سدا ل یہ ہو کہ میں پھر سے جو ان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ نہ رہتا ہوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس شخص کا مانگنا حضرت سے ایسا کہ معلوم ہوا کہ اس کی عربی میں یہ ضرب المثل ٹھہرائی تھی من صاحب التمانین والرائی اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اس کا نام نہیں ہو کہ آدمی وعدہ کرے اور نیت میں ہو کہ اس کو پورا کر دے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی دوسرے سے وعدہ کرے اور نیت پورا کرنے کی ہو مگر کسی مانع سے پورا نہ کرے کہ تو اس سے پھر کچھ گستاہ نہیں ہو جو دوسرے میں آفت ہے چھوٹا ہونا اور قسم کھانی اور یہ عیب فاحش اور گناہ عظیم ہے جو ایمان میں داخل ہے کہ بعد وفا نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا کہ خلیفہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جہمیں چار چیزیں ہوں وہ منافق کابل ہو اور جہمیں ایک چیز ان میں کی ہو وہ ایمان اسی قدر نفاق بھی ہو گا جب تک کہ نہ سکوترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جو جوتی کے دوسرے وعدہ کے خلاف کرے سوم عہد کر کے فریب و وفا کرے چار نہ ہفتہ کے وقت گایا نہ سنا دے اور یہ اسی کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی ہونے عذر و فائدہ کرے مگر جو شخص وعدہ کے وقت پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے وہ منافق ہو گا اگرچہ صورت نفاق ہی کی سی آپڑی ہو اس لیے عہدہ نفاق اصل سے بچنا ضرور ہو اسی طرح اس صورت نفاق سے بھی احتراز واجب ہو اور بے ضرورت شدید اپنے نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العیثم بن العیثان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غنیمت میں تین غلام آئے تو دو آپ نے دے ڈالے ایک رہ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شریف لائیں اور عرض کیا کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کئی پیسے پیسے گھٹے پڑ گئے ہیں یہ غلام مجھ کو عنایت ہوا آپ کو وعدہ ابو العیثم کا یاد آگیا اور صا جزادی کو فرمایا کہ اگر تم غلام دے دوں تو وعدہ خلاف ہو گا غرض وہ غلام ابو العیثم ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وعدہ بترجیح نہ دی باوجودیکہ ان کے نازک ہاتھوں میں گھٹے بھی تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کی غنیمت حنین میں تقسیم فرماتے تھے ایک آدمی آکر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ درست ہو جو مجھ کو چاہیے لے لیتے اٹھی بھیر میں مع ان کے چرانے والے کے ہاتھ میں آپ کے دو ادین اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی نہ لے گا تجھ سے تو وہ عورت ہو تیار زیادہ تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ہریان تملایں تھیں اور پھر حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ مانگے کیا مانگتی ہو کہ کہہ کہ میرا سدا ل یہ ہو کہ میں پھر سے جو ان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ نہ رہتا ہوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس شخص کا مانگنا حضرت سے ایسا کہ معلوم ہوا کہ اس کی عربی میں یہ ضرب المثل ٹھہرائی تھی من صاحب التمانین والرائی اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اس کا نام نہیں ہو کہ آدمی وعدہ کرے اور نیت میں ہو کہ اس کو پورا کر دے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی دوسرے سے وعدہ کرے اور نیت پورا کرنے کی ہو مگر کسی مانع سے پورا نہ کرے کہ تو اس سے پھر کچھ گستاہ نہیں ہو جو دوسرے میں آفت ہے چھوٹا ہونا اور قسم کھانی اور یہ عیب فاحش اور گناہ عظیم ہے جو ایمان میں داخل ہے کہ بعد وفا نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا کہ خلیفہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں میں
 انھوں نے یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے لگے ۵ درناز م خرم ابرو سے تو چون یاد آئے حالتی رفت کہ خراب بغیر یاد آئے پھر
 یہ حدیث بیان فرمائی ایاکم والکذب فانه مع النور ومانی النار وعلیکم بالصدق فانه مع البر ومانی البخسة اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت
 کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کذب ایک دروازہ ہوناق کے دروازوں میں سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اختلاف ظاہر و باطن اور قول
 اور فعل اور فعل اور مخرج کا نفاق کہلاتا ہے اور جس اصل پر کہ اسکی بنیاد ہو وہ جھوٹ ہو اور ایک حدیث مشرکین میں کہ کہرتا خیانتان تصد
 احاک حدیثا ہوگا یہ مصدق و انت لہ بر کاذب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا ینزال العبد کذب و یختری الکاذب
 حتی یحیی عندہ کذبا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کدر و دشمنوں پر ہوا کہ وہ ایک بکری کا معاملہ کر رہے تھے ایک قسم کہ رہا
 تھا کہ میں اتنے سے کم نہ لوں گا اور دوسرا بقیم کہتا کہ میں اتنے سے زیادہ نہ دوں گا پھر جو آپ نے ملاحظہ فرمایا تو وہ بکری خرید لینے مولیٰ کی
 آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا ہوا کذب بنفیس الرزق اور فرمایا التجار رحم النجار
 یعنی تاجر ناجر ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام پس اس کے فاجر ہونے کا کیا سبب ہو
 آپ نے فرمایا کہ یہ دجہ ہو کہ قسم کھا کر گناہگار ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جنہیں خدا سے
 تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ اپنے نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ دیکر احسان جتاوے دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال
 بیچے تیسرے وہ کہ با جاہم جٹوں سے پیٹے رکھے اور فرمایا کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور پھر کہے کہ برابر اس میں اپنی طرف سے کوئی
 چیز ملاوے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تین آدمیوں کو اللہ
 تعالیٰ دوست رکھتا ہو ایک وہ کہ صفت قتال میں اپنا سینہ بھڑا کر کھڑا ہو جاوے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اسکی حیات ہو دوسرے وہ کہ
 سی سودی کے پڑوس میں رہ کر اسکی ایذا پر صبر کرے حتی کہ موت یا سفر کے سبب دونوں میں جدائی ہو جاوے اور ایک وہ شخص کہ مقررین
 ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ زمین پر لیٹنے سے ترس گئے پھر اتر پڑے اس شخص نے کنارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی تاکہ کو ج
 کے واسطے انکو جگا دے اور تین آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہو ایک سوداگر یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھاوے دوسرا فقیر بنا کر تیسرا بخیل جو دیکر
 احسان جتاوے اور فرمایا اذیل اللہ می یحدث فی کذب یضحک بہ القوم دیل لہ دیل کہ اور فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی
 میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ چل میں اس کے ساتھ ہو لیا اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اس دوسرے
 کے ساتھ میں ایک لوہے کا گرز ہو کہ بیٹھے ہوئے کی باجھ میں ڈال کر اتنا پھرتا ہو کہ وہ اس کے کندھے تک آجاتی ہو پھر دوسری باجھ میں لے لے کر
 ایسا ہی کرتا ہوا اتنے میں پہلی باجھ جون کی تون ہو جاتی ہو پس جو شخص جھکے گا اتنا اس سے میں لے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہو اس نے جواب
 دیا کہ یہ دروغ گو آدمی ہو اسکو قیامت تک یہی عذاب قبر میں ہوتا رہے گا اور عبد اللہ بن جراح سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن رنایا کرتا ہو آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ مومن جھوٹ بولتا ہو آپ نے فرمایا کہ میں
 بعد اسکے یہ آیت پڑھی انا یفری الکذب لایؤمنون بآیت اللہ اور ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو سنا یہ دہلگتے تھے اللہم ظہری
 من النفاق و فرجی من الزنا و سالی من الکذب اور ایک حدیث میں وارد ہو ثلثۃ لا ینظر الیہم ولا یرحم ولا یرحم ولا یرحم عذاب الیم

[illegible]

معلوم ہوا کہ اگر اسکو کھردوں تو خط کی زینت ہو جاوے مگر اس کے ساتھ ہی جھوٹ بھی ہو عین نے ارادت اسکو چھوڑ دیا اسی وقت کہ اس کے ایک طرف سے آواز آئی یہی ہے اللہ اللہ اللہ اسنو بالقول الثابت فی الجواز الیہ والی الاثرۃ اور حضرت شیعی فرماتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ درخت میں بھل اور جھوٹ میں سے کونسا دور پر کیا اور ابن عباس کے فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ گمان ہو کہ جھوٹ چھوٹنے سے بھلا کہ کچھ ثواب ہوگا کیونکہ میں اسکو دنیا کی جیت سے لے چھوڑنا ہوا اور خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ سے بھی آدمی جھوٹا نکلتا ہے انھوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر سے گذرا ہو کہ وعظ کا وعظ اس کے عمل سے مطابقت کیا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو اس کے ہونے کا اس کی مقررہ جہاد سے کٹے جاوے گئے یعنی دفعہ کئی گنا پھر ویسا ہی ہوگا اور یہ بھی انھیں کا قول ہو کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو کال و قتا ہو اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ولید بن عبدالملک سے پوچھا کہ اگر آپ جھوٹ کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا فائدہ ان مقامات کا ذکر جو ان جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہو کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے کہ ادنیٰ ضرر یہ کہ اگرچہ ایک اصل بات کا اعتقاد کر کے اور حقیقت شریعہ سے جا مل رہے اور اس سے کبھی دوسرے کا نقصان کی ہو جائے تو اس کی اگر حقیقت امر کے جا مل رہے ہیں نفع اور مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے جیون بن مہران کا قول ہو کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہو مثلاً اگر کوئی شخص بھاگ کر ایک گھر میں متواری ہو جائے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اسکو ناحق مار ڈالنے کے لیے تلوار لیے چلے آوے اور اسے پوچھے کہ فلا شخص کہاں ہے تو اسی صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہو اور اسکی تفصیل یہ ہو کہ جو عمدہ مقصود جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو تو وہ ان جھوٹ بولنا حرام ہو اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہو جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی وہاں واجب ہوا اور چونکہ مقصود لڑائی کا اور آپس میں صلہ کرانے کا ہونے سے اس بات کا خون ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت ہو وہ بھی زبان سے نکلیا دے یا مقدار ضرورت سے زیادہ کہ اس سے معلوم ہو کہ اصل میں جھوٹ حرام ہو مگر ضرورت کے لیے جائز ہو سکتا ہو چنانچہ حضرت ام کلثوم سے روایت ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر میں نے ایک یہ کہ دو شخصوں کے درمیان صلہ کر لینے دوسرے لڑائی میں یہ سہرا بیان لی بی بی کہ آپس میں اور یہ بھی انھیں سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا میں نے کذاب بن صالح میں تین نکال خیر ادنیٰ خیر اور اسانہت میں سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا کل الکذب مکتب علی ابن آدم المارجل کذب میں سلیمین علیہ السلام اور حضرت ابو کابلؓ روایت کرتے ہیں کہ دراصل اب رہا میں گفتگو برہمی یہاں تک کہ گفت و خون پر تیار ہوئے جیسے جو ایک صاحب ملے تو میں نے اسے کہہ کر تم فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو حقاری تعریف کرتے تھے پھر دوسرے سے لکر لیا ہی کہا یہاں تک کہ دونوں میں صلہ ہو گئی پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو بیگی کہ جھوٹ بولا اسیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ابرا بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اے ابوصالح! میں صلہ کرنا چاہیے کہ جھوٹ سے ہی ہوا اور عداوت میں لیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی زوجہ سے جھوٹ بولا کہ دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ میں خیر نہیں اسے عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کروں فرمایا کہ اسکا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عمر خلافت حضرت عمر فاروق میں ایک شخص

معلوم ہوا کہ اگر اسکو کھردوں تو خط کی زینت ہو جاوے مگر اس کے ساتھ ہی جھوٹ بھی ہو عین نے ارادت اسکو چھوڑ دیا اسی وقت کہ اس کے ایک طرف سے آواز آئی یہی ہے اللہ اللہ اللہ اسنو بالقول الثابت فی الجواز الیہ والی الاثرۃ اور حضرت شیعی فرماتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ درخت میں بھل اور جھوٹ میں سے کونسا دور پر کیا اور ابن عباس کے فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ گمان ہو کہ جھوٹ چھوٹنے سے بھلا کہ کچھ ثواب ہوگا کیونکہ میں اسکو دنیا کی جیت سے لے چھوڑنا ہوا اور خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ سے بھی آدمی جھوٹا نکلتا ہے انھوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر سے گذرا ہو کہ وعظ کا وعظ اس کے عمل سے مطابقت کیا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو اس کے ہونے کا اس کی مقررہ جہاد سے کٹے جاوے گئے یعنی دفعہ کئی گنا پھر ویسا ہی ہوگا اور یہ بھی انھیں کا قول ہو کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو کال و قتا ہو اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ولید بن عبدالملک سے پوچھا کہ اگر آپ جھوٹ کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا فائدہ ان مقامات کا ذکر جو ان جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہو کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے کہ ادنیٰ ضرر یہ کہ اگرچہ ایک اصل بات کا اعتقاد کر کے اور حقیقت شریعہ سے جا مل رہے اور اس سے کبھی دوسرے کا نقصان کی ہو جائے تو اس کی اگر حقیقت امر کے جا مل رہے ہیں نفع اور مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے جیون بن مہران کا قول ہو کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہو مثلاً اگر کوئی شخص بھاگ کر ایک گھر میں متواری ہو جائے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اسکو ناحق مار ڈالنے کے لیے تلوار لیے چلے آوے اور اسے پوچھے کہ فلا شخص کہاں ہے تو اسی صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہو اور اسکی تفصیل یہ ہو کہ جو عمدہ مقصود جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو تو وہ ان جھوٹ بولنا حرام ہو اور اگر مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہو جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی وہاں واجب ہوا اور چونکہ مقصود لڑائی کا اور آپس میں صلہ کرانے کا ہونے سے اس بات کا خون ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت ہو وہ بھی زبان سے نکلیا دے یا مقدار ضرورت سے زیادہ کہ اس سے معلوم ہو کہ اصل میں جھوٹ حرام ہو مگر ضرورت کے لیے جائز ہو سکتا ہو چنانچہ حضرت ام کلثوم سے روایت ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر میں نے ایک یہ کہ دو شخصوں کے درمیان صلہ کر لینے دوسرے لڑائی میں یہ سہرا بیان لی بی بی کہ آپس میں اور یہ بھی انھیں سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا میں نے کذاب بن صالح میں تین نکال خیر ادنیٰ خیر اور اسانہت میں سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا کل الکذب مکتب علی ابن آدم المارجل کذب میں سلیمین علیہ السلام اور حضرت ابو کابلؓ روایت کرتے ہیں کہ دراصل اب رہا میں گفتگو برہمی یہاں تک کہ گفت و خون پر تیار ہوئے جیسے جو ایک صاحب ملے تو میں نے اسے کہہ کر تم فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو حقاری تعریف کرتے تھے پھر دوسرے سے لکر لیا ہی کہا یہاں تک کہ دونوں میں صلہ ہو گئی پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو بیگی کہ جھوٹ بولا اسیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ابرا بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اے ابوصالح! میں صلہ کرنا چاہیے کہ جھوٹ سے ہی ہوا اور عداوت میں لیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی زوجہ سے جھوٹ بولا کہ دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ میں خیر نہیں اسے عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کروں فرمایا کہ اسکا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عمر خلافت حضرت عمر فاروق میں ایک شخص

ایک عودہ وکیل کا بیٹا تھا اسکی عادت یہ تھی کہ عورتوں سے کاح کر کے غلج کر لیا کرتا تھا لوگوں میں اسکا چرچا ہوا تو حضرت عمرؓ کو خبر معلوم ہوئی
اسکو اطلاع ہوئی تو جب شام میں اتر قمار خانہ پر گرا کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجا کو قسم دیتا ہوں کہ توجھ سے انقبض رکھتی ہو یا نہیں
اسنے جواب دیا کہ قسم سے مت پوچھو اسنے کہا کہ قسم ہی سے پوچھتا ہوں سچ بتانا اسنے کہ اگر انقبض تو رکھتی ہوں اسنے ابن ارقم سے کہا کہ آپ اسنے
اسکا قول سنا پھر دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے اور اسے عرض کیا کہ آپ سب لوگوں کو فرماتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ پر غلج کرتا ہوں اور
پھوڑ دیتا ہوں آپ ابن ارقم سے پوچھیے آپ نے اسے خالی پوچھا انھوں نے اجابیاں کیا سب آپ نے اسکی عورت کو بلایا وہ اور اسکی بیٹی
حاضر ہوئیں آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند سے کہا کہ میں بجا کر جاتی ہوں کسے عرض کیا کہ حضرت میں نے ابھی تو یہ کسے
رجوع اسلے اللہ کیا ہو اس نے مجھے قسم دیکر پوچھا سو اس نے یہ بھوٹ نہ بول سکی کیا میں جھوٹ بول رہا کروں آپ نے فرمایا کہ البتہ اگر عورت
اور مردینہ آوے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ گھر کی آبادی دوستی پر منحصر ہو لوگوں کو چاہیے کہ اسلام اور احسان کے ساتھ زندگی کریں
اور تو اس میں سچان کلائی سے رہا ہے کہ آپ نے فرمایا مافی اراکم تمنا فتون فی الکاذب تمنا فت الفرائش فی النار کل الکاذب کذاب علی ابن
آدم لا تظن الا ان یکذب الرجل فی الکذب فان الکذب فخر وعلو یلکون بین الرطابین شحنا فیلع بنینا اور یہ حدیث امرایہ میں ہے اور حضرت ابو بکرؓ
فرماتے ہیں کہ سب چیزیں ان میں بڑی گناہ ہے کہ کسی مسلمان کا فائدہ یا دفع ضرر ہو اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سب چیزیں
کوئی مرد ایسا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے لقمہ لے کر تاروں کو آسمان سے گرا اچھا معلوم ہوتا ہو یا کسی میں جھوٹ بولنا اچھا نہیں معلوم ہوتا
اور جب آپس کی نزاع کی کچھ بات کہتا ہوں تو لڑائی میں فریب ہوتا اور پس بیٹھیں مقام حدیث میں ششٹی ہوئے ہیں اور اگر کوئی اور
جگہ بھی ایسی ہی ہو کہ جس میں اسکا یا دوسرے کا نقص ہو دیکھیں وہ بھی اس میں داخل ہو مثلاً کوئی مالک کسی کو بک کر کے بچے کو خیر مال
کہاں ہو تو اسکو کہنا جائز ہو کہ میں نہیں جانتا یا کوئی زبردست حاکم بک کر پوچھے کہ کوئی اپنا فعل شنیع جو فضیہ کیا ہو اسکو ظاہر کر تو جائز ہو
کہ انکار کر دے اور کہہ سکے کہ میں نے کبھی نہ کیا نہ سنا ہے اپنی ذمہ داری سے کہ جیسا شرعیہ میں وارد ہو کہ جو کوئی ابن علیہ بیرون کا مرتکب ہے
ہو جاوے تو اسکو چاہیے کہ پوشیدہ رہے خدا اسکا عیب چھپا دے اسے گا اور ایک اور روایت ہے کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے تو ضرور ہوا
کہ آدمی اپنے نفس و مال کو غلج سے بچاوے اور اپنی عزت کو زبان سے محفوظ رکھے گو دروغ ہی سے ہوا مرد سرفروش کے مطالب کے لیے
جھوٹ بولنے کی یہ مثال ہو کہ کوئی شخص کسی کا راز پوچھنا چاہے تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا یا وہ شخصوں میں صلح کرادے جیسا کہ پہلے گذرا
یا دوسلوں میں صلح کرادے کہ ہر ایک سے یہ کہہ دے کہ میں نے کبھی کوئی زبان نہ دیا ہوں یا عورت کا رضاکہ واسطے کسی ایسی چیز کا وعدہ کرے
جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو یا کسی شخص سے وعدہ کرے اور باطن میں کہہ دے کہ جب تک کہ اسکو کوئی نہ کہے کہ اسکو کوئی نہ کہے اور زیادہ دوتی نہ جاتا
تب تک وہ نہیں بایگا تو جھوٹ بولنے میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بولنے جھوٹ بولنا برا ہے اگرچہ بولنے سے ان جگہوں میں خرابی ہوتی ہو تو
چاہیے کہ دونوں برائیوں کو مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لے اگرچہ بولنے سے بڑی برائی ہے زیادتی ہوتی ہو بہ نسبت جھوٹ بولنے کہ تو جھوٹ
بولے اور اگر جھوٹ بولنے سے مقصود کم حاصل ہوتا ہو بہ نسبت سچ بولنے کے تو سچ بولنا واجب ہو اور بعض اوقات دونوں امرایہ
مساوی ہیں کہ ان میں تردد نہ جانا ہو اس صورت میں سچ بولنا ہی چاہیے اسلیکے کہ جھوٹ ضرورت یا حاجت ہم سے کہ واسطے محتاج ہو
پس اگر حاجت کے اہم ہرے میں تردد ہو تو اصل میں جھوٹ حرام ہی ایسی جگہ اصل ہی طرف ہی چلے جائیے اور انجا کہ مراتب مقاصد
کے بہت باریک ہیں کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے لہذا انسان کو سنی اور سچ جھوٹ سے احتراز ہی چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی
ہو تو اسکو ترک کر کے اور جھوٹ سے باز آوے لیکن اگر دوسرے کا مطالب ہو تو اسے جیسے چشم پوشی اور ضرورتیں پہنچانا نہیں چاہیے
اور آج کل جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو صرف اپنے حق و نفسانی کے لیے اور زیادتی مالی و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں

یہ حدیث ہے کہ سب چیزیں ان میں بڑی گناہ ہے کہ کسی مسلمان کا فائدہ یا دفع ضرر ہو اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سب چیزیں کوئی مرد ایسا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے لقمہ لے کر تاروں کو آسمان سے گرا اچھا معلوم ہوتا ہو یا کسی میں جھوٹ بولنا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور جب آپس کی نزاع کی کچھ بات کہتا ہوں تو لڑائی میں فریب ہوتا اور پس بیٹھیں مقام حدیث میں ششٹی ہوئے ہیں اور اگر کوئی اور جگہ بھی ایسی ہی ہو کہ جس میں اسکا یا دوسرے کا نقص ہو دیکھیں وہ بھی اس میں داخل ہو مثلاً کوئی مالک کسی کو بک کر کے بچے کو خیر مال کہاں ہو تو اسکو کہنا جائز ہو کہ میں نہیں جانتا یا کوئی زبردست حاکم بک کر پوچھے کہ کوئی اپنا فعل شنیع جو فضیہ کیا ہو اسکو ظاہر کر تو جائز ہو کہ انکار کر دے اور کہہ سکے کہ میں نے کبھی نہ کیا نہ سنا ہے اپنی ذمہ داری سے کہ جیسا شرعیہ میں وارد ہو کہ جو کوئی ابن علیہ بیرون کا مرتکب ہے ہو جاوے تو اسکو چاہیے کہ پوشیدہ رہے خدا اسکا عیب چھپا دے اسے گا اور ایک اور روایت ہے کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے تو ضرور ہوا کہ آدمی اپنے نفس و مال کو غلج سے بچاوے اور اپنی عزت کو زبان سے محفوظ رکھے گو دروغ ہی سے ہوا مرد سرفروش کے مطالب کے لیے جھوٹ بولنے کی یہ مثال ہو کہ کوئی شخص کسی کا راز پوچھنا چاہے تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا یا وہ شخصوں میں صلح کرادے جیسا کہ پہلے گذرا یا دوسلوں میں صلح کرادے کہ ہر ایک سے یہ کہہ دے کہ میں نے کبھی کوئی زبان نہ دیا ہوں یا عورت کا رضاکہ واسطے کسی ایسی چیز کا وعدہ کرے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو یا کسی شخص سے وعدہ کرے اور باطن میں کہہ دے کہ جب تک کہ اسکو کوئی نہ کہے کہ اسکو کوئی نہ کہے اور زیادہ دوتی نہ جاتا تب تک وہ نہیں بایگا تو جھوٹ بولنے میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بولنے جھوٹ بولنا برا ہے اگرچہ بولنے سے ان جگہوں میں خرابی ہوتی ہو تو چاہیے کہ دونوں برائیوں کو مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لے اگرچہ بولنے سے بڑی برائی ہے زیادتی ہوتی ہو بہ نسبت جھوٹ بولنے کہ تو جھوٹ بولے اور اگر جھوٹ بولنے سے مقصود کم حاصل ہوتا ہو بہ نسبت سچ بولنے کے تو سچ بولنا واجب ہو اور بعض اوقات دونوں امرایہ مساوی ہیں کہ ان میں تردد نہ جانا ہو اس صورت میں سچ بولنا ہی چاہیے اسلیکے کہ جھوٹ ضرورت یا حاجت ہم سے کہ واسطے محتاج ہو پس اگر حاجت کے اہم ہرے میں تردد ہو تو اصل میں جھوٹ حرام ہی ایسی جگہ اصل ہی طرف ہی چلے جائیے اور انجا کہ مراتب مقاصد کے بہت باریک ہیں کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے لہذا انسان کو سنی اور سچ جھوٹ سے احتراز ہی چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی ہو تو اسکو ترک کر کے اور جھوٹ سے باز آوے لیکن اگر دوسرے کا مطالب ہو تو اسے جیسے چشم پوشی اور ضرورتیں پہنچانا نہیں چاہیے اور آج کل جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو صرف اپنے حق و نفسانی کے لیے اور زیادتی مالی و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں

اگر گرفت ہو جائے تو کچھ خرابی لازم نہیں آتی یہاں تک کہ عورت مثلاً اپنی سوت کے جلانے کو ایسی باتیں چھوٹی خاوند کی طرف سے کہہ دیتی ہو
 تو سوت و عقیق ہو جاوے مثلاً کہہ دیتی ہو کہ مجھے اتنا زہر بنا دیا کہ کپڑے بنادیے وغیرہ پس ایسا جھوٹ حرام ہو اور چنانچہ اسما بنت مرثدہ و ابیہ
 کرتی ہیں کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ایک سوت ہے میں اس کے جلانے کو کہہ دیتی ہوں کہ خداوند نے
 مجھ کو بہت کچھ دیا ہے تو مجھے کچھ گناہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ جسکو کچھ نہیں ملتا اور کہتا ہے کہ مجھ کو ملا وہ ایسا ہو کہ کپڑے میں نریب دینے کے لیے
 آتشیں یا پردہ دو سر لگائے جس میں لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہو اور یہ بھی حدیث میں وارد ہو کہ اس عظیم بالا عظیم و قال لی کیا
 کہ وہ عقیقت و لم تخط کان کلام بس ثوبی نہ در یوم القیامتہ اور اس میں یہ بھی داخل ہو کہ کوئی عالم بلا تحقیق کچھ فتویٰ دے دے اور جس حدیث
 کا کچھ شوشہ معلوم نہیں اسکو روایت کرے کیونکہ سارا مطلب اسکا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فضل ظاہر ہو اسی واسطے یہ سند سے نہیں نکلتا کہ
 میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہو اور عورتوں ہی کا سا حکم لڑکوں کا ہی وہ بھی بلا ترغیب و وعدہ یا جھوٹے ڈراوے کے کتب میں نہیں جاتا
 پس اس کے لیے ایسا امر کرنا مباح ہو یا ان اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے امر سے بھی جھوٹ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے لیکن کذب
 مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے یا اس لیے کہ قصہ صلاح
 کے لیے اسکو مباح ٹھہرایا گیا ہو اگر اس میں دھوکا پڑا ہو تو اسکا باعث بھی اپنی عوض نفسانی ہی ہوتی ہو اور اصلاح کے بہانہ سے
 جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہو حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اس لیے اس طرح کے جھوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں عوض کہ جو آدمی جھوٹ
 کا مرتکب ہوتا ہو تو اسکو یہ وقت آہڑتی ہے کہ جس سبب سے جھوٹ بولا ہو وہ شرعاً نسبت پرچ بولنے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات
 کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاطاً اسی میں ہے کہ جھوٹ نہ بولے الا اس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کسی طرح اسکا چھوڑنا جائز
 نہ ہو مثلاً جھوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناسخ جاری ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جھوٹ بولنا ہی واجب ہو اور بعض
 لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور سختی معصیت کے باب میں احادیث کا وضع کرنا درست ہو اور ان لوگوں میں یہ ہو کہ اسکا مقصود
 صحیح ہو پس یہ بڑی خطا ہو اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذب علی سیدنا فلیتور مقصد من النار اور اس حدیث پر
 بے ضرورت عمل چھوڑا نہیں جاتا اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں اس لیے کہ جو مضامین احادیث و آیات
 صحیحہ میں وارد ہیں وہ کیا توڑے ہیں جو جھوٹی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات صحیحہ کو سنتے
 سنتے تم کھارے جاتا رہا ہو اور یوں اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ مضمون سے حاصل ہوتا ہے تو یہ خیال خام ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑھ کر نہیں اور اس سے ایسے امور بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل شریعت کو درہم برہم کر دیں تو
 نیکی برباد گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت پر جھوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہو کہ اس کے سامنے سب گناہ گرد ہیں خدا ہیکہ اور سب مسلمانوں
 کو اس سے بچاؤ ہے یقیناً پس بات کے بیان میں کہ کتنا یہ بھی جھوٹ نہ بولنا چاہیے جاننا چاہیے کہ سلف کا قول ہو کہ کتنا یہ جھوٹ
 بولنا کذب نہیں کہلاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کا قول ہو کہ اگر آدمی کتنا یہ کچھ جھوٹ کہے تو کذب سے بچ جاتا ہے اور اسی طرح حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہو کہ ان لوگوں کی عرض یہ ہو کہ جب آدمی جھوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کتنا یہ
 کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جھوٹ بولنا نہ مراحتہ جائز ہو نہ کتنا یہ کہے کتنا یہ میں حسانی ہو اور مثال کتنا یہ کی یہ ہو کہ صرف ایک بار
 زیادہ کے پاس گئے اسے کہا کہ دیر کر کیوں آئے تو ایک مرض کا بہانہ کہہا کہ جب سے میں تمہارے پاس سے گیا تھا کہ کڑھ نہیں لگا
 الا ماشاء اللہ یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بھر دینے اور تمکو منظور ہو کہ جھوٹ نہ بولیں تو اسوقت ایسا جواب
 دے کہ وہ کچھ اور سمجھے اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کتنا یہ کہلاو کا غرض کتنا یہ کسی کا نام ہو کہ سامع اس سے کچھ سمجھے اور شکم کا مطلب

خاری و مسلم
 نقل کی گئی ہے
 سند اس بات کی
 صحیح و معتبر
 ۴۴
 غلط و نامعنی
 وہ نہیں کہتا
 بلکہ کہہ دیتی
 ہو اور اسکی سوا
 کے کہہ دیتی ہو
 اور اسکی سوا
 کہہ دیتی ہو
 نہ کہ وہ وہاں
 میں ایسا ہو کہ
 کذب مباح
 نہیں ہے
 چنانچہ ان احادیث
 میں سے
 چنانچہ صحیح
 ہے کہ وہ جھوٹ
 کہہ دیتی ہو
 چنانچہ ان احادیث
 میں سے
 چنانچہ صحیح
 ہے کہ وہ جھوٹ
 کہہ دیتی ہو

نماز کے لیے تکبیر پڑھنے پر دو فوٹن بھی جماعت میں شریک ہونے کے لیے یہ خیال رہا کہ ہمارے اس شخص کی نسبت ایسا کلام کہا ہی نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے عطار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ باجرا کہا کہ انھوں نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی پڑھا رہا تھا تو روزہ کو بھی قضا کرو اور ویل تک ہمزۃ الزمۃ کی تفسیر میں حضرت جہاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمزہ سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض لوگوں پر کرے اور ہمزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسا پوچھا کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں ایک ہتائی تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک ہتائی جھلی سے اور ایک ہتائی پیشاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن رضا فرماتے ہیں کہ جہاد غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں آنکھ بھاری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا مرض آنکھ آدمی کے تن بدن کو کھا لیتا ہے ویسے ہی غیبت میں کو چٹا کرتی ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ ہمارے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہے کہ لوگوں کے عیب بیان کر دو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعضوں کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا تو ٹھکانا بھی دیکھ لیتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شہر تیر بھی نہیں سوچتا اور حضرت عیین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اے ابن آدم حقیقت ایمان پر بھی پہونچنا کہ جو برائی تجھ میں ہو اُس پر دو سرون کو بڑا نہ کیگا اور اپنی برائی کی اصلاح پہلے کر کیگا اور جب پہلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جائیگا تو ہی نفل کافی ہو دو سرون کی طرف التفات کی نوبت آئی بھی شکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر مہی بندہ ہو جبکہ حال ایسا ہی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ مع حار یون کے ایک مرے کتے پر ہوا تو حار یون نے کہا کہ اس کتے میں سے کیا بڑی بوا آتی ہے آپ نے فرمایا کہ اُسکے دانٹوں کی سفید سی کنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ نے انکو کتے کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسرے کی غیبت کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبردار غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفاء ہے لوگوں کا ذکر مت کیا کرو کہ اس میں روگ ہے اللہ تمکو حسن توفیق عنایت فرماوے

دوسرا بیان معنی غیبت اور اسکی تعریف میں غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ کئے تو برا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر ہو یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سواری وغیرہ کا بدن کا عیب تو یہ ہو کہ کسی کو یون کہو کہ جسکی آنکھیں چنڈھی یا آنسو ڈال یا بھنگی ہیں یا جو گنجا یا بونا یا لینا یا کالا یا پیلا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ نیکی کا تو برا ہوگا اور نسب کا عیب اس طرح کہ اسکا باپ غلام ہے خواہ عیس ہے یا بدکار یا مہجوری یا گورہ والا یا اور کسی مکروہ پیشہ والا ہو اور خلق کا عیب اس طرح کہ فلاں شخص بزم راج ہو یا بخیل یا متکبر یا ریاکار یا غصیا ریا نامر دیا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہا جاوے اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہیں یون ہوتا ہے کہ وہ چور چھوٹا شراب خوار خائن ظالم ہو یا ناز و ذکوۃ میں شستی کرتا ہو یا رکوع و سجود اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا سچا سے نہیں بچتا یا والدین سے سلوک نہیں کرتا یا ذکوۃ کو بیوقوف صرف کرتا ہو یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا روزہ میں جملع و غیبت لوگوں کی برائی کا ذکر کیا کرتا ہے اور جو افعال متعلق دنیا سے ہیں انکا عیب اس طرح ہے کہ فلاں شخص ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سب پر جانتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا کی ہے یا بیار خور یا سوہم کہ بے وقت سو رہتا ہے اور بیوقوف بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اسکی استین چوڑی ہو یا دامن لمبے ہیں یا کپڑے سیلے رکھتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کے باپ میں جو کسی کو کچھ کہتے ہیں تو یہ داخل غیبت نہیں اس لیے کہ جس چیز کو خدا نے بڑا کہا ہے اسکی دوست کرتے ہیں تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث بُرا کہنے میں کیا خرابی ہو دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر اس عورت کا ہوا جو بہت نماز روزہ کیا کرتی تھی اور اسکی ساتھ ہی ہمایون کو اپنی زبان سے شائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو فوٹن میں جائیگی اور اسی طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کچھ اچھی

نماز کے لیے تکبیر پڑھنے پر دو فوٹن بھی جماعت میں شریک ہونے کے لیے یہ خیال رہا کہ ہمارے اس شخص کی نسبت ایسا کلام کہا ہی نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے عطار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ باجرا کہا کہ انھوں نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی پڑھا رہا تھا تو روزہ کو بھی قضا کرو اور ویل تک ہمزۃ الزمۃ کی تفسیر میں حضرت جہاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمزہ سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض لوگوں پر کرے اور ہمزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسا پوچھا کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں ایک ہتائی تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک ہتائی جھلی سے اور ایک ہتائی پیشاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن رضا فرماتے ہیں کہ جہاد غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں آنکھ بھاری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا مرض آنکھ آدمی کے تن بدن کو کھا لیتا ہے ویسے ہی غیبت میں کو چٹا کرتی ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ ہمارے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہے کہ لوگوں کے عیب بیان کر دو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعضوں کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا تو ٹھکانا بھی دیکھ لیتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شہر تیر بھی نہیں سوچتا اور حضرت عیین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اے ابن آدم حقیقت ایمان پر بھی پہونچنا کہ جو برائی تجھ میں ہو اُس پر دو سرون کو بڑا نہ کیگا اور اپنی برائی کی اصلاح پہلے کر کیگا اور جب پہلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جائیگا تو ہی نفل کافی ہو دو سرون کی طرف التفات کی نوبت آئی بھی شکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر مہی بندہ ہو جبکہ حال ایسا ہی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ مع حار یون کے ایک مرے کتے پر ہوا تو حار یون نے کہا کہ اس کتے میں سے کیا بڑی بوا آتی ہے آپ نے فرمایا کہ اُسکے دانٹوں کی سفید سی کنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ نے انکو کتے کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسرے کی غیبت کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبردار غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفاء ہے لوگوں کا ذکر مت کیا کرو کہ اس میں روگ ہے اللہ تمکو حسن توفیق عنایت فرماوے

تو منہ کیا لیکن دل میں خواہش تھنے کی رہی تو اسکا نام نفاق ہو گا نہ سے بھی بچیکا جب دل سے برا بھیکا اور منع کرنے میں اسی قدر کافی نہیں کہ ہاتھ سے یا برویا آنکھ کے اشارہ سے روک دے اس میں اسل انکاری ہی معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہیے کہ بخوبی منع کر کے خبردار ایسا ذکر کچھ بہت کرنا حدیث شریف میں دار ہر من اذل عندہ صوم فلم یخیرہ وہو یقدر علی نصرہ اذ لہ اشد یوم القیامۃ علی اروس الخلاق اور حضرت ابو و در دار ہر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے عرض انہیہ بالغیب کان حقا علی اللہ ان یرفعن عو ضہ یوم القیامۃ اور نیز فرمایا میں نے عرض انہیہ بالغیب کان حقا علی اللہ ان یغفرہ من الذنبا اور غیبت کے وقت مسلمان کی نصرت کے باب میں اور اسکی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں جنکو ہم باب آداب صحبت اور حقوق اسلام میں بیان کر چکے ہیں اب اعادہ کرنا امر زائد ہو

تفسیر بیان اسباب غیبت کے ذکر میں جاننا چاہیے کہ غیبت کے سبب بہت ہیں مگر گیارہ سبب میں وہ سب آجائے ہیں آٹھ تو ان میں عوام کے حق میں عام ہیں اور تین دینداروں کے لیے خاص ہیں آٹھ سببوں میں سے اول یہ ہے کہ غصہ کے وقت دل کے پھپھو سے پھوٹنے سے غور ہوں یعنی جب کوئی ایسا سبب ہو جاوے کہ آدمی کو دوسرے پر غصہ دے تو یہ جان غصہ میں اسکی بُرائی کرنے لگتا ہے اور دل کی کسر نکالتا ہے یہ امر اقسا ہے طبع سے ہوتا ہے بشرطیکہ دین کا لحاظ نہ ہو اور کبھی بظاہر برا نہیں کہتا مگر دل میں کینہ رہتا ہے اور اسکو یا آئندہ کو ہمیشہ کے لیے برا کہنے کی بنا پڑتی ہے پس کینہ اور غصہ دونوں غیبت کے بڑے سببوں میں سے ہیں دوسرا سبب اور دل کی دیکھا دیکھی اور ان میں ان بلاناہیوں مثلاً اگر اپنے رفیق اور اہل جلد کسی کی بُرائی کریں تو اسوقت یہ سمجھتا ہے کہ اگر انکی طرح نہ ہو گا تو یہ ناراض ہو جاوے گا یا بھکو برا سمجھینگے اور کناہہ کشی کرینگے تو اسکی یہ بھی کہنے لگتا ہے اور اس امر کو حسن معاشرت اور طبکاری کا جانتا ہے تو جب دوسرے غصہ کی حالت میں کسی کو برا کہتے ہیں یہ بھی غصہ میں انکی دیکھا دیکھی کر کے برا کہنے لگتا ہے جو سبب یہ ہے کہ پیش بند ہی منظور ہو یعنی جب کسی کو معلوم کیا کہ یہ شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے میری بُرائی کر چکا یا میرے خلاف گواہی دیکھا تو پہلے ہی سے اسکی بُرائی کرنے لگے کہ پھر وہ اگر اسکی نسبت کچھ کہے تو شنوائی نہ دے اور اسکی یہ بات مخاطب کے دل میں جم جاوے کہ یہ آدمی لغو اور فضول گو ہے یا دل اول کچھ اسنے سچے حالات بیان کیے بعدہ جھوٹے معاملہ بھی اسکی طرف لگا کر کہہ دے تاکہ پہلے حالات کی طرح انکو بھی مخاطب سمجھ تصور کرے اور اسکا جوٹا اور فریبی ہونا اسطرح تصور ہو جاوے اور اسکا اسطرح بیان کرنا ہے کہ میری عادت جوٹا بولنے کی نہیں مگر میں نے تمسے فلان فلان حال بیان کیے سب ویسے ہی نکلے جیسے میں نے کہے تھے جو غصہ سبب یہ کہ کسی عیب سے اپنا بُری ہونا مقصود ہوتا ہے تو اسوقت دوسرے شخص کا نام لیکر کہتا ہے کہ اتنے بھی ایسا ہی کیا یا وہ بھی میرے ساتھ شریک تھا میں اس میں معذور ہوں اور چاہیے یوں عقا کہ اپنے آپ کوئی عذر دینا کرتا دوسرے کا نام نہ لیتا یا پھر ان سبب ارادہ و خواہشات ہو کہ دوسرے کے ناقص بتلائے سے اپنا افضل ہونا ثابت کرے مثلاً کسی کو کہنا کہ وہ جاہل آدمی ہے اسکی سمجھ ابھی نہیں کلام پوچھ کر تا ہے اس سے عرض بھی ہوتی کہ تم اسکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ خوف ہوا کہ اس میری ہی تعظیم کہیں اسکی خوشنویسی سے اسے اس لیے اس میں عیب کا لئے شروع کیے چھٹا سبب یہ ہے کہ جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی امر کی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اس سے بہ محنت پیش آتے ہیں تو رنگ حسد جوش کرتی ہو اور یہ دل چاہتا ہے کہ یہ نصرت اس کے پاس نہ رہے نہ تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا اسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کے نزدیک اسکی عزت نہ رہے اور تعظیم و اکرام و درج سے باز آوین اس لیے کہ تعریف کا سننا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اسکا نام جس پر یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہو کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کچھ اپنا بگاڑ کر برا کہتا ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوست دشمن اور رشتہ دار موافق پر بھی ہو اگر کسی نے سوا تو ان سبب کیلیل اور دل لگی ہو کہ دوسرے کی بُرائی بیان کر کر رہنا اور ہنسنا اور دقت ڈالنا منظر ہوتا ہے تو اسکو ان سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اسکو بنا لینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سبب اور طریقہ بھی دونوں طرح ہوتا ہے اس میں اپنی بُرائی اور دوسرے کی ذلت منظر ہوتی ہے اور وہ

تین سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتے ہیں وہ بڑے دقیق و باریک ہیں جن کے پہلو میں شیطان اُنگول ڈالتا ہو ان میں خیر واقع
میں ہوتی ہو اگر شیطان شرمیلی نہ لگا کر دنیا ہو پہلا سبب یہ ہے کہ دین کے باعث کسی کے قصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہو تو کہنے لگتا ہو کہ وہ کیوں
غلامِ شخص سے جھگڑتا ہے یا غیبت بات معلوم ہوتی ہے ہر چند کہ آدمی سے کسی قسم کی خطا اور غیبت موجب تعجب ہوتی ہو اگر وہ سرِ شخص کو یوں
چاہے جتنا کہ تعجب ہو کہ تا کر نام کسی کا نہ لیتا پس نام کا لوٹنا شیطان کا کام ہو اسی سبب سے یہ داخل غیبت ہو گیا اور نادانستہ گناہگار
نظم اور اس میں یہ بھی داخل ہو کہ کسی کو کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہو کہ اس جیسا شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرے یا جالوں
میں جا جا کر شیشے دوسرے سبب کسی کی خطا دیکھ کر جسم آنا اور ریز کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امرِ محبوب میں مبتلا دیکھا تو براہِ رحم کہا کہ تم کو
اس کے حال پر پڑا افسوس ہو کہ وہ اس بلایں گرفتار ہو گیا تو اگرچہ دعویٰ افسوس اس کی جانب سے ہے مگر چونکہ غم میں اس کا نام لے دیا
اتنی بھی بھول سے داخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کے خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کشانا اچھی بات ہو لیکن شیطان نے اس پر
یہ شرط بھی ملا دی کہ اس کا نام لے دیا بدون نام کے کہے بھی تو بوجہ و رحم و تعجب ممکن ہو لہذا شیطان نے اس کے ثواب سے محروم رکھنے کے لیے نام
لوادیا یہ سبب اللہ کے واسطے غصہ کرنا یعنی جب کسی آدمی کو بڑی بات کرتے نہ سنا یا دیکھا تو براہِ حیثیت دینی غصہ آتا ہو اس میں اگر اس کا
نام یکا غصہ کرنا تو غیبت میں داخل ہو گا بلکہ واجب یہ ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے اظہارِ غضب خاص اس شخص پر کرے اس کی
اطلاع دوسرے کو نہ دینا اظہارِ غضب کے وقت اس کا نام لے اور براہِ کسبہ میں کہے تین سبب ایسے ہیں کہ ان کا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علماء کو بھی بہت
مشکل ہو کیونکہ ظاہرِ باب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور رحمت اور غضب جب اللہ کے واسطے ہو گئے تو تعین نام میں ایک عذر قوی
ہو گا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کے باب میں حاجاتِ مخصوص ہیں کہ ان میں ذکر نام کی گنجائش نہیں جیسا کہ آگے مذکور ہو گا عامرینِ عالم
رض و روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجمع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور ان کو سلام کیا سچوں نے جواب ملا م
جب وہ آگے بڑھا ایک آدمی نے مجمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض اللہ ہو لوگوں نے کہا کہ یہ تمہیں بہت بُرا کہا ہم اس کو مطلع
کرتے ہیں اور اسی وقت ایک آدمی سے کہا کہ اس شخص سے جا کر کہہ دے کہ فلان شخص تمہاری نسبت یوں کہتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا
وہ شخص سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اس کو بلو کر
پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ اس کی نسبت کہا ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہو اس نے عرض کیا کہ میں اس شخص کا
ہم سایہ ہوں اس کے حال کو خوب جانتا ہوں یہ شخص سوائے نافرِ فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اس نے عرض کیا کہ آپ یہ دریافت
فرمائیے کہ فرض نماز میں میں نے کبھی دیر کی ہو یا وضو اچھی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ بُرا کیا ہے جب آپ نے اس سے پوچھا تو عرض
کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوتی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سوائے ماہِ رمضان مبارک کے اور کبھی روزہ رکھتے ہیں نے اس کو نہیں دیکھا اور اس
مہینے کے روزے تو اچھے بڑے سب ہی آدمی رکھتے ہیں اس نے جواب میں عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی میں نے کسی رمضان کے
روزہ نہ رکھے ہوں یا کچھ اور نکاح ادا نہ کیا ہو آپ نے جو دریافت فرمایا کہا کہ یہ بات تو نہیں ہوتی پھر عرض کیا کہ میں نے اس کو کبھی سائل
اور مسکین کو دینے نہیں دیکھا اور نہ خدا واسطے کبھی خرچ کرتے دیکھا اللہ ربہ زکوٰۃ مال کی دیا کرتا ہو سو بھی دیتے ہیں اس نے عرض کیا کہ آپ یہ
پوچھیں کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہو کہ میں نے زکوٰۃ کم دی ہو یا وقت سے ٹال گیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اس نے عرض کیا کہ یہ بات تو کوئی
ہی نہیں ہوتی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جلا جلا یہی شخص تیری نسبت بہتر ہو اس سے بغض کیونکر کھتا ہو
چوتھا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبانِ غیبت سے باز رہے۔ جانا چاہیے کہ کل اخلاق بد کا علاج ہجر
علم و عمل سے ہوتا ہو اور ہر مرض کی دوا اس کے سبب کے خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر برودت ہو تو علاج حرارت سے ہو گا اور اگر حرارت ہو تو برودت

الایام الحرام

سے اور چونکہ سبب غیبت کے اور یہ ہو کہ اگر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دکن داربان کا غیبت سے دو طرح ممکن ہو ایک طور تو اجالی ہو اور ایک طور
 اجالی تو یہ ہو کہ آدمی یہ یقین کرے کہ غیبت کے باعث غضب الہی میں گرفتار ہونگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکے باعث
 قیامت کے روز نیکیاں بیکار ہو جائیں گی اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کی ہمت ہوگی نیکیاں اس کی تل جاوے گی اور نیکیاں غیبت کنندہ کے پاس
 نہوے گی تو دوسرے شخص کی نیکیاں اسکے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور غضب الہی اسکے علاوہ رہا کہ خدا کے سامنے گویا یہ شخص مردار
 ہو بلکہ اگر پاپہ بدیوں کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو فرض کرو کہ اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں لیکن غیبت کے باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص
 کو مل گئی یا ایک بدی اس کی طرف آئی تو ظاہر ہو کہ دونوں صورتوں میں پاپہ بدیوں کا بھاری ہو جائیگا اور اس وقت نتیجہ مجر دوزخی ہونے کے
 اور کیا ہو اور کتر درجہ یہ ہو کہ اعمال کا ثواب کم ہونے لگے غیب ہوا خدہ اور باز پرس اور سوال جواب و حساب و کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں
 مثلاً باقی رہیں تو حتمی ثواب اسکو بے غیبت آنکے عوض ملے گا غیبت ہونے سے اور ممانعین ملے گا حدیث شریف میں آیا ہوا اللہ انہی نہیں
 باسرع من الغیب نے حنائت اجاب اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت جن سے اتنا علیہ سے پوچھا کہ میں نے یوں سنا ہو کہ آپ
 میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری قدر نہیں کہ انہی نیکیاں تم کو الہ کر دے غرض کہ جب آدمی ان
 احادیث کو جو غیبت کے باب میں وارد ہو یقین کر لیا تو ڈر کے مارے غیبت پر زبان نہ کھلیگی اور ایک تدبیر یہ بھی ہو کہ جب غیبت کا خیال
 آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہو یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اسکے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے کہ لَوْ لِي لَمَنْ شَغَلَهُ عَيْبٌ عَنْ عِيَابِ النَّاسِ أَوْ رَجَبٌ آدَمِيٍّ خَوْفٌ عَيْبٍ هُوَ لَوْ جَاءَ
 کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور نہ کو برا کہے بلکہ یہ جان لے کہ جیسا مجھ سے اپنے نفس کا عیب دور ہو سکا تو ایسا ہی
 یہ شخص بھی مجبور ہوگا ورنہ خود را فضیحت و دیگرے نصیحت کے کیا معنی اور یہ بھی اس صورت میں ہو کہ دوسرے شخص میں عیب پس قسم کا
 ہو جو اسکے فعل اور اختیار سے ہو اور نہ اگر کوئی امر جمعی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اس پر بڑا گناہ تو خالق کو برا کہنا ہو معاذ اللہ
 سمجھا جیسا کہ منقول ہو کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اسنے جواب دیا کہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں
 اسکو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب نہ پاوے تو خدا کا شکر کرے اور غیبت میں جو سبب میں بڑا عیب ہو مبتلا ہو مردار کے
 گوشت کھانے سے زیادہ بُرائی گونسی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیبوں سے صاف جانتا ہو تو دامن زبان کو اس غلیظ اور کثیف چیز میں
 بھی آلود نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے یہ شخص
 حماقت اور نادانی ہو پس یہی بہتر ہو کہ دوسروں کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہو کہ یہ خیال
 کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا بڑا معلوم ہوگا اس طرح اگر میں دوسرے کی غیبت کر دے گا تو اسکو بھی ویسا ہی بُرا ہوگا
 پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنی غیبت کوئی کوئے ایسا ہی اسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا مرتکب ہو یہ
 تدبیریں اجالی یقین اور معالجہ تفصیلی اس طرح ہو کہ جو سبب غیبت کا ہو اسی کو دور کرنا چاہیے اس لیے کہ بیماری جیسی دور ہوتی ہو جب سبب
 سبب منقطع ہو جاتا ہو پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اس سے اس طرح بچنا چاہیے کہ دل میں یوں تصور کرے کہ اگر میں اس پر غصہ
 کا لوں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کے سبب مجھے غصہ کا لیاگا اس لیے کہ اُس نے فرما دیا تھا کہ میں نے اس کی عدول حکمی کی اور اسے روکنے کی کوشش کی
 نہ سمجھی اور حدیث شریف میں ہے اَنْ جَنَّمَ بِالْبَالِدِ خُلَّ مِنْهُ الْاَسْنُ سَقَى غَيْطَهُ لِعَصِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰی اور فرمایا اس تقی رب کل لسانہ ولم شیعت غیظہ
 اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قادر ہو کر اسکو پی لیا جاوے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا
 کہ جرون میں سے جو کسی چاہے پسند کرے اور بعض ایسا علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہو کہ اے اس آدمی

غصہ کرے مجھ کو یا دیکھ کر میں اپنے غصہ کے وقت بھگوا کر دیکھتا ہوں کہ ساتھ بھگوتا ہوں نہیں کرونگا اور اگر باعثِ غیبت یا تشناؤن کی موقعیت اور دیکھا دیکھی ہو تو یوں جانتا چاہیے کہ جس بات سے خدا ناخوش ہو اس میں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہو گا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نہ دوسرے کی خاطر اپنے آقا سے جاکڑ کرے اور ایسا کرے تو اس جیسا نادان اور نیک حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ اندر کے واسطے باور آئیں یہی اس بات کا خیال رہے کہ جس پر غصہ ہو اس کی نسبت کچھ کلیہ بجا نہ ہو بلکہ رخصت سے اگر کوئی کلام اس کی نسبت بجا جاتا ہو تو آپس پر بھی غصہ کرے اس لیے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے جس کا نام غیبت ہے اور اگر باعثِ غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس لیے لیتا ہو کہ لوگ اس کو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور چھ لوگ بھی کر لے ہیں تو اس کا علاج یہ ہو کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہو اور غیبت کے سبب خدا تعالیٰ کی ناراضی تو قہراً ہوتی ہے تو اگر جس مطلب کے واسطے غیبت کرتا ہوں وہ امر بھی ہو اس لیے کہ کیا معلوم ہو کہ لوگ جو غیبت اس کو برا تصور کریں گے یا نہیں بہتر تو اس میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں تباہ ہونا اور نیکیوں کا نقصان تو نقد اور حقیقت میں موجود ہو اور دنیا کے نزدیک سرخروئی ہو اور لوگوں کی زبان بدی ایک دہی بات بمنزلہ اودھار کے ہو تو ایسے معاملہ میں سراسر جہالت و ذلت ہو اس لیے کہنے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کھایا تو کیا ہو افلا شخص بھی کھاتا ہو یا میں نے یہ قصہ کیا تو تمہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہو اس لیے کہ قہراً اور اقتدار سے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق کام کرتا ہو اور اگر اس کے خلاف حکم کرے تو ایسے کی اقتدا ہر گز نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو غلاب پیر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزلہ خود اہل سعید و فرض کر دے کوئی آدمی جتنی آگ میں کود پڑے اور تسکو قدرت اس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی پہلے شخص کا ساتھ دو گئے اور اگر دو گئے تو بوقوت کھلاؤ گے غور کرنے کی بات ہے کہ اپنا عذر بیان کرنے میں جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہو تو اس کے ذمہ دو گناہ ہوتے ہیں ایک تو غیبت دوسرے اس گناہ کی زیادتی کیونکہ عذر گناہ بدتر از گناہ مشہور ہو پس ایسے شخص پر جہالت اور عبادت دونوں ختم ہیں اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بڑ کو ہی کو ہواڑ کی چوٹی سے گرنے دیکھ کر آپ بھی اس کے ساتھ گر پڑے اب اگر مثلاً اس کی زبان گویا ہو جاوے اور اس گرنے کی وجہ یوں کہے کہ چونکہ بکر اچھے سے زیادہ دانا تھا اور پہلے گرا تھا اس واسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سننے والوں کو ایسی آدگی کہ ایسی جہالت کا جواب ہو مگر حضرت انسان کا بعینہ یہی حال ہو اپنے نفس پر ہی نہیں آتی کہ خطا کا عذر کیا نام مقبول کرتے ہیں اور اگر باعثِ غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیاد ہو اور لوگ اس کی برائی سے آگاہ ہو کر اس کی تعظیم کم کریں تو اس کا علاج یہ ہو کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جاتا رہا اب لوگوں کے نزدیک فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہو کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جس کے یہ معلوم ہو کہ یہ شخص لوگوں کی بڑائی کرتا رہتا ہے بہر صورت اپنی قدر خدا کے یہاں کی یقیناً دسے ڈالی اور دنیا کی عزت و برتری کا خریدار ہو اور اگر بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی و لکن عذاب اللہ شدید و مان کوئی اپنا یا بگناہ کچھ دفع نہیں کریگا اور اگر غیبت کا سبب حسد ہو تو وہ عذاب اور دوسری حیثیت اپنے اوپر لینی ہو دنیا میں تو حسد کے باعث جلتا رہیگا چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے حسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں ہر پنج حسد کو جان ہے جب تک کہ جان میں ہو اور سپر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی گردن پر کیا اور دوسرا الہیاد و الآخرة ہوا راہ تو یہ کیا کہ دوسرے کا برا ہو مگر اپنا برا ہو اور دوسرے کے شکون بیکے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں اس کو مانگی خواہ اس کی خطائیں اپنے اوپر آئیں تو دونوں صورت میں گویا اس کے ساتھ تو دوستی ہوئی اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اس کے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حقاقت اور جہالت پر بندہ ہوتی ہے اور اگر باعثِ غیبت استہزا ہو تو جانتا چاہیے کہ گو سر دست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کرنے والا خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء

بابت آفاتِ زبان

سے ثابت ہوا اور جب اس طرح نہ ہو اور بدگمانی کا خطرہ دل میں آئے تو اسکو نفس سے دور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھانا چاہیے کہ اس شخص کا حال
 تجھ سے کچھ نکستی نہ رہا ہو اور جس وجہ سے تو اب سو طمن کرتا ہو اس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہو پس یہاں نہ شر کی طرف جانا اور اسی کا
 وسوسہ اس دل میں لانا کی ضرورت ہو اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے دل میں غلبہ جان کرتے ہی ہوتے ہیں اور حدیث نفس بھی ہوتی ہی تو
 ہو تو طمن کو ہم کس طرح جانیں کہ اس چیز کا نام طمن ہو اسکی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ طمن کے مستقل و مستحکم ہونے کی یہ علامت ہم
 کہ پہلے سے جس طرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہو طمن کے ہوتے ہوئے وہ بات نہ رہے بلکہ اس سے کسی قدر نفرت دل میں رہا جاوے
 اور اگر اس شخص کو اگر ان معلوم ہو رہا ہو اور مرہانی و اکرام و تعظیم میں سختی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اسکا رنج نہ ہو یہ نشان
 استقامت طمن کے ہیں البتہ جان کے کہ جبکہ دوسرے کی نسبت سو طمن ہو ایک حدیث شریف میں مذکور ہو ثلاث فی المؤمن دلہ امن
 خرج فخر من السور الطمن ان لا یحققہ یعنی سو طمن سے نکال کی صورت یہ ہو کہ طمن کو ٹھہرنے اور جھینے نہ دے نہ دل میں نہ اعضاء
 ظاہری میں نہ دل میں جھینے کی صورت تو یہ ہو کہ اسکے باعث نفرت اور کراہت کرنے لگے اور اعضاء ظاہری میں یہ صورت ہو کہ ان سے
 بھی اعمال دل کے طمن کے موافق صادر ہوں نہ جسکے شیطان ادنیٰ سی بات میں لوگوں کی بُرائی کی بُرائی میں ڈال دیتا ہو اور ساتھ ہی اسکے
 یہ بھی تصور دل میں ڈال دیتا ہو کہ میں کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے معتدل اور ذکی ہیں اور کیوں نہ ہوں کو تو خدا کے نور سے
 سو جھکا کرتا ہو حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہو اسکا اندھیرا آنکھوں میں چھایا ہو اور بیان نور خدا کماں اللہ اگر
 کوئی گواہ عادل کچھ خبر نہ دے اور دل اسکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو معذور ہو ایسی کہ اگر اس عادل کو جھوٹا سمجھ لیا تو اسکی نسبت
 سو طمن ٹھہرتا ہو اور ادراخا کہ ترجیح بلا مرجح ہو نہیں سکتی کہ ایک کی طرف سو طمن ہو اور دوسرے کی طرف جس طمن تو ایسی صورت میں
 آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی تلاش کرے کہ ان دونوں میں عداوت باحسد وغیرہ تو نہیں کہ تمہمت کو دخل ہو اور تمہمت کے باعث باہ
 اگرچہ عادل ہو اسکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اسی کے سبب دشمن کی شہادت غیر مقبول ہے پس جب تک یہ سچی طرح
 معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر پر بھی توقف ہی چاہیے نہ اسکو سچا جانے نہ جھوٹا بلکہ دل میں یہ سوچو کہ جس شخص کا حال ایسے کہا ہو
 اب تک یہ دستور سابق مجھ کو اسکا کچھ علم نہیں ہوا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہو اور
 اس میں اور دوسرے شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عادت اس طرح کی ہو کہ لوگوں کی بُرائی کیا کرتا ہو لوگ لڑھاکے
 اسکے اعمال کو دیکھ جاتے ہیں کہ یہ شخص عادل ہو مگر واقع میں عادل نہیں ہو ایسی کہ غیبت کرتا ہو اور غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہو چوکی عداوت
 غیبت کی ہوتی ہو اسکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کے باب میں ایسی سہل انگاری ہو کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک
 دوسرے کی بُرائی کرتے رہتے ہیں خلاصہ یہ کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو طمن دل میں ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اسکی
 مراءات زیادہ کرے اور اسکے لیے دعائے خیر کرے اس سے سو طمن جاتا رہیگا اور شیطان کو برامعلوم ہو گا پھر بھی کسی طرف سے سو طمن
 دل میں نہ ڈالے گا اس قدر سے کہ مبادیہ اسکے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جاوے اور جب بھی شخص مسلمان کی طرف
 دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان کے فریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرنے لگے بلکہ اسکو خفیہ نصیحت کرے
 اور نصیحت میں بھی یہ خیال رہے کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ ہوا دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور ہکو رتبہ وعظ و نصیحت
 حاصل ہوا ہمارا رتبہ اس سے بڑا ہو اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ جس طرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دہی ہو اسے پہنچ دیتا ہو
 ویسا ہی رنج کرے کہ یہ نصیحت کرے کہ یہ گناہ اس سے چھوٹ جاوے اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدو نہ میری نصیحت کے وہ راہ رہتا ہو
 آجاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے تو میں ثواب کا سخی ہونگا اول دوسرے کو نصیحت کرنے کا دوم اسکی خطا پر غم کرنے کا سوم میں

۱۲۲ باب چہارم آفات نرمان مذاق المارفين ترجمہ جلیلہ علیہ السلام جلد سوم

اسکی مدد کرنے کا اور جاسوسی کرنا بھی سوارطن کا نتیجہ ہے یعنی جب کسی کی طرف سے کچھ ملن ہوتا ہے تو دل کو اس پر تفتیش نہیں ہوتی درپہ تحقیق ہو کر اسکے حال کی جاسوسی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تجسسوا ایک ہی آیت میں غیبت اور جسس کو منع فرمادیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص متور حال ہے معلوم نہیں کیا کرتا ہے اسکی حال کے دریافتی کے لیے جو ہر نامہ اور اسکی خفیہ واقعات کی تلاش میں پڑنا یہاں تک کہ اسکے ایسے حال معلوم ہوجاویں کہ اگر وہ نہ معلوم ہوتے تو دل و دین کے لیے بہتر ہوتے اور حکم جاسوسی کا اور اسکی حقیقت منقطع ہوتا۔

امرا بالمعروف والنہی کہ چوکی ہو زبان دیکھنا چاہیے

چٹا بیان ان عذرون کا چٹکے سبب غیبت درست ہے۔ چٹا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی بُرائی بیان کرے تو غیبت کا کوئی مقصد صحیح ہو تو اس غیبت کا گناہ نہیں ہوتا اور وہ چھ باتیں ہیں اول ظلم کی دادرسی کے لیے غیبت کرنی مثلاً مظلوم آدمی اگر حاکم ظلم سے کہے کہ فلان حاکم ادنیٰ نے میرے اوپر ظلم کیا یا حیانت کی بارشوت لی تو یہ داخل غیبت نہیں کیونکہ یہ وہ اس کے دادرسی نہیں ہوگی مگر مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظلم کا کبرا گناہ درست ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے ان اصحاب الحق مثلاً اول ظلم انفسی ظلم اور کسی الواحد کل عقوبہ وعرضہ دوسرے یہ کہ بڑی بات کے دور کو غیبت کے لیے یا گناہ نگار کے راہ راست پر آنے کے لیے انتقام نہ منظور ہو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گھر سے تو اسلام ظلم کیا کہ انھوں نے جو آپ سے لڑائی لڑی تھی اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود غیبت لیا کہ صلح کرادی تو یہ شکایت ہے چاہے رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس داخل غیبت نہ تھی کیونکہ اس سے مقصد و اسکی صلح تھی آپ صلح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ شام کے ملک کا بیان ہو جہاں نے شراب خواری شروع کر دی ہو تو یوں کہہ ا بسم اللہ الرحمن الرحیم تم تشریف لے کتاب میں اللہ اعزہ العظیم غفر الذنوب وقابل التوب شریک العقاب انھوں نے اسکے پڑھتے ہی توبہ کی تو جس شخص نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ باجرا کہ انھوں نے غیبت نہیں کیا تھا اور نہ آپ نے اسکو غیبت تصور کیا بلکہ اسکا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیگے تو اس حرکت کو برا جان کر انکو نصیحت فرماویں گے اور اس باب میں کسی آپ کی نصیحت کا رگر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصد صحیح شرط ہو ورنہ غیبت کے حرام ہونے میں کیا کلام ہوتا دوسرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے جا کر سوال کرے کہ میرے باپ بھائی یا زوجہ وغیرہ نے ظلم کیا شرعاً چکا کیا کرنا چاہیے اس ظلم سے رہائی پائوں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہو کہ کتنا یہ ہتھسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اسکے کسی رشتہ دار نے ظلم کیا تو اسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس عذر کے باعث حضرت علی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جائز ہو چکا ہو تو کہہ نہ سکتے کی بیٹی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابوسفیان مرد نہیں ہو چکا اسقہ رضی اللہ عنہ اولاد کو کافی ہو اگر اجازت ہو تو میں اس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جہد کر لیا کہ ابوسفیان اور تیری اولاد کو کافی ہو اسقہ رضی اللہ عنہ لیا کہ ابوسفیان اپنے شوہر کا بھل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ نے اسکو منع نہیں فرمایا کیونکہ غرض اسکی مسالہ کا دریافت کرنا تھا جو فقہ یہ کہ کسی مسلمان کو شرعاً بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ دیندار کو دیکھا کہ ایک باغی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ وہ اسکی بدعت یا فسق میں بھی مبتلا ہو جاوے تو جائز ہے کہ اس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اس فقیہ سے کر دے اسی عرض سے کہ اسکا اثر میں نہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں اسلیے کہ اس میں دھوکا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی حد کے سبب سے دوسرے کی بدعت و فسق کیونکہ اتنی ہوا ہے شیطان ہی سو جھاتا رہتا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ اس بدعتی و فاسق سے منظور ہو ایسا ہی اگر کسی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہو اور اس نوکر کا عیب آقا کے کسی دوست کو معلوم ہو تو اسکو چاہیے کہ آقا سے اسکا حال کہہ دے کہ اس میں نوکر کا ضرر ہو مگر آقا کے فائدہ پر اور نقصان نہوے پہلے اول لحاظ چاہیے اسی طرح اگر کوئی حاکم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ یہ شخص گواہ کیا ہے عادل ہو یا نہیں تو اسوقت بھی اگر اسکی

اس کا بیان ان عذرون کا چٹکے سبب غیبت درست ہے۔ چٹا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی بُرائی بیان کرے تو غیبت کا کوئی مقصد صحیح ہو تو اس غیبت کا گناہ نہیں ہوتا اور وہ چھ باتیں ہیں اول ظلم کی دادرسی کے لیے غیبت کرنی مثلاً مظلوم آدمی اگر حاکم ظلم سے کہے کہ فلان حاکم ادنیٰ نے میرے اوپر ظلم کیا یا حیانت کی بارشوت لی تو یہ داخل غیبت نہیں کیونکہ یہ وہ اس کے دادرسی نہیں ہوگی مگر مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظلم کا کبرا گناہ درست ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے ان اصحاب الحق مثلاً اول ظلم انفسی ظلم اور کسی الواحد کل عقوبہ وعرضہ دوسرے یہ کہ بڑی بات کے دور کو غیبت کے لیے یا گناہ نگار کے راہ راست پر آنے کے لیے انتقام نہ منظور ہو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گھر سے تو اسلام ظلم کیا کہ انھوں نے جو آپ سے لڑائی لڑی تھی اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود غیبت لیا کہ صلح کرادی تو یہ شکایت ہے چاہے رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس داخل غیبت نہ تھی کیونکہ اس سے مقصد و اسکی صلح تھی آپ صلح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ شام کے ملک کا بیان ہو جہاں نے شراب خواری شروع کر دی ہو تو یوں کہہ ا بسم اللہ الرحمن الرحیم تم تشریف لے کتاب میں اللہ اعزہ العظیم غفر الذنوب وقابل التوب شریک العقاب انھوں نے اسکے پڑھتے ہی توبہ کی تو جس شخص نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ باجرا کہ انھوں نے غیبت نہیں کیا تھا اور نہ آپ نے اسکو غیبت تصور کیا بلکہ اسکا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیگے تو اس حرکت کو برا جان کر انکو نصیحت فرماویں گے اور اس باب میں کسی آپ کی نصیحت کا رگر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصد صحیح شرط ہو ورنہ غیبت کے حرام ہونے میں کیا کلام ہوتا دوسرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے جا کر سوال کرے کہ میرے باپ بھائی یا زوجہ وغیرہ نے ظلم کیا شرعاً چکا کیا کرنا چاہیے اس ظلم سے رہائی پائوں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہو کہ کتنا یہ ہتھسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اسکے کسی رشتہ دار نے ظلم کیا تو اسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس عذر کے باعث حضرت علی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جائز ہو چکا ہو تو کہہ نہ سکتے کی بیٹی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابوسفیان مرد نہیں ہو چکا اسقہ رضی اللہ عنہ اولاد کو کافی ہو اگر اجازت ہو تو میں اس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جہد کر لیا کہ ابوسفیان اور تیری اولاد کو کافی ہو اسقہ رضی اللہ عنہ لیا کہ ابوسفیان اپنے شوہر کا بھل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ نے اسکو منع نہیں فرمایا کیونکہ غرض اسکی مسالہ کا دریافت کرنا تھا جو فقہ یہ کہ کسی مسلمان کو شرعاً بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ دیندار کو دیکھا کہ ایک باغی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ وہ اسکی بدعت یا فسق میں بھی مبتلا ہو جاوے تو جائز ہے کہ اس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اس فقیہ سے کر دے اسی عرض سے کہ اسکا اثر میں نہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں اسلیے کہ اس میں دھوکا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی حد کے سبب سے دوسرے کی بدعت و فسق کیونکہ اتنی ہوا ہے شیطان ہی سو جھاتا رہتا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ اس بدعتی و فاسق سے منظور ہو ایسا ہی اگر کسی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہو اور اس نوکر کا عیب آقا کے کسی دوست کو معلوم ہو تو اسکو چاہیے کہ آقا سے اسکا حال کہہ دے کہ اس میں نوکر کا ضرر ہو مگر آقا کے فائدہ پر اور نقصان نہوے پہلے اول لحاظ چاہیے اسی طرح اگر کوئی حاکم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ یہ شخص گواہ کیا ہے عادل ہو یا نہیں تو اسوقت بھی اگر اسکی

برائی معلوم ہو تو بیان کرونی چاہیہ اسلئے کہ گواہوں کی گواہی پر دارمدرمقدس کا ہوتا ہی اگر یہ سچ نہ کیگا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص کجی کے باب میں خواہ ودیعت رکھنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے تو جیسا جانتا ہو ویسا ہی کہے اسے دوسرے میں اظہار عیب داخل غیبت نہیں اس واسطے کہ مقصود خیر خواہی مشورہ چاہنے والے کی ہونے دوسرے کو برا کہنا اور اسی بخلاف ہے اگر یہ جاسے کہ میرے صفت منع کوئے سے باز رہ سکا تو فقط یہی کہ دے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جاسے کہ دوسرے کے برائی زبان پر آئے یہ ہرگز باز نہ آوے گا تو اس وقت اس کا حال صاف صاف کہ دے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اگر عین ذکر انما جرم بجا ہے انکو وہ عین یقرہ الناس او کر وہ بانیہ عین یخدرہ الناس اور اکابر سلف کا قول ہو کہ تین آدمیوں کی بُرائی کرنی غیبت نہیں ہر اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق یہ تین پانچوں میں یہ کہ کوئی شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو حسین کوئی عیب ہو جیسے لنگڑا یا اندھا یا گنوا وغیرہ تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں احادیث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہو مثلاً روی ابوہریرہ عن الامام عرج و سلیمان عن الامام عیسیٰ اور ضرورت کے واسطے علمائے ایسا کیا کہ مقصود تصریح راوی کی ہئی اور ایک وجہ یہ بھی ہو کہ لقب انکے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اُن سے وہ لوگ بُرا نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو گناہ نہ ہونا بہتر ہو اسی واسطے اندھی کو بصیر کہہ کر تے ہیں کہ نقصان کا ذکر نہ آوے چھٹے یہ کہ جس کی بُرائی کریں وہ فاسق معان ہو پٹے فسق علانیہ کرتا ہو کسی پر اسکی بُرائی مخفی ہو جیسے محنت یا شر جو یا یا بھنگا یا یا لوگوں کے ڈانڈ لینے واسطے کہ ظاہر ظہور یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اُنکی یہ خطابیان کرے تو بُرا نہ مانتے ہوں تو ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ سن اقی جالباب ایما رعن وجہ فلا عتیہ کہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی بوجہ عزت و حرمت نہیں لینے جو شخص کہ کھلم کھلا بدکاری کرتا ہو اسکو بُرا کہنے سے ہتک عزت اور داخل غیبت نہیں (الا چھپا کر کرتا ہو اسکی حرمت کی رعایت چاہیے اور صلت بن طرقت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق محفل کی بُرائی کروں اور جو بات اس میں ہو اسکو بیان کر دن تو غیبت ہوگی یا نہیں اُنھوں نے فرمایا کہ غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی بھی نہیں اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تین شخصوں کی بُرائی غیبت نہیں صاحب ہوا لسانی اور فاسق محفل اور امام ظالم کیونکہ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کو کہہ کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اُن سے فخر کرتے ہیں تو ہر اکسین مانتے تھے ہاں جو بات چھپا کر کرتے ہوں اُنکے ذکر سے اللہ گناہ ہوگا اور عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو بُرا بھلا کہا تو انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احاکم عادل ہو جیسا حجاج سے انتقام اُسکے ظلم کا لیکنا ایسا ہی جو کوئی اسکی غیبت کرتا ہو اُس سے اُسکا عوض لیکنا اور یاد رکھو کہ کل کو جب نے اسے سانپ جاؤ گے تو مختار یا یہ چھوٹا گناہ حجاج کے بڑے گناہوں سے تمہرے معلوم ہوگا

سما تو ان بیانِ غیبت کے کفارہ کے ذکر میں غیبت کنندہ پر لازم ہو کہ غیبت سے توبہ کرے اور نادام ہو کر اپنے فعل پر سبقت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حق سے بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہو اُس سے معاف کراوے تاکہ اُس کے حق سے بھی بری ہو مگر حزمین اور نادام اور متاسف ہو کر قصور معاف کراوے اس لیے کہ ریا کار آدمی اس لیے بھی عفو کے خواہاں ہوتے ہیں کہ کوئی انکو بڑا پرستگار مانے حالانکہ دل میں ذرا ندامت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ ذمہ ہوتا ہی اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کی غیبت کی ہو اُس کے حق میں وعار مغفرت کا فی ہو معاف کرانے کی ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَقَالُوا مِنْ اَنْبِیَاءِ اور حضرت مجاہد رحمہ فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانے کا یہی ہے کہ اُسکی ثنا کرے اور اُسکے لیے وعار خیر کرے اور عطاء ابن ابی ابراہیم سے پوچھا گیا کہ غیبت کے کو یہ کس طرح ہوتی ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ جبکی غیبت کی ہو اُسکے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جھک مارا جھکا

[illegible]

کے معنی ہیں وہ دلدار ناجو بات نہ چھپاؤ اور اس آیت سے متعلق نے پیشی استنباط کیا ہو کہ جو شخص بات نہ چھپاؤ اُس کے اوپر غلٹی گھاڑ دے وہ دلدار
ہو اور نیز فرمایا اللہ جل شانہ نے ویلِ نکل ہمزہ لفظ اس آیت میں ہمزہ سے بغضوں نے چٹخو مراد لیا ہو اور فرمایا تالۂ تحجب گتے ہیں کہ ابواب
کی بی بی بچھو رختی تو مینے یہ ہے کہ مالہ للحدیث اور فرمایا جانا باطل و بینایا عنا من اللہ شیکار یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام
کی بیبیوں کی شان میں ہے حضرت لود علیہ السلام کی بیوی جب کبھی اُنکے بیان کوئی نہمان آتا تو ہم میں جا کر خبر کرتی وہ لوگ خبر پا کر اس
مسان سے خود نگار رو اظمت ہوتے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی کو کون سے کسی کہ آپ بخون ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمائے ہیں کہ لا یصل ایمنہ نام اور دوسری روایت میں نام کی جگہ قنات ہو چیکے میں بھی نام ہی کے ہیں اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حکم الہی اللہ احسنکم اخلاقاً الموطون اکنا فی الدین یا لنون دیوالنون وان لعظمکم لعلہ اللہ راشاون بالیمینۃ اللہ
بین الاخران المتسولین البراء العزلات اور فرمایا کہ میں تنگو سب سے زیادہ شرمیلہ بن بادون صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے
وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جو چٹلی کھا کھا کر دوستوں میں بگاڑ کر رہے ہیں اور مان آدمیوں کے عیب سے متلاشی رہتے ہیں اور حضرت
ابورداد رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا من اشار علی مسلم بکلمۃ لیشتہ بہا لغیر حق شانہ اللہ بہانی النار فی القیامۃ
اور یہ حدیث بھی انفس سے مروی ہے من شد علی مسلم یشہادۃ لیس لها باہل فلیتوب مقصد من الانا ساور کہتے ہیں کہ سووم حصہ عذاب قبر کا
چٹلی سے ہوتا ہو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت
کو پیدا کیا تو اسکو ارشاد دہو کہ کچھ بول اُسنے عرض کیا کہ جو شخص میرے اندر آجگا وہ مسجد ہو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہی اپنی عزت
جلال کی آٹھ قسم کے لوگ تجھ میں نہیں رہیں گے ایک ہمیشہ شراب پیئے والا دوم زنا پر اصرار کرنے والا سوم چٹخو پتھر مار دینے والا چارم دیوث پنجم ظالم سپاہی
چٹھا مخنث ساتواں قاطع رحم آنحضران جو خدا کی قسم کسی کام کے کرنے کے لیے کھائے اور پھر قسم پوری نہ کرے اور کعب اجبار رم سے
روایت ہو کہ نبی اسرائیل میں ایک سال خشکی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بار میدان کے لیے دعا کی مگر نہ برسا خدا تعالیٰ نے
دعا بھیجی کہ دعا تقاری اور تقارے ساتھ والوں کی اس لیے قبول نہیں تھی کہ تم میں ایک چٹخو رہو کہ وہ چٹلی پر اصرار کرتا ہو حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے عرض کیا کہ آسمی وہ کون ہو مجھ کو بتلا دے تاکہ ہم اسکو اپنے کردہ سے نکال دیں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں چٹلی سے
منع کرتا ہوں اور پھر میں ہی چٹلی کھاؤں پس سب ہمارے میوں کے ایک ساتھ توبہ کی اور باران رحمت نازل ہوا اور رویت ہو کہ ایک
شخص سات سو کو سو پختہ فلکر ایک حکیم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ چونکہ تمکو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو میں نظر استفادہ سات تا بن
پوچھنے آیا ہوں اُنکا جواب ثانی عنایت فرماؤ اول سوال یہ ہو کہ آسمانوں سے زیادہ بھاری کیا چیز ہو اُسے جواب دیا کہ صاف آدمی پر
بتان باز دنیا اتنے دوسرا سوال کیا کہ زمین سے زیادہ چوڑی کیا چیز ہو اُسے کہا کہ حق اُسے تیسرا سوال پوچھا کہ ٹھہر سے زیادہ سخت کیا
چیز ہو حکیم نے کہا کہ کافر کا دل اُسے چوتھا سوال پوچھا کہ آگ سے گرم کیا شے ہو جواب دیا کہ حسد اور حرص پانچواں سوال کیا کہ زمرہ سے
زیادہ ٹھنڈی کیا چیز ہو جواب دیا کہ کسی قریب رشتہ دار سے حاجت کا نہ پورا ہونا اُسے چٹھا سوال کیا کہ سمندر سے زیادہ بے پروا کیا
چیز ہو حکیم نے کہا کہ جس دل میں فراغت ہو ساتواں سوال کیا کہ میت سے زیادہ کون ذلیل ہو اُسے جواب دیا کہ وہ چٹخو رہی جب اُسکا
حال ظاہر ہو جاتا ہو تو تیم سے زیادہ ذلیل ہوتا ہو اب تعریف چٹلی کی اور جو چیز اسکے دور کرنے کے لیے ضروری ہو اسکو لکھا جاتا ہو آخر
ہو کہ چٹلی کی تعریف لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ ایک آدمی دوسرے سے جا کر یہ کہہ دے کہ فلا نا شخص تمکو یہ کتاب تھا اور چٹلی واقع میں سی پر
شخص نہیں بلکہ تعریف اسکی یہ ہو کہ جس چیز کا ظاہر کرنا بڑا ہوا اسکو ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہو اسکو بُرا لکھے یا جس سے کہا ہو
اسکو بُرا معلوم ہو خواہ کسی تیسرے آدمی کو ناگوار گذرے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے ہو یا لکھنے سے یا رمز و کنایہ سے اور جو چیز ظاہر

۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴
 ۱۵۲۵
 ۱۵۲۶
 ۱۵۲۷
 ۱۵۲۸
 ۱۵۲۹
 ۱۵۳۰
 ۱۵۳۱
 ۱۵۳۲
 ۱۵۳۳
 ۱۵۳۴
 ۱۵۳۵
 ۱۵۳۶
 ۱۵۳۷
 ۱۵۳۸
 ۱۵۳۹
 ۱۵۴۰
 ۱۵۴۱
 ۱۵۴۲
 ۱۵۴۳
 ۱۵۴۴
 ۱۵۴۵
 ۱۵۴۶
 ۱۵۴۷
 ۱۵۴۸
 ۱۵۴۹
 ۱۵۵۰
 ۱۵۵۱
 ۱۵۵۲
 ۱۵۵۳
 ۱۵۵۴
 ۱۵۵۵
 ۱۵۵۶
 ۱۵۵۷
 ۱۵۵۸
 ۱۵۵۹
 ۱۵۶۰
 ۱۵۶۱
 ۱۵۶۲
 ۱۵۶۳
 ۱۵۶۴
 ۱۵۶۵
 ۱۵۶۶
 ۱۵۶۷
 ۱۵۶۸
 ۱۵۶۹
 ۱۵۷۰
 ۱۵۷۱
 ۱۵۷۲
 ۱۵۷۳
 ۱۵۷۴
 ۱۵۷۵
 ۱۵۷۶
 ۱۵۷۷
 ۱۵۷۸
 ۱۵۷۹
 ۱۵۸۰
 ۱۵۸۱
 ۱۵۸۲
 ۱۵۸۳
 ۱۵۸۴
 ۱۵۸۵

بعضوں نے قاطع سے مراد قاطع رحم لی ہوا اور بعضوں نے کہا ہو کہ اس سے وہ شخص مراد ہو جو لوگوں میں مچلی سے جگا کرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی چٹلی کی آپ نے فرمایا کہ ہم اسکی تحقیقات کرتے ہیں اگر سچ بات ہوئی تو مجھ سے ناراض ہونے اور اگر جھوٹ ہوئی تو سزا دینے اور اگر چلے تو معاف کر دیں اسنے عرض کیا کہ حضرت آپ مغاف فرما دیں اور مجھ پر کب تر ٹلی سے کسی نے پوچھا کہ کون ہی خدمت سے ایسا نڈار کی قدر کم ہوتی ہو انھوں نے فرمایا کہ بہت باتیں کرتے اور راز کے فاش کرنے سے اور ہر ایک کی بات مان لینے سے اور ایک شخص عبد اللہ بن عامر سے انکے عداوت میں پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں شخص آپ سے یہ کہ گیا ہو کہ میں نے آپ کو کراہا ہے انھوں نے کہا کہ کہا تو ہو اسنے کہا کہ جو کچھ وہ کیا ہو آپ مجھ سے ذکر کریں تاکہ میں اسکا جھوٹا ظہر کروں انھوں نے کہا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو گالی دوں انھیں یہی کافی ہو کہ میں اسکی بات سچ نہ جانوں گا اور تسے ملاقات نہیں چھوڑوں گا اور بعض صلحا سے منقول ہو کہ انکے سامنے چٹلی کا ذکر ہوا انھوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہو کہ ہر ایک قوم کے لوگوں سے سچ بات پسند کرتے ہیں مگر چٹلی کی جھوٹی بات کیوں اچھی معلوم ہوتی ہو اور حضرت مسعب بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ چٹلی کی نسبت چٹلی کا مان لینا زیادہ ہرا ہو اسلیے کہ چٹلی میں تو صرف بتانا ہی ہو اور ماننے میں اجازت پائی جاتی ہو کہ اور کہا کر اور دونوں میں بہت فرق ہے اسلیے چٹلی سے کنارہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر بالفرض اسکا قول صحیح ہو تب بھی کمینگی سے خالی نہیں کہ اسنے حرمت کی حفاظت نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ السامی بالناس بغیر رشہ یعنی چٹلی حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اور زوالا عظم کی چٹلی کی سلیمان نے دونوں کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زیادہ اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا امانت میں خیانت کی جو کچھ بولے سو سب واہی یہی شرط مرد تھی دیانت اسکو کہتے ہیں + اور ایک شخص نے عمر بن عبد اللہ سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ اپنے کانات میں ٹکوتر کہا کرتا ہو انھوں نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہو کہ تو نے نہ تو اسکی رفاقت اور ہم نشینی کا حق سمجھا کہ ہر اکنے لگا اور نہ میرا حق خیال کیا کہ مجھ کو اسکا حال ایسا بتلایا جو مجھ کو برا معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہوں تو اس سے کہ دینا کہ موت ہم دونوں کو آدگی اور قبر ہم دونوں کو کھادگی اور قیامت میں اکٹھے ہونگے اور احکم الحاکمین فیصلہ فرما دے گا اور منقول ہو کہ بعض چٹلی زدن نے صاحب بن عباد کو ایک پرچہ لکھا کہ جو تیمم آپ کی حریت میں ہو اسکے پاس مال بہت ہو اگر خلافت ہو تو مناسب ہو انھوں نے اس پرچہ کی پشت پر لکھا کہ چٹلی بہت بڑی چیز ہو گو درست ہی کیوں نہ ہوخذ القلعة امر دشمنی پر رحمت کرے اور تیمم کو عوض عنایت فرما دے اور اسکے مال کو بڑھا دے اور چٹلی پر لعنت کرے اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تجھ کو ایسی عادتیں سکھالائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کار بند ہو گا تو ہمیشہ سردار بنارہیگا وہ یہ ہیں کہ قریب و بعید سے بے خلق پیش آیا کر اور اپنا جبل کریم ولیم پر ظاہر مت کر اور لوگوں کی حرمت کا محاذ رکھ اور اپنے چٹلیوں سے مل کر اور جو شخص تجھ میں اور لوگوں میں جگاڑا لگا جا اور قریب دیا چاہے اسکی بات کبھی مت مان اور اپنا بھائی اور دوست اسکو جان کہ جب علیحدہ ہو جاوے تو نہ تو اسکی ہڑائی کرے نہ وہ تیری آواز بعضوں نے کہا ہو کہ چٹلی جھوٹ اور حسد اور نفاق سے بنی ہو اور یہی تینوں چیزیں ذلت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہو کہ چٹلی زرا اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہو تو واقع میں گویا گالی وہی دیتا ہو اسواسطے کہ جسکی طرف سے بیان کرتا ہو وہ اگر سچ پوچھو تو قابل رحم ہو کہ اسکو اتنی ہمت و جرات نہوئی کہ سامنے کہتا بلکہ اسنے خود اپنی زبان سے ٹکوتر چڑھ دیا حاصل یہ کہ چٹلی کی بڑی قابل بچنے کے ہو بڑی بلا ہو اس سے بڑے کھیرے ہو جاتے ہیں چنانچہ حدیث میں ملے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بھیجا اور مشرعی سے کہ کہ اسے میں کوئی عیب نہیں اگر مگر چٹلی ہو یا نہ کہہ کہ مجھ کو منظور ہو عرض اسکو خرید لیا چند روز کے بعد اس غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر تمکو نہیں چاہتا اب وہ کوئی حرم اپنے گھر میں ڈالا جاتا ہے مجھے ایک منتر آتا ہے جب تمہارا شوہر سو رہے اسنے وہ منتر گدی کے بال تھوڑے سے

صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں نفاق جانا کر تہہ پس جس صورت میں کہ امیرون کے یہاں جانے کی حاجت نہ ہو اور خواہ مخواہ چلا جاوے پھر غوث کے ماسک کے سامنے خوشامد اور تعریف کرے تو نفاق میں داخل ہو اس لیے کہ یہ ضرورت کیونکہ کیا تھا اگر کسی نے یہ کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ ضروریات بقدر قناعت تقین تو پھر کیا حاجت تھی خود کریدہ را علاجی نیست مال و جاہ کے لیے یہاں نہ تعریف کرنی پڑی اس لیے متانق ہو اور یہی عرض ہو اس حدیث شریف میں جب المال و الجاہ بنیان النفاق ہے القلب کما نیست لما البطل لیکن اگر ان کے پاس بصورت گیا اور دُر کے مارے تعریف کی تو معذور ہو اس لیے کہ شر سے بچنا جائز ہے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم ان کے دکھانے کو نہیں دیتے ہیں مگر ہمارے دل ان کو سخت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بار ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ آتے آتے دو سب قوم میں بڑا ہی شخص ہو جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملامت سے گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تو اس کے حق میں کچھ اور ہی کہتے تھے پھر گفتگو نرم کیونکہ فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان شر الناس الذی یکرہ ان تقام شریکین یہ حال صرف متوجہ ہونے اور تبسم کرنے کا ہی مگر تعریف کرنا صریح جھوٹ ہے وہ بے ضرورت شدید کے ہرگز درست نہیں جتنی کہ ایسی صورت نہ پیش آوے کہ جس سے جھوٹا بولنا مباح ہو جاتا ہو جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذرنا تک تعریف درست نہیں بلکہ اس کی تصدیق اور سر ہلانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہو کسی کی تصدیق میں سر کا ہلانا اور بان بان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ لوں چاہیے کہ اس کو روک دے اور اگر روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان چپ کرے اور دل سے بڑا جا

اٹھا روین آفت تعریف مدوح ہو یہ بھی بعض موقوفوں پر منسوخ ہو اور جو تو عین غیبت ہو جب کہ بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدوح کرتا ہو اور مدوح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ مدوح میں افراط و زیادتیاں نہ ہوں کہ جھوٹ ہو جو اسے قائلین معاند کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں ایسی بات سے کرے جو مدوح میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں تو تلامذہ کا دیکھا دوسری یہ کہ مدوح میں کبھی ریا کو داخل ہوتا ہو مثلاً تعریف میں لفظ محبت مدوح ہوتا ہو مگر دل میں اس کی محبت کچھ بھی نہیں ہوتی تو اس سے رپا کار اور منافق ہوتا ہو تیسری یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف ایسے بیان کرتا ہو کہ اُسے واقف بھی نہیں ہوتا کہ یہ مدوح میں ہیں یا نہیں اور نہ اپنے آگاہ ہونے کی کوئی کیل ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اُن کو فرمایا دیکھ قطعاً غرق صابک تو مجھ سے اقل تم قال ان کان احدکم لا بد ما دحا اخاه فلیقل احب فلما نادوا اذ لی علی اللہ احد حسیہ اللہ ان کان یری

گذر کہ غرض کہ ایسے اوصاف سے تعریف کرنا جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً یوں کہنا کہ فلان شخص متقی اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راضی برضا وغیرہ ہو تو اس طرح کے اوصاف سختی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی باطن کا استحسان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ان اگر یوں کہے کہ میں نے اس کو تجھ پر دیکھا ہو یا حج میں دیکھا ہو یا صدقہ دیتے دیکھا ہو تو یہ باتیں یقینی کہ سنا ہو اس لیے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھنے سے انکا یقین نہ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو یا کبھی بیچ و شراد او ستہ کا معاملہ کیا ہو یا اس کا ہمایہ ہو کہ صبح شام اس کے پاس رہتا ہو اسے عرض کیا کہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پھر اس کی تعریف مت کر چہ یہ مدوح کو باوجود ظالم و فاسق ہونے کے اپنی تعریف سے خوش کرتا ہو اور یہ ناجائز ہو جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب فاسق کی کوئی تعریف کرتا ہو تو خدا تعالیٰ لعنہ ہوتا ہو اور حضرت صن رحم فرماتے ہیں کہ جو کوئی

۱۲
لوگوں میں سے بڑا
وہ جو کسی کی تعریف کرے
شرک و فسق ہو گا
۱۳
اگر کسی کو مدوح
۱۴
۲۳
اپنے سامنے نہ لائے
۱۵
کافران اگر کوئی
تو ظالم و فاسق ہو گا
۱۶
فرمایا کہ اگر کوئی نہیں
۱۷
کیا جانتے تو چاہیے
۱۸
کہ میں نے کون فلان
شخص کو میں ایسا
گمان کرتا ہوں تو
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

یہ کہ مدوح کو تعریف کے بعد اگر چاہے اس کو یہ چاہیے کہ یوں قائل کرے کہ خاتمہ کا وقت نازک اور خطرناک ہے اور اعمال پر بھروسہ
 کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ ہا آفات زیادہ دیر کی گئی ہوئی ہیں اور اپنے محبوب کو بھی سوجھ بوجھ نہ دجانی ہو اور تعریف کرنے والے کو ایسا علم
 نہیں اگر اس کو اپنے اسرار و خواطر کا حال معلوم ہو گا تو تعریف کر لے دالے کو مدح سے باز رکھیں گا اور پھر خود اس تعریف پر حمد و کرامت
 کہ مدح کو ذلیل و پشیمان کرے چنانچہ حدیث شریف میں ہے جو اسواتی وجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عینہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو
 جانتا ہو اس کو مدح سے ضرر نہیں ہوتا ایک اور صالح کی کسی نے تعریف کی تو انھوں نے فرمایا کہ اسی یہ لوگ جھکو نہیں جانتے اور تو میرے
 حال کو جانتا ہو اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کے بعد فرمایا کہ اسی تیرے اس بندہ نے میری نزدیکی اسی بات سے چاہی حسین تو ناگوار
 ہو میں جھکو گا کہ تاجوں کہ میں اس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کسی نے کی تو آپ نے فرمایا اسی جس بات کو یہ لوگ
 نہیں جانتے اور میری نسبت کہتے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ مت فرما اور حضرت کر اور مجھ کو ان کے عندیہ سے بہتر کر دے اور ایک شخص کا حال آپ
 کو معلوم تھا کہ پیچھے بڑا کہتا ہے اس نے جب سائے اگر تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو زبان سے کہہ رہا ہو اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات میرے
 دل کے اندر ہو اس سے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اپنے آپ کو دو لوگوں کا کیا چاہتا ہو
 انیسویں آفت فحوائص کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات سے متعلق ہیں یا مومن
 دین سے لگا ور کہتے ہیں تو عالم آدمی اس کے الفاظ کو درست کر کے بولتے ہیں اور عوام جھکو علم کم ہوتا ہے ان میں لغزش کرتے ہیں مگر جو بات
 کے سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہو اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل
 احدکم ماشاء اللہ و شیت و لیکن یقل ماشاء اللہ ثم شیت یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کے ساتھ دوسرے کو شریک کر کے بولنا چاہیے کہ خدا
 اور میں چاہوں گا تو یوں ہو گا کہ ہمیں بے غمی اور بے ادبی پائی جاتی ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ یہ ہے اور
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے
 رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کرتا ہو یوں کہ ماشاء اللہ و وحدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلیہ
 پڑھا ہمیں کہا من طلع اللہ و رسولہ فقد رشد و من ابغضہما فقد غوی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہ دمن ابغض اللہ و رسولہ فقد غوی یعنی
 صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابری پر دلالت کرتا ہو اس کو بھی آپ نے برا جانا اور ابراہیم رحمہ اللہ اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی
 پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہو کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ اسی دوزخ سے ہم کو آزاد کرنا
 اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آزاد کرنا بعد دوزخ میں داخل ہونے کے ہو گا اس واسطے کیا ضرورت ہے کہ ایسا لفظ کہیں یوں کیوں نہ کہیں کہ
 اسی ہم کو دوزخ سے بچا اور پناہ میں رکھ اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ اسی تو مجھ کو ان لوگوں سے کہ جنکو شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرما دے گا آپ کی
 شفاعت گناہگار ان امت کے لیے ہو گی چہ غم دیوار امت را کہ باشد چو نولہ پشیمان + چہ باک از موج بحر آن را کہ باشد لوح کشتی بان + اور
 ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی دوسرے کو گدھایا تو کہتا ہو تو قیامت کو اس سے پوچھا جاوے گا کہ تبا تو سہی میں نے اس کو گدھانا یا تھا
 یا سو بوجہ تو ان الفاظ سے اس کو ذکر کرتا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض آدمی ایسا شرک کرتے ہیں
 کہ کہتے تک کو شریک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتہ ہوتا تو آج رات لٹ ہی گئے تھے حافظ حقیقی کا خیال نہیں کرتے اور حضرت عمر
 فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو کہ ان اللہ نبیاکم ان تخلقوا ابائکم میں نے کبھی اس طرح قسم
 نہیں کھائی اور ایک حدیث شریف میں ہے لا یسموا العقب کران ان اکرم الرجل المسلم اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم میں سے

۱۲
 قرآن مجید
 سنہ ۱۲۰۰
 دارالاسلام
 مقدار ۱۲۰۰
 ترمذی
 یہ نہ کہے کہ جو خدا
 اور میں چاہوں
 گا تو یوں ہو گا کہ
 اللہ تعالیٰ
 میں نے چاہا
 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اکثر سے سوال کرتے ہیں کہ گنہگار خلق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس جب یہ قول کہیں تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تھکنا، دین اور شکر اور بچیم سے جناب باری مین چاہ مانگیں اور حضرت جابر رضی فرماتے ہیں کہ متلاعنین کی آیت یعنی سورہ نور کے اول تک کو پڑھیں جو صرف کثرت سے تفسیر کے باعث نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصہ سے توصاف ثابت ہو کہ موقع سوال کسی نہ کرنا چاہیے اور میں بات کا اپنے آپ کو محبت کا شعور نہ کرنا کہ ہرگز دریافت نہ کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا کہ جب ایک مین نہ کہوں کسی بات کو نہ جانتے ہوں پوچھنا نہ کر جب انھوں نے اول کشتی کا حال پوچھا تو انکو یہ معلوم ہوا اور وعدہ یاد دلایا انھوں نے کہا کہ اب کب سے میں نے پوچھا انکو جان کر کہ لیکن جب میں بارالیا ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا قرآن مبین و بیکتاب اور انکو یہ کہ چاہیے کہ ہر حال میں کہ تو ان کو نہ جانتے ہو حق میں باریک علمی باتوں کا پوچھنا بڑی آنت ہے اور اس سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں اس لیے انکو یہ کہنا ہی چاہیے اور ہر وقت قرآنی مین انکا بحث کرنا ایسا ہو کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کے پاس اپنا شقہ بھیجے اور ضروری کام میں کہ دے وہ ان باتوں کی طرح تو متوجہ نہ ہو بلکہ اپنا وقت اس میں رائگان کرے کہ اس شقہ کا کاغذ پڑانا ہو یا نیا اس امر سے بیشک وہ مستحق سزا ہوگا اے طر حاجل آدمی بھی اگر کلام مجید کی عبادات ضروری کو چھوڑ کر حروف کی بحث میں اوقات تلف کرے تو اسکا بھی وہی حال ہوگا اور یہی حال اور صفات الہی کا جانا چاہیے باب اخفات زبان خدا کی عنایت سے پورا ہوا خدا کا

بابت حجم غضب اور عقد و حسد کی سزا کی کے میان میں آئین ۱۲۱ میں

یہ دو نون رہ سلوک مین بہن رہ ہزن
آزاد جو اُسے ہو دہی ہو کال

جاننا چاہیے کہ غضب جتنا غصہ کہتے ہیں وہ اس آگ میں کا ایک شعلہ ہو جسکی صفت یہ آیت ہو تارائندہ الموقدۃ الہی تطاح علی الافدۃ
اور جیسے آگ رکھ میں جمی رہتی ہو اسی طرح غصہ کی آگ دل کی تنوں میں محفی رہتی ہو اور جسطرح چقائق لگتے ہی آگ ظاہر ہو جاتی
ہو اسی طرح یہ آگ بھی کبر کی ادنی چوٹ سے دل میں رہتی ہو ظاہر ہو جاتی ہو اور ارباب مکاشفہ کو نور رضین سے یہ بات دریافت
ہوئی جو کہ آدمی میں ایک رگ شیطان کی مشابہت کی پائی جاتی ہو پس جو غصہ کی آگ سے جل اٹھتا ہو اور حق سے مائل ہو جاتا ہو
وہ اپنا نسب اور قرابت شیطان کی طرف پکارتا ہو اسیلئے کہ اسے یہی کہا تھا کہ خلققتی من نار و خلقتم من طین یعنی کی شان سے یہ
ہو کہ ساکن اور وقار سے رہے اور آگ کی شان یہ ہو کہ شعلے اور شعلہ زن ہو کر متحرک ہو اضطراب و دین میں بھی اگر حرکت و اضطراب
وقت غصہ پایا جاوے تو معلوم ہوتا ہو کہ اسکی ساخت مٹی سے نہیں بلکہ خمیر آگ کا ہی جس سے شیطان بنا ہو اور غضب کا نتیجہ عقد حبس
یعنی کینہ اور دوسرے کا بُرا چاہنا ہو ان دونوں سے اکثر لوگ تباہ و برباد ہوئے انکا مسکن بھی وہی مضغہ گوشت یعنی دل ہو اور زخما
کہ ان تینوں چیزوں سے انسان تباہ ہوتا ہو تو نہایت ضرور ہوا کہ ہلاک کی جگہ بیلادی جاوین تاکہ اُسے پر حذر رہے اور اُنکے پاس
نہ بچنے اور اگر دل میں یہ چیزیں جم گئی ہوں تو اسکو بھی صاف کرے اور جہاں تک بنے علاج کے درپڑ ہو اسیلئے کہ جب تک بُری بات
کو آدمی نہیں جانتا اس میں مبتلا ہو جاتا ہو اور صرف جانا بھی کافی نہیں جب تک اس سے بچنے کا علاج و تدبیر معلوم نہ ہو لہذا ہم اسباب
میں سولہ بیان کیئے اول کے آٹھ بیانون میں تو غضب کی بُرائی اور اسکی حقیقت اور اسباب اور علاج اور حاکم کا ثواب و غیرہ اور باقیوں
میں حق و حد کے معنی اور نتیجہ اور نذرت و باپ تراسر اور کون سے مشغول ہو گئے جانے۔

بیان اول غصہ کی بُرائی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْكُفْيَةَ كَالْحِجَابِ حِجَابًا مِّمَّا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ سَيِّئًا عَلَىٰ رُسُلٍ

[illegible]

و علی المؤمنین اس آیت میں اللہ جل شانہ نے کفار کی مذمت اس لیے فرمائی کہ انھوں نے امر باطل پر غیرت کے مارے اتفاق کر لیا تھا اور غیرت بھی
 غصہ ہی سے ہو کر تھی اور وہ یونین کی تعریف سکینت اور وقار کرنے پر فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی تھوڑا سا عمل بتلا دیجیے آپ نے فرمایا لا تغضب یعنی غصہ نہ کر پھر دوبارہ اس نے پوچھا تو وہی جواب دیا
 اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی مضمون کے قریب قریب فرمادیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرے واسطے ایک بات
 فقور ہی سی ارشاد فرما دیجیے کہ آپ سر تک کروں اور عمل کروں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کہ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا اور
 یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ کو خدا کے غضب سے کیا چیز بچا دے گی آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود غصہ نہ کیا کہ اور
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان زبردست کو کچھتے ہو جنہوں نے عرض کیا
 کہ ایسے شخص کو بچاتے ہیں جو کسی سے پھلاؤ نہ کھاوے آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں پہلوان زبردست وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو
 دبا کر رکھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی مضمون کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایسے اللہ جل شانہ بالضرۃ وانا اللہ ید الہی بیک
 لغصہ عند الغضب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی مضمون کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا من کف غضبہ تفر اللہ عنہ اور حضرت ابان بن وادعہ
 السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت غصہ سے بچنا چاہیے کیونکہ غصہ کی کثرت مردِ حلیم کے دل کو خفیف کر دیتی ہے اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ تفسیر آیت
 و سیرا و حصورا و یبئسان لکھا جن میں فرماتے ہیں کہ سید سے وہ شخص مراد ہے جس پر غصہ غالب ہو اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جس سے جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا کہ غصہ
 نہ کر اور حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کہ انھوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں آپ نے
 فرمایا کہ مال مت جمع کرو انھوں نے فرمایا کہ یہ شاید ہو سیکا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غضب سے ایمان
 ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلو سے شد خراب ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص آپ سے سوال کیا
 کہ سب میں زیادہ سخت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب اس نے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کہ
 آثار حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچھلتا ہے کہ یہ ڈرہوتا ہے کہ شاید اکی اچھال میں دوزخ میں جا پڑے اور
 حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اے ایک فرشتہ ملا انھوں نے پوچھا کہ مجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان و یقین زیادہ ہو
 فرشتہ نے کہا کہ غصہ نہ کیا کہ کیونکہ شیطان آدمی پر قہنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں رکھتا پس غصہ کو پی جا یا کر اور
 تاخیر سے اسکو ساکن کیا کر اور قہنا ہو سکے جلدی سے بچو جلدی میں بہرہ دانی نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ
 رہو اور جابر اور سرکش مت رہو اور وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں مٹا شیطان نے اسکو گمراہ کرنا
 چاہا مگر وہ اپنی بات پر پکار رہا تو شیطان ایک بار اس کے حجرہ کے پاس آیا اور اسکو پکار کر کہا کہ دروازہ کھول اس نے جواب دیا شیطان نے پھر
 کہا کہ دروازہ کھول وہ در نہ اگر میں چلا جاؤنگا تو پچھاؤنگا اس نے پھر بھی کچھ توجہ نہ کی پھر کہا کہ سچ ہوں راہب کہہ کہ سچ ہے تو میں
 کیا کروں سچ نے ہما عبادت و ریاضت کا حکم فرمایا ہے اور قیامت میں سنے کا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلے
 تو آؤنگے تو ہم کب مانتے ہیں پھر شیطان نے اس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھے بکنا چاہتا ہوں سو اسکا اب اسو اسے آیا تھا کہ جو تو چھو
 بتا دوں اسے کہہ کہ مجھے کچھ پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پھر اسے میں راہب کے کہا کہ سنتا ہے یا نہیں اس نے کہا کہ سنتا ہوں
 کہہ کہ مجھے یہ بتلاوے کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ مدد کرتی ہے اس نے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو ہم اسکو
 ایسا لوٹ دیتے ہیں جیسے اس کے گیند کو گرہ کاٹتے ہیں اور غصہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھے پر کیے غالب ہو سکتا ہے

حدیث ۱۱۳۱
 حدیث ۱۱۳۲
 حدیث ۱۱۳۳
 حدیث ۱۱۳۴
 حدیث ۱۱۳۵
 حدیث ۱۱۳۶
 حدیث ۱۱۳۷
 حدیث ۱۱۳۸
 حدیث ۱۱۳۹
 حدیث ۱۱۴۰
 حدیث ۱۱۴۱
 حدیث ۱۱۴۲
 حدیث ۱۱۴۳
 حدیث ۱۱۴۴
 حدیث ۱۱۴۵
 حدیث ۱۱۴۶
 حدیث ۱۱۴۷
 حدیث ۱۱۴۸
 حدیث ۱۱۴۹
 حدیث ۱۱۵۰
 حدیث ۱۱۵۱
 حدیث ۱۱۵۲
 حدیث ۱۱۵۳
 حدیث ۱۱۵۴
 حدیث ۱۱۵۵
 حدیث ۱۱۵۶
 حدیث ۱۱۵۷
 حدیث ۱۱۵۸
 حدیث ۱۱۵۹
 حدیث ۱۱۶۰
 حدیث ۱۱۶۱
 حدیث ۱۱۶۲
 حدیث ۱۱۶۳
 حدیث ۱۱۶۴
 حدیث ۱۱۶۵
 حدیث ۱۱۶۶
 حدیث ۱۱۶۷
 حدیث ۱۱۶۸
 حدیث ۱۱۶۹
 حدیث ۱۱۷۰
 حدیث ۱۱۷۱
 حدیث ۱۱۷۲
 حدیث ۱۱۷۳
 حدیث ۱۱۷۴
 حدیث ۱۱۷۵
 حدیث ۱۱۷۶
 حدیث ۱۱۷۷
 حدیث ۱۱۷۸
 حدیث ۱۱۷۹
 حدیث ۱۱۸۰
 حدیث ۱۱۸۱
 حدیث ۱۱۸۲
 حدیث ۱۱۸۳
 حدیث ۱۱۸۴
 حدیث ۱۱۸۵
 حدیث ۱۱۸۶
 حدیث ۱۱۸۷
 حدیث ۱۱۸۸
 حدیث ۱۱۸۹
 حدیث ۱۱۹۰
 حدیث ۱۱۹۱
 حدیث ۱۱۹۲
 حدیث ۱۱۹۳
 حدیث ۱۱۹۴
 حدیث ۱۱۹۵
 حدیث ۱۱۹۶
 حدیث ۱۱۹۷
 حدیث ۱۱۹۸
 حدیث ۱۱۹۹
 حدیث ۱۲۰۰

وہ راضی رہتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اگر اس کے سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ غضب ہر ایک برائی کی کنجی ہے اور بعض اہلکار کا قول ہے کہ تیرے بیوقوفی کی جڑ ہے اور اس کا نشانہ غصہ ہوتا ہے اور جو جہالت خوش ہے اس کو حکم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ علم زینت اور نفع کی چیز ہے اور جہالت عیب و ضرر کی اور خاموشی رہنا حق کے جواب میں ہے اس کا جواب ہوتا ہے جواب جاہلان باشد خوشی اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کا قول ہے کہ تیری آدم سے میں نہیں تھکا اور تین باتوں میں تو کبھی بھی نہیں تھکا ایک تو ان میں سے جب کوئی نشہ ہو گا تو اس کی تکمیل بہار سے اور دین میں مگر جہان چاہیے لہذا کنگے کام ہماری مرضی کے موافق کر گیا ایک عجیب غصہ ہو گا تو قول ایسا کہ گناہ کی وجہ سے دنیا اور کام وہ کہے گا کہ جس سے نہایت ہو ایک یہ کہ پاس کی چیزیں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چارہ دلائے ہیں چیز کو قدرت بنوا اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلا شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے تو اسے جواب دیا کہ تو اب اس کو شہوت رسوا نہ کر دے گی اور ہوا نفسانی سے بچاؤ نہ کھاؤ اور غصہ اس کو نہ دبا دے گا اور بعضوں کا قول ہے کہ غضب سے بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو سعادت کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ غضب سے ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سے شہہ بگڑ جاتا ہے اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ مرد کا حکم غصہ کے وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کے وقت جاننا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو اس وقت کے حکم کا کیا اعتبار ہے اسی طرح بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کے وقت کسی کو نہ امرت دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آدے تو اس کو قید کرنا اور جب غصہ جاتا رہے تب روکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ گز سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن زید غنیم کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک راجہ قشیری شخص نے اسے سخت کلامی کی گفتوں سے بڑی ذہنی کسا سپر بچا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کے جوش میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر آج تمہارے ساتھ رہتا کروں جبکہ کل تم میرے ساتھ کر دو اور بعض اکابر نے اپنے پیٹھ سے کہا کہ غصہ کے وقت آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی عقل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا سے واسطے ہو تو اس کا نام کفر و فساد ہے اور اگر آخرت کے لیے ہو تو اس کو علم اور حکم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے فلاح کو بہر بچاؤ وہ شخص جو طمع اور ہوا سے نفسانی اور غضب سے بچاؤ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اس کو دوزخ کی طرف کھینچتا ہے اور حضرت حسن مہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور انانی ملائت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجا لاوے اور تو انگریزی میں میانہ روی اور خفا کے وقت تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اس پر غالب نہ ہو اور رنگ و حیمت اس پر سرکشی نہ کریں حرص و پیٹھ کے باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں کسی طرح کا قصور و فتور نہ واقع ہو مطلقاً کی نصرت و مدد کرے ضعیفوں پر رحم کرے نہ بھلی ہو نہ سرف جب اس پر کوئی ظلم کرے تو معاف کرے اور جاہلوں سے درگزر کرے اس کا نفس تو ہمیشہ اس کے ساتھ سے ننگ رہے مگر لوگ اس سے سب راضی ہیں اور کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ جن خلق کو بھلا ایک لفظ میں ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن خلق ہے اور ایک نبی نے ابنیہ علیہم السلام میں سے اپنے ساتھ جو کچھ لکھا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو مجھے اس بات کا ذمہ کرے کہ کسی غصہ نہ کرے گا اور میرے ساتھ جنت میں رہے گا اور میرے ساتھ جنت میں ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کرے گا پھر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور ان کی زندگی طویل ہو کر پورے دنیا بھر ان کی وفات شریف کے آنے کے بعد ہوئے یہ شخص ذوالکفل علیہ السلام تھے یعنی خاستہ والے کہ میں بات کا ذمہ کیا تھا اس کو

ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دہلے کو پھونک دیتی ہے اور نصیحت شننے سے بہرہ ور دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نور عقل گل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کے دھوین سے ایسا دھندلا ہو جاتا ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دل میں خون جوش کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھوان دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کانوں سے کچھ نہیں سنتا دیتا تاہم ایک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے کسی غار میں آگ جلاتی جاوے اور تمام غار میں دھوان بھر جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے تو ایسی جگہ میں اگر کوئی چراغ جالتا ہو تو اس سے کیا سوچیں گے کہ وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جس شخص اس غار میں ہو گا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے نہ اس دھوین کو اندر یا باہر سے فرو کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی چیز پھیل نہ جاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا یہی حال غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ رطوبت جس سے کہ دل کی زندگی ہو فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات زیادہ ہو کر اس کے طوطے کو دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں جو قوت قائم رہنے کی ہو شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور اگر پڑتا ہے اسی طرح بیان بھی غصہ کی آگ سے رطوبت قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو سمندر کی موجوں میں طوفان کے وقت کشتی کا ہونا بہت بہتر ہے اس حال سے جو غصہ کے وقت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اس لیے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اس کے ٹھہرنے کی بیسیوں تدبیریں کریں گے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا نا خدا دل تھا یہی غصہ کے سبب اندھا اور بہرا ہو گیا پھر تدبیر کون کرے اب جاننا چاہیے کہ شدت غضب کے نشان ظاہر ہیں یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاں یاؤں کا کپٹنا افعال کا بے ترتیب و انتظام صادر ہونا کلام میں لڑکھڑانا یا ہانکنا کہ باجھون میں جھاگ جاوین اور آنکھیں سرخ ہو جاوین تنھنا پھر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی صورت کو غصہ کے وقت دیکھے تو شرم کے مارے غصہ جاتا رہے کہ کسی بری صورت ہو گئی اور از آنجا کہ صورت ظاہری صورت باطنی کا عنوان ہو اگر کسی سے معلوم ہوا کہ باطن اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہو گا کیونکہ اول صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوئے صورت ظاہری پر پھیل جاتا ہے تو گو یا تبدیل صورت ظاہری فرع ہو اور صورت باطنی کی برائی اصل توفرع کی صورت سے اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گایان کہنے لگتا ہے اور ایسے کلام فحش اور جبرے بولتا ہے کہ جس سے خردمندوں کو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدوں غصہ کے وقت کے بھی آنکھوں بولتے جوے شرم کرے اور اس فحش کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور بندش بالکل خراب ہوتی ہے اور اعضا پر تاثیر غضب یہ ہوتی ہے کہ ہلے تامل یا پٹپٹ نوح کھسول قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر جس شخص پر آیا ہو وہ سامنے ہوا اسپر پس چلا تو یہ باتیں اس کے ساتھ ہونگی اور اگر وہ بھاگ گیا یا کسی اور سبب سے بے قابو ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کپڑے پھاڑتا ہے اور اپنا منہ پٹپٹا ہوا یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مدہوشوں جیروں کی طرح دوڑتا ہے اور کبھی غصہ کے مارے ایسا کر پڑتا ہے کہ ٹھٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور عرش سنا جاتا ہے کبھی جاوات و حیوانات کو مارتا ہے مثلاً ترقن توڑتا اور شرخان بھارتا والا گالے میل گھوڑے کو گایان دینے لگا اور ایسی باتیں کرنے لگا جیسے سجدہ دار سے کیا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور اس کے مارے تو غصہ میں آپ بھی اس کے لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات بخونوں کے ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ سپر غصہ ہو تو اس کی طرف سے کینہ رکھنا اور حسد کرنا اس کی برائی چاہنا اور اس کی برائی سے خوش ہونا اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا اور اس کے بھید کو ظاہر کر دینا

در پہ تنگ ہونا اور حجرہ بنانا وغیرہ اس شدت غضب کے ثمرات یہ ہیں اس طرح ضعف غضب کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہے اسکا ثمر بے غیرتی ہو کہ جو بات آدمی کے گھر والوں کی شلگمان میں بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کے ہوں اس سے غیرت نہ کرے اور کینوں سے ذلت اٹھاوے اور خوار اور رسوا رہے اور بے غیرتی شل غنٹ ہونے کے ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ان سعد انیور دانا غیر من سعد و اشدر اعیر منی علاوہ ازیں غیرت نسبوں کی حفاظت کے لیے پیدا ہوتی ہو اگر غیرت میں لوگ تساہل کریں تو انساب میں فتور اور خلط واقع ہو اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ جس قوم کے مردوں میں غیرت ہوتی ہو انکی عورتوں میں حفاظت رہتی اور بری بات کو دیکھا کہ سوت کر جانا بھی خجلہ ضعف غضب سے ہو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی احدا لم یخلف بوجہ میں محنت ہوں اور اشد تھالے ارشاد فرماتا ہو دلانا خذکم بہا راحۃ فی دین اللہ بلکہ آدمی اگر اپنے نفس کی ریاضت نہ کر سکے تو یہ بھی اسی بات کی علامت ہو کہ غصہ نہیں رکھتا اسلیہ کہ ریاضت محض ہو سکتی ہو جب غصہ کو شہوت پر مسلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نہ کی شہوات پر جھکے تو اسی وقت اسپر غصہ کرے تیسرا درجہ غصہ کا اچھا اور عمدہ وہ ہے کہ غصہ منظر اشارہ عقل کا رہے اور دین کا طریق ہو جس جگہ محبت شرعاً وجب ہو وہاں غصہ آوے اور جس جگہ حکم اور غصہ کا پنا چاہیے وہاں خدا اعتدال سے نہ بڑھے اسی ہی غصہ سے خداوند کریم نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ جو اور یہ وہی درجہ جو جسکی صفت میں حد شریف میں ہو خیر الامور واسطی اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی میں غصہ ایسا مستحکم ہو کہ غیرت بھی کم ہو اور نفس کو ذلت اور ظلم بیوقوف کی برداشت ناگوار نہ ہو تو اسکو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آجائے اور جس شخص میں غصہ شدہ اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت ہو اور بے عقلی سے بڑے کاسوں میں گھسنے کی پوز پڑاوے اسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایسا عمدہ اور درمیانی حالت پر آجائے جسکا نام صراط مستقیم ہے ہر چند صراط مستقیم ہاں سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو لیکن اسکو پنا سکے اسکو لازم ہو کہ جلد راکے قریب اسکے اتنی کوشش کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ولین تلیوا ان احیوا بین الناس ولو خرجوا ولایلو اکل ایل فذروہا کا المعلقہ اسلیہ کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہمہ تن خیر ہو سکے وہ ہمہ تن شر ہی کیا کہو بلکہ بعض بدی بعض کی نسبت اہلکی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی ہو سکے چھوٹی کے درپہ ہو اور اگر شر سے محفوظ رہے رہ سکے تو جہیں ضرر کم ہو اسی پر قناعت کرے

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا دور ہونا ممکن ہی یا نہیں۔ جاننا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل مجھ کرنا غضب کا ہو سکتا ہو اور مقصود بھی ریاضت سے ہی ہو اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ ان لوگوں کا قول ہو جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدایش ظاہری کے ہیں جیسا اعضاء ظاہری کے نقصان کو آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور یہ دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل اس باب میں یہ ہو کہ آدمی اپنے جیتے جی ایک چیز سے محبت رکھتا ہو اور ایک چیز کو برا جانتا ہو تو غصہ بھی ضرور ہی ہو گا اسلیہ کہ کوئی چیز اسکے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اسکے خاطر خواہ ہوگی اور مخالفت پر اسکو غصہ دیکھا مثلاً فرض کر دو کہ کسی نے اسکی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہو گا یا کسی نے اسکو ضرر پہنچا نا یا تو بیشک غصہ ہو گا مگر جس شے کے ساتھ کہ آدمی کو محبت ہوتی ہو اسکی جین نہیں ہیں ایک تو ایسی شے جو سب کے لیے ضروری ہو مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص کہ آدمی کی ایسی چیزوں کو دور کرنا چاہے مثلاً کھانے کی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا کپڑا جو مقدار شرعاً ہی تھا اسکو چھین لے یا رہنے کے مکان سے نکال دے تو جو کہ ایسی چیزیں ہر ایک شخص کی ضروریات میں داخل ہیں اسلیہ انکا علیحدہ ہونا برا معلوم ہوتا ہو اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہو اسپر غصہ آتا ہو دوسری قسم وہ ہو کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سال اور جاہ و

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا دور ہو نا ممکن ہے یا نہیں۔ جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل یہ جو کڑا غضب کا ہو سکتا ہو اور مقصود بھی ریاضت سے یہی ہو اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عارات بھی مثل پیدائش ظاہری کے ہیں جیسا اعضا ظاہری کے نقصان کو آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور یہ دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل اس باب میں یہ ہو کہ آدمی اپنے جیتے جی ایک چیز سے محبت رکھتا ہو اور ایک چیز کو بُرا جانتا ہو تو غصہ بھی ضرور ہی ہو گا اس لیے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ ہوگی اور مخالفت پر اس کو غصہ و عداوت پیدا ہوگی مثلاً فرض کر دو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہو گا یا کسی نے اس کو ضرر پہنچا یا نا تو بیشک غصہ ہو گا مگر جس شے کے ساتھ کہ آدمی کو محبت نہ ہو اس کی عین نہیں ہیں ایک تو ایسی شے جو سب کے لیے ضروری ہو مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص کہ آدمی کی ایسی چیزوں کو دور کرنا چاہے مثلاً کھانے کی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا کپڑا جو مقدار شرعاً ہی تھا اس کو چھین لے یا رہنے کے مکان سے نکال دے تو چونکہ ایسی چیزیں ہر ایک شخص کی ضروریات میں داخل ہیں اس لیے ان کا علاج ہونا بُرا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری قسم وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سال اور جاہ و

[illegible]

مراد ہے اور حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے واسطے کبھی غصہ نہ آتا تھا اور اگر امر حق میں غصہ فرماتا تھے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی سے تاب مقابلہ لاسکتے تھے یہاں تک کہ حق کا انتقام لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اندر ہی کے واسطے امر حق پر ہوتا تھا تاہم فی الحکماہ التفات دیوں کی طرف پایا جاتا ہے اسی طرح جو شخص کسی کی قوت اور حاجت دینے کی چیز چھین لے اور وہ اس پر غصہ کرے تو یہ غصہ خدا کے واسطے ہوگا اس طرح کے غصہ کا علاج یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کے چھین جانے پر بھی غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہونا ہوتا ہے اس میں گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی اپنے امتزاج کے باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہو میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر بپا بھاری ہو تو اس کہنے سے میرا کچھ ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا بطرح کسی نے ریح بن خفیم کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گھائی ہو اگر میں نے اس کو طعنی کر لی تو تیرا بات سے کچھ بھی ضرر نہ ہوگا اور اگر وہ طعنوں کی جو کچھ تو کہتا ہو اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دی آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہو وہ بہت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تقصیر و نقصان کے دیکھنے میں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور حقد راس سے ڈرنے کا حق تھا اتنا خوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے آپ کے نفس کو ناقص کہا تو اس کی تاثیر نہ ہوتی اس لیے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود شان صدیقی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت نے مالک بن دینارؓ کو کہا کہ دریا کا رآپ نے فرمایا کہ تیرے سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت زیادہ کرنے میں مشغول تھے اور اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ دریا مجھ سے چھوٹا نہیں جو کچھ شیطان کا فریب ہے جب اس عورت نے دریا کا رآپ کو کہا تو چونکہ نفس کو پہلے ہی سے ریاکار جانتے تھے اس واسطے غصہ نہ ہوئے اور حضرت شعبیؓ کو کسی نے بُرا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہا تو خدا میرے حال پر رحم کرے اور اگر تو چھوٹا ہو تو تیرے دل پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہے کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور مہمات دینی میں مصروف تھے اور یہی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو کر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اسی کی طرف التفات کیا بغرض کہ دل اگر کسی مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں کے جاتے رہنے میں ہچان غضب سے محفوظ رہتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسرے یہ کہ غلبہ وحدانیت ہو اور ایک تیسرا سبب بھی غصہ کے نہ ہونے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ بول جانے کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت اسی کے باعث آتش غضب فرو ہو جاوے گی اور یہ امر بھی محال نہیں کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا ہے خلاصہ اس سبب تقریر کا یہ ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک سخت دل سے مٹا دیوے اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فریبوں اور مہمات کو پہچاننے سے ہوتا ہے جبکہ بیان دنیا کی بُرائی کے باب میں انشاء اللہ تعالیٰ ذکر ہوگا اور جو شخص ریا کی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غضب سے محفوظ رہتا ہے اور غضب کے اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اس کی تیزی کم ہو سکتی ہے اور سبب کے ضعیف ہونے سے غضب کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہم کو بھی اپنے لطف و کرم سے توفیق غصہ کے دفع کی عنایت فرماوے

چوتھا بیان غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں۔ چونکہ دور ہونا مرض کا اسکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے اس لیے غصہ کا دور ہونا بھی اسکے سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اس واسطے اسکے اسباب کو ذکر کیا

انکے دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب میں سخت ترین کیا چیز ہو گی آپ نے فرمایا کہ
 غضب الہی مہلک ترین شے ہے جو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے گناہ کیا کیا ہو آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ یہ ہے کہ جو چاہے کہ غضب کس بات سے ہو اور وہ اپنے
 کو آپ نے فرمایا کہ نگاہ اور غرور اور غلبہ طلبی اور حسد سے غصہ آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اشتیاق و غصہ کے اسباب یہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دے اور
 مزاج اور اخلاقی صفات اور دوسرے کو بتانا غیب نگاہ اور بات کا ٹٹا اور خدا کرنی اور فریب کرنا اور رسول مال و جاہ میں کثرت سے حرص کرنی
 اور یہ سب باتیں عادات و عادات ہیں اور شرعاً مذہباً انکے رشتہ دوسرے غصہ کا جانا ممکن نہیں اس لیے ضرور ہوا کہ ان عیون کو آدمی اپنے مقابل
 کی چیزوں سے کہو دے اپنے نگاہ کو تو اس سے دور کرے اور غیب کو اپنے نفس کی ہواں سے زائل کرے چنانچہ اس کا بیان باب کبر و عجب میں
 آچکا اور فقر کو یوں دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں غصہ اور میرے باندی غلام ہیں آخر غصہ کا باب تو ایک ہی تھا چھوڑ دے تو میں غصہ نہیں
 ہوں لیکن آدم زاد ہونے میں سب یکساں ہیں غصہ عہد بات میں کرنا چاہیے کہ اگر غصہ اور غلبہ اور غلبہ کی عادات ہیں ان سے کیا فخر کرنا چاہیے بلکہ
 یہ باتیں سب زائل کی اہل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہو گا اس کا کہ ان میں سب میں تو سب برابر ہیں
 اور مزاج اس طرح دور کرے کہ ایسے مہلت دینی میں مصروف ہو کہ جو غصہ نہیں فرستتا ہی نہ ملے جو نسبت مزاج کی ہو چھوڑ دے اور غصہ بات سے
 اس طرح بچے کہ عداوت اور اخلاق حسنه کی طلب میں اور غلام دینی کی قبول میں کو شمشاد ش کرے جس سے کہ عداوت اور غری ہو کر ہو
 دوسرے کو نہ ملے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میرے ساتھ پیش ہو چاہے کہ میں بدترین شہر میں ہو اور علاوہ انہیں
 لوگوں کی ایذا ایک امر مہیوب ہو اس کو اختیار کرنا ہوا اور غصہ جو میں یہ بھگت کر رہی بات کا غصہ سے کالنا ہوا اس کے سوا اگر کوئی وجہ
 نہ ہو کہ ترک دین کا تو غصہ معلوم ہو گا اور علیٰ ہذا القیاس بات کا غصہ اور غصہ دین سے کہ اس سے میرے ہی نوع کا غصہ نہ
 ہو اس کا ترکیب ہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح مٹا دے کہ خدا اور پرستار پر توجہ کرے تاکہ متغنا بھی حاصل ہو اور
 حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور یہ جتنی باتیں اوپر لکھی گئیں ان میں سے ہر ایک کے علل میں بہت سی ریاضت و تحمل و شقت چاہیے
 بھلا یہ ہو کہ ان اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ دل کو اسے نفرت ہو اور پھر جو باتیں ان کے مقابل لکھی گئی ہیں
 ان پر تمام عامل رہے کہ رفتہ رفتہ ان کا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چھوٹ
 جاویں اور نفس ایسے پاک و صاف ہو جاوے تو غصہ بھی جو انہیں چیزوں سے پیدا ہوتا ہو جاتا رہیگا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہان
 میں یہ ہو کہ غصہ کا نام شجاعت اور جرات و علو ہمت رکھا ہوا اور اسی طرح کے اچھے اچھے لقب اس کو دیے ہیں یہاں تک
 کہ نفس براہ جبل اسی کی طرف میل کرتا ہو اور اچھا جانتا ہو اور کبھی اس کی تقویت یوں بھی ہوتی ہو کہ اگر بری تعریف کے مقام میں جو شدت
 غضب کو شجاعت سے بیان کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو اگر بری مشابہت کا شوق ہوتا ہو اس لیے دل میں بیجاں غضب ہوتا ہو اور اس
 جوش غضب کو شجاعت اور علو ہمت کہنا جاہالت ہو یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے ضعف و نقصان سے پیدا ہوتا
 ہو اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہو ان کو یہ مرض بہت جلد ہوتا ہو دیکھو یہاں کو بہت تندرست جلد
 غصہ آتا ہو اور عورت کو بہ نسبت مرد کے اور لڑکے کو بہ نسبت بالغ کے اور بوڑھے کو بہ نسبت جوان اور بری عادت والے کو بہ نسبت اہل
 فضل کے جلد جوش آجاتا ہو کہینہ آدمی اگر ایک لمحہ نہ پاوے یا بخیل سے اگر ایک دانہ چھوٹ جاوے تو کیا غصہ ہوتا ہو یہاں تک کہ اپنے مال
 بچوں اور اہل عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ نقصان و ضعف عقل باعث غصہ کا ہرگز درست دہی ہو جو غصہ کے
 وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی ملک نفسه غدا الغضب اور
 جو شخص ایسا نہ ہو اس کے سامنے اہل حلم و عفو کی حکایتیں بیان کرنی چاہئیں تاکہ وہ اپنے نفس کا علاج کرے نہ کہ غصہ کا پینا اپنا اور

ہم اس شخص میں جو کچھ لکھا ہے وہ الگ ایک جگہ ہے وقت اپنے نفس کا علاج کرے نہ کہ غصہ کا پینا اپنا اور

علم حاصل ہوتی اور نیز انھوں نے عمر بن اثم سے پوچھا کہ مردوں میں سے بہادر کون ہو انھوں نے فرمایا کہ جو اپنے علم کے سبب جہل کو ہٹا دے
پھر پوچھا کہ زیادہ سختی کون ہو انھوں نے فرمایا کہ جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر ڈالے اور حضرت انس بن مالک اس آیت کی تفسیر
میں فاذا الذی بیک دینہ عداۃ کا نہ دلی سم دیا یقیناً الا الذین صبروا وایقانہم الا وہو عظیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص
مراد ہے کہ جب اسکو اسکا کوئی بھائی گالی دے تو وہ یوں کہے کہ اگر تو مجھ کو مارا تو خدا تجھ کو بخشے اور اگر سچا ہو تو مجھ کو بخشے اور بعض اکابر فرماتے
ہیں کہ ایک شخص کو لہجہ کے لوگوں سے میں نے گالی دی انھوں نے حاکم کیا تو مجھ کو یا مدت تک بندہ زرخیر کر لیا اور حضرت معاویہ
عز ابن اوس انصاری سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردار کیسے ہو گے انھوں نے کہا کہ میں اس کے جاہلوں سے حکم کرتا ہوں سالوں
کو دیتا ہوں حاجات میں سعی کرتا ہوں پس جو کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہو گا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کرے گا تو اسکو جو فیض ملے گا
اور اگر کم کرے گا تو میں اسے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے گالی دی جب وہ دے چکا تو آپ نے اپنے خادم عمار سے کہا
فرمایا کہ دیکھو تو اسکی کچھ حاجت ہو تو دے دو اس شخص پر گویا گڑھے پانی کے پر گئے سر نہ بچا کر لیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہما نے فرمایا کہ
کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو آپ نے فرمایا کہ میری گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول
ہو کہ انکو کسی نے گالی دی آپ نے اپنی چادر اسکی طرف پھینک دی اور سو درم دوا لے لی بعضوں نے فرمایا کہ آپ نے اس فقوری سی
دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتیں حاصل کیں اول علم دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو ایسی بات سے رہائی دینی جو اسے
دور کرے چوتھے اس شخص کا پشیمان ہونا اور اپنے آپ سے توبہ کرنی پانچویں اسکا تعزیر کرنا جو برائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر
علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو میں چاہتا ہوں کہ اسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑ لے میں
ذلت ہو آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہو اگر تا ہو تجھ کو کچھ ذلت نہیں اور غلیل بن احمد کا قول ہو کہ یوں مشہور ہو کہ اگر کوئی شخص بری
کرے اور اس کے عوض میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اس کے دل میں خود بخود ایک ایسا امر پیدا ہو گا کہ پھر وہ ویسی بری نہ کرے گا اور
احنف بن قیس کہا کرتے کہ میں علم تو نہیں مگر ہر روز حکم کرتا ہوں اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رخص کرنا ہی اسپر دم کیا جاتا
ہو اور جو خاسوس رہتا ہو وہ بھیج جاتا ہو اور جو جھالتا ہو وہ غالب ہوتا ہو اور جو جلدی کرتا ہو وہ خطا کرتا ہو اور جو سرکشی
حرص کرتا ہو وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں دخل دیکر تا ہو اسکو گالیان ملتی ہیں اور جو بری بات کو برا نہیں جانتا
وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر برا سمجھتا ہو تو اس سے بچا رہتا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب چلتا ہو وہ محفوظ رہتا ہو اور جو
اس سے خوف کرتا ہو مومن رہتا ہو اور جو اسکو دوست رکھتا ہو وہ ہر دل عزیز ہوتا ہو اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا
ہو اور جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلت اٹھاتا ہو اور جو اس سے بد چاہتا ہو فتح پاتا ہو اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہما سے کہا
کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو کچھ برا کہا تو آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جان سے افضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کیں میرے
نفس نے اور انکو تمھارا ہے لیکن میں نے بد یہ کر دیا اور بعض علما کا قول ہو کہ حکم نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہو اس سے
کہ خدا کا نام حلیم بولتے ہیں عقیل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تمکو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاوے
انھوں نے جواب دیا کہ البتہ میری قبر میں ساتھ جاوے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر گزرے تو انھوں نے آپ کو
برا کہا آپ نے انکو کلمہ خیر فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا حضرت وہ تو آپ کو برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک دہی دیتا ہو جو
اس کے پاس ہی ع نہ تروا وچہ کسم انچہ در آوند من است اور لقمان حکیم رحمہما نے فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں بچائے جاتے
ہیں حکیم تو غصہ کے وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اسکا ایک دوست آیا اس

دیکھو جو کہ فرمایا کہ میں نے گالی دی انھوں نے حاکم کیا تو مجھ کو یا مدت تک بندہ زرخیر کر لیا اور حضرت معاویہ عز ابن اوس انصاری سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردار کیسے ہو گے انھوں نے کہا کہ میں اس کے جاہلوں سے حکم کرتا ہوں سالوں کو دیتا ہوں حاجات میں سعی کرتا ہوں پس جو کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہو گا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کرے گا تو اسکو جو فیض ملے گا اور اگر کم کرے گا تو میں اسے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے گالی دی جب وہ دے چکا تو آپ نے اپنے خادم عمار سے کہا فرمایا کہ دیکھو تو اسکی کچھ حاجت ہو تو دے دو اس شخص پر گویا گڑھے پانی کے پر گئے سر نہ بچا کر لیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہما نے فرمایا کہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو آپ نے فرمایا کہ میری گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہو کہ انکو کسی نے گالی دی آپ نے اپنی چادر اسکی طرف پھینک دی اور سو درم دوا لے لی بعضوں نے فرمایا کہ آپ نے اس فقوری سی دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتیں حاصل کیں اول علم دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو ایسی بات سے رہائی دینی جو اسے دور کرے چوتھے اس شخص کا پشیمان ہونا اور اپنے آپ سے توبہ کرنی پانچویں اسکا تعزیر کرنا جو برائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو میں چاہتا ہوں کہ اسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑ لے میں ذلت ہو آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہو اگر تا ہو تجھ کو کچھ ذلت نہیں اور غلیل بن احمد کا قول ہو کہ یوں مشہور ہو کہ اگر کوئی شخص بری کرے اور اس کے عوض میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اس کے دل میں خود بخود ایک ایسا امر پیدا ہو گا کہ پھر وہ ویسی بری نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہا کرتے کہ میں علم تو نہیں مگر ہر روز حکم کرتا ہوں اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رخص کرنا ہی اسپر دم کیا جاتا ہو اور جو خاسوس رہتا ہو وہ بھیج جاتا ہو اور جو جھالتا ہو وہ غالب ہوتا ہو اور جو جلدی کرتا ہو وہ خطا کرتا ہو اور جو سرکشی حرص کرتا ہو وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں دخل دیکر تا ہو اسکو گالیان ملتی ہیں اور جو بری بات کو برا نہیں جانتا وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر برا سمجھتا ہو تو اس سے بچا رہتا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب چلتا ہو وہ محفوظ رہتا ہو اور جو اس سے خوف کرتا ہو مومن رہتا ہو اور جو اسکو دوست رکھتا ہو وہ ہر دل عزیز ہوتا ہو اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہو اور جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلت اٹھاتا ہو اور جو اس سے بد چاہتا ہو فتح پاتا ہو اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہما سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو کچھ برا کہا تو آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جان سے افضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کیں میرے نفس نے اور انکو تمھارا ہے لیکن میں نے بد یہ کر دیا اور بعض علما کا قول ہو کہ حکم نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہو اس سے کہ خدا کا نام حلیم بولتے ہیں عقیل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تمکو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاوے انھوں نے جواب دیا کہ البتہ میری قبر میں ساتھ جاوے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر گزرے تو انھوں نے آپ کو برا کہا آپ نے انکو کلمہ خیر فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا حضرت وہ تو آپ کو برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک دہی دیتا ہو جو اس کے پاس ہی ع نہ تروا وچہ کسم انچہ در آوند من است اور لقمان حکیم رحمہما نے فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں بچائے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کے وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اسکا ایک دوست آیا اس

میں کسی جائز چیز پر روایت حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن حضرت فاطمہ زہرا کو کچھ نہ
صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے جگہ آپ کے پاس بھیجا ہے اس عرض سے کہ عائشہ
کو بھی لائے براہی سے زیادہ نہ لائے آپ نے ہنسے ہوئے فرمایا کہ اسے فاطمہ جبکہ میں چاہتا ہوں اسکو تو بھی چاہیگی انھوں نے عرض کیا
کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کر حضرت فاطمہ نے ازواج سے جا کر باخبر بیان کیا انھوں نے کہا کہ نہ تو کچھ بھی نہ کیا ویسے ہی پھر
آئیں پھر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دعویٰ میری برابری کا تھا انھوں نے اگر کنا شروع کیا
ابو بکر کی بیٹی ایسی ابو بکر کی بیٹی ایسی اور یہی کہتی رہیں اور میں چکی سنا کی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت
جو اب دین آپ نے جو اجازت دی تو میں نے اتنا کچھ کہا کہ میری زبان سو گدگئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا
کہ ابو بکر کی بیٹی کو دیکھا ایسی ہوئیے تمکو تاب و تقاومت نہیں اور یہ کشتگو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب سے کی تھی اس میں فحش نہ تھا
صرف جواب اٹھانے کا کلام کا ٹھیک تھا اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ بیان ماقبالہ فعلی البادی منہا حتی یجب علی المظلوم اس سے ثابت
ہو کہ مظلوم کو انتقام پہنچنا ہی شریعت کی حد ہے مگر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہو اس لیے کہ اس سے لوہب زیادتی کی پہونچ جاتی ہو اور مقدار زیاد
ہو استقدر یہ بھی عرض سے لے کر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہو اس لیے کہ اس سے لوہب زیادتی کی پہونچ جاتی ہو اور مقدار زیاد
پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک امر عظمیٰ ہوا اس لیے جواب دینے سے سکوت ہی افضل ہوا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض
لوگ شرع غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کو جلدی حالت اصلی آج کل میں ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ابتدا میں تو نفس کو
روک لیتے ہیں مگر ہمیشہ کو کینہ و بغض دل میں رکھتے ہیں اس اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ گھاس کی طرح
جلد جلیج وین اور جلد بھج جادین دوم وہ کہ پتھر کے کوئلے کی طرح دیر کو سنگین اور دیر ہی میں بھین تیسرے وہ کہ ترکری کی طرح دیر میں
جلین مگر جلد بھج جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نرمی بے غیرتی نہ ہو چوتھے وہ کہ جلد بھج جادین اور دیر میں گھٹکے ہوں یہ سب
میں خراب ہیں اور حدیث شریف میں آئی کہ ایماندار کو جلدی غصہ آتا ہو اور جلدی راضی ہو جاتا ہو تو اس عادت کا تدارک اس سے
ہو جاتا ہو اور حضرت امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلایا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ گدھا ہو اور جبکہ نہ لایا جاوے
وہ نہ سنے نہ وہ شیطان ہو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مختلف اقسام کے
ہیں بعض دیر میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہو جلدی فنا ہو جاتا ہو ایک بات کا تدارک دوسرے
سے ہوتا ہو اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہو اور سب میں بہتر وہ ہو کہ دیر کر خفا ہو اور جلد بخاوے اور سب سے
بہتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہوں اور دیر میں راضی ہوں اور اگر انجانہ ہر ایک انسان پر جوش غضب کی تاثیر ضرور ہی ہوتی ہے تو بادشاہوں
کو ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہو کہ سزا مقدار و جہی سے زیادہ ہو اور مقتضی سے غضب انتقام حد
سے گذر جاوے اس لیے واجب ہو کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک
مست کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر اسکو سزا دیں اسے آپ کو کچھ برا کہا آپ پھر آئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے برا کہنے سے اسکو کیوں چھوڑ
دیا آپ نے فرمایا کہ اسے برا کہنے سے جبکہ غصہ آگیا تھا اگر میں اسکو مارتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھ کو یہ منظور ہو کہ کسی مسلمان کو
اپنے نفس کی حیثیت وغیرت سے نہ ماروں اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو جب ایک شخص نے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو

آپ کی برائی کا بیان میں ہے کہ سب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن حضرت فاطمہ زہرا کو کچھ نہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے جگہ آپ کے پاس بھیجا ہے اس عرض سے کہ عائشہ کو بھی لائے براہی سے زیادہ نہ لائے آپ نے ہنسے ہوئے فرمایا کہ اسے فاطمہ جبکہ میں چاہتا ہوں اسکو تو بھی چاہیگی انھوں نے عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کر حضرت فاطمہ نے ازواج سے جا کر باخبر بیان کیا انھوں نے کہا کہ نہ تو کچھ بھی نہ کیا ویسے ہی پھر آئیں پھر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دعویٰ میری برابری کا تھا انھوں نے اگر کنا شروع کیا ابو بکر کی بیٹی ایسی ابو بکر کی بیٹی ایسی اور یہی کہتی رہیں اور میں چکی سنا کی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت جو اب دین آپ نے جو اجازت دی تو میں نے اتنا کچھ کہا کہ میری زبان سو گدگئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی کو دیکھا ایسی ہوئیے تمکو تاب و تقاومت نہیں اور یہ کشتگو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب سے کی تھی اس میں فحش نہ تھا صرف جواب اٹھانے کا کلام کا ٹھیک تھا اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ بیان ماقبالہ فعلی البادی منہا حتی یجب علی المظلوم اس سے ثابت ہو کہ مظلوم کو انتقام پہنچنا ہی شریعت کی حد ہے مگر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہو اس لیے کہ اس سے لوہب زیادتی کی پہونچ جاتی ہو اور مقدار زیاد ہو استقدر یہ بھی عرض سے لے کر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہو اس لیے کہ اس سے لوہب زیادتی کی پہونچ جاتی ہو اور مقدار زیاد پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک امر عظمیٰ ہوا اس لیے جواب دینے سے سکوت ہی افضل ہوا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شرع غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کو جلدی حالت اصلی آج کل میں ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر ہمیشہ کو کینہ و بغض دل میں رکھتے ہیں اس اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ گھاس کی طرح جلد جلیج وین اور جلد بھج جادین دوم وہ کہ پتھر کے کوئلے کی طرح دیر کو سنگین اور دیر ہی میں بھین تیسرے وہ کہ ترکری کی طرح دیر میں جلین مگر جلد بھج جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نرمی بے غیرتی نہ ہو چوتھے وہ کہ جلد بھج جادین اور دیر میں گھٹکے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث شریف میں آئی کہ ایماندار کو جلدی غصہ آتا ہو اور جلدی راضی ہو جاتا ہو تو اس عادت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہو اور حضرت امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلایا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ گدھا ہو اور جبکہ نہ لایا جاوے وہ نہ سنے نہ وہ شیطان ہو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مختلف اقسام کے ہیں بعض دیر میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہو جلدی فنا ہو جاتا ہو ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہوتا ہو اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہو اور سب میں بہتر وہ ہو کہ دیر کر خفا ہو اور جلد بخاوے اور سب سے بہتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہوں اور دیر میں راضی ہوں اور اگر انجانہ ہر ایک انسان پر جوش غضب کی تاثیر ضرور ہی ہوتی ہے تو بادشاہوں کو ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہو کہ سزا مقدار و جہی سے زیادہ ہو اور مقتضی سے غضب انتقام حد سے گذر جاوے اس لیے واجب ہو کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مست کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر اسکو سزا دیں اسے آپ کو کچھ برا کہا آپ پھر آئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے برا کہنے سے اسکو کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اسے برا کہنے سے جبکہ غصہ آگیا تھا اگر میں اسکو مارتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھ کو یہ منظور ہو کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کی حیثیت وغیرت سے نہ ماروں اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو جب ایک شخص نے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو

غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا
ان بیان حق یعنی کہنے کے معنی اور شمرہ کا اور عقو اور نرمی کی فضیلت کا واضح ہو کہ جب آدمی غصہ کے

ہر مناد کے بعد منیٰ بار بار پڑھتے تیسرے اپنے قاتل کو خون معاف کر دے حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کہ خواہ ان میں سے ایک کوئی ایسا لاوے آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہی کے آئنا کہ حضرت ابراہیمؑ بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ پر ظلم کرتا ہو تو میں اس پر رحم کرتا ہوں کہ قیامت کو یہ عباد اس ظلم کے باعث پکڑا جائیگا اور وہ اندھ و باز پرس ہوئی اسکو کچھ جواب نہیں پڑیگا یہ درجہ عفو سے بڑھ کر ہوا اسکو احسان کہتے ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندے کو عفو دیا چاہتا ہے تو اس پر ایسا شخص مہین کر دیتا ہے جو ظلم کرے یعنی ظلم کے باعث ظالم کی حسرت مظلوم کے پاس آجاتی ہیں تو بدو عمل انکا آجانا گویا خدا کی طرف سے یہ ہے جو اور ایک شخص نے حضرت عمرؓ بن عبد العزیز کے پاس آکر شکایت کرنی شروع کی کہ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کیا ہے اور اسکو برا کہنا شروع کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تو خدا کے سامنے یہ ظلم بھون کا توں لیجا دے تو اس سے بہتر ہو کہ اسکا عفو بیان دیکر جاوے اور زید بن مسیرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ظالم کو کوستا ہے تو خدا تعالیٰ مظلوم کو فرماتا ہے کہ جس پر تو نے ظلم کیا ہے وہ تجھے کوس رہا ہے اور تو اپنے ظالم کو کوستا ہے تو اگر تجھکو منظور ہو تو ہم دونوں کو تو نہیں کوئیں اور اگر چاہے تو قیامت تک تاخیر کر کے دونوں کو اپنے دامن عفو میں جکڑ دین اور سلم بن دینار نے ایک شخص سے کہا جس نے اپنے ظلم کرنے والے پر بدعا دی تھی کہ ظالم کا ظلم اسی کے حوالہ کر تیری بدعا سے پہلے اسکو لیکر بٹھریا کیسی کام عمدہ سے اسکا تدارک نہ کرے اور لائق و مناسب اس کے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کر گیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک منادی کو حکم فرماوے گا کہ یوں پکارتے کہ جس کا خدا کے پاس کچھ رہا ہو وہ کھڑا ہو تو اہل عفو کھڑے ہوں گے اور جو کچھ انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے عکافات میں اسے درگزر فرماوے گا اور ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ خلیفہ نفعان بن منذر کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو بڑی خطا کی تھی اسکو تو معاف کر دیا اور دوسرے نے چھوٹی نصیر کی تھی اسکو سزا دی اور دو شعر پڑھے جکار ترجمہ یہ ہے یا غی سلطان جو بڑا قصور کرتے ہیں معاف + اور چھوٹے جرم پر سزا دیتے ہیں صاف + نادان و جہل سے نہیں یہ معمول + ہر شہرت علم و عیب لویہ المصاف + اور مبارک میں فضائل کہتے ہیں کہ سوار بن عبداللہ نے مجھ کو خبر دواوون کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس بھیجا میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی پکڑ آیا انہوں نے اس کے قاتل کو تکر کیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے سامنے اس بیچارہ مسلمان کا خون ہوگا پھر نے کہا کہ اے ابو بکر میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں جسکو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے میں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسے میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا انکو دیکھ سکے اور پکارنے والے کی آواز سن سکے پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس کا خدا پر کچھ حق ہو وہ کھڑا ہو تو وہ معاف کرنے والوں کے اور کوئی نہیں اٹھے گا اسکو سزا دی جائے گی کہ اس نے یہ حدیث سچ تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنی ہو میں نے کہا کہ بیشک میں نے اسے سنی ہو میں اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمکو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حکم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے تو عفو اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راسخ ہشام بن عبدالملک کے پاس آیا انہوں نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ ذوالقرنین سنی تھے یا نہیں اسے کہا کہ سنی تو نہ تھے مگر جبرئیلؑ انکو بلا صرف چار حصاتین کے باعث بلا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کرتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تیسرے یہ کہ سچ بولتے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر چھوڑتے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حکیم اسکا نام نہیں کہ ظلم کے وقت تو چپ ہو رہے جب قدرت پاوے تو بدلہ لے بلکہ حکیم وہ ہے کہ ظلم کے وقت حکم کرے اور قدرت کے وقت معاف کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو پانا کیلئے اور عفو کو کھود دینا ہے اور ہشام بن عبد الملک کے پاس ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جسکی کوئی بات ان کے کان میں پہنچی تھی جب سامنے آیا تو اپنی حجت بیان کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو بھی بولتا ہے اسے کہا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

یوم تالی کل نفس بجادل عن نفسها کیا خدا کے سامنے تو جھگڑائیگے آپ کے سامنے مذبولینگے انھوں نے کہا کہ خیر کہو جو کہتے ہو اور روایت ہو کہ ایک چور حضرت عمار بن یاسر کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا تو گونے لے اُنکی خدمت میں عرض کیا کہ اسکا ہاتھ کاٹ ڈالو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہر اسکی پردہ پوشی کرونگا کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرما دے اور ایک بار حضرت ابن مسعود بازار میں بیٹھے ہوئے کچھ سودا بیٹھے تھے دھم دھم سے کہ واسطے عامہ میں سے درم نکالنے چاہئے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کھول لیے آپ نے فرمایا کہ جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں تب تک موجود تھے لوگ لینے والے کو بدعا دینے لگے کہ اُسی اسکے ہاتھ کاٹ پڑیں اور اسکا بڑا ہوس آپ نے فرمایا کہ اُسی اگر اسکو کچھ چاہتا تھی اور بے گناہ تھا تو اسکو برکت دے کہ اسکا کام نکال دے اور اگر گناہ پر جرات کے سبب گیا ہو تو اُسی گناہ کو اسکا پھیل گناہ کر دے کہ آگے کو پھیرا جائے کہے اور فضیل بن عیاض رحم فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی بہ نسبت میں نے کوئی زیادہ زائد نہیں دیکھا وہ میرے ساتھ سبھی حرام میں بیٹھا تھا کہ طواف کو اٹھا آئیں اسکے دینار چوری گئے تو وہ ناشروع کیا میں نے پوچھا کہ دیناروں کے واسطے روتے ہو اسے کہا کہ نہیں بلکہ اسوقت مجھ پر یہ تصویر بند ہو گئی ہے کہ میں اور چور خدا کے سامنے سوجھد میں اور اسکو چھو نہیں کہ پیش کرے اسلیئے مجھ کو رحم آیا اور وہ پڑا اور حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں وقت حکم بن ایوب نے ہجرت کے حکم نہ ہم انکے گھر آئے کوٹھے اور حضرت حسن بن علی بن خوف زدہ تھے آئے اور ہم اور وہ ساتھ ہی آئے کہ ہم حضرت حسن بن علی کے ساتھ تھے سے معلوم ہوتا ہے کہ میں حضرت حسن بن علی کے ساتھ تھا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا کہ جب یوں اسنے نکلی دیا اور کوفہ میں دالا اور کیا کیا سلوک کیا غرض کہ بھائی کو تو بھیجا اور باپ کو بھیج دیا پھر عورتوں کے گھر سے قید میں مبتلا ہوا مگر دیکھو تو خدا نے اسے کیا کیا سب سے زیادہ ذی ثروت و عورت بنایا اور انھیں کا بول بالا رہا اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب دہان آگئے تو یہ ارشاد فرمایا لا تشریب علیکم ایوم یغفر اللہ لکم و ہرثم الراحمین اس قصہ سے غرض حضرت حسن کی یہ تھی کہ حکم بن ایوب بھی انکے ساتھیوں کو معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لا تشریب علیکم ایوم اور اگر کسی پاس بدن کے کپڑوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں نکال چھپا لیتا اور اس شخص کے کسی ایسے دوست کو بھی بھائی کی سفارش کا خط لکھا مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے نمبر سے اگر ذکر کے محتاری عفو کا خواہاں ہو تو تمہارے غصہ سے ڈر کر محتاری ہی پناہ پاتا ہوا اور معلوم ہے کہ جتنا گناہ بڑا ہوتا ہی عفو کا فضل زیادہ ہے کہ اگر عظیم ست از فردستان گناہ ۴۰ از بزرگان عفو کردن اعظم ست اور عبد الملک بن مردان کے پاس جب بن شعث کے قیدی آئے تو رجاء بن حیات سے خلیفہ نے انکے باب میں صلاح کی اسے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تم کو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اسے عرض میں جو اسکو پسند ہے وہ تم کو دینے اللہ تعالیٰ عفو کرنا پسند فرماتا ہی تم بھی معاف کر دو پس سب قیدیوں کا تصور معاف کر دیا اور روایت ہے کہ زیادہ ایک خارجی کو پکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا باپ نے اسے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یا تو اپنے بھائی کو حاضر کر دو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اسے کہا کہ اگر میں امیر المؤمنین کا شقہ لا دوں تب تو چھوڑ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہ میں عزیز حکیم کا شقہ لا تا ہوں اور اس پر دو پیغمبروں کی گواہی گزارنا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَم لَمْ یُنَبِّئْکُمْ بانی مصحف موسیٰ و ابراہیم الذی وئی لا نذر وادرة و نرا خری زیادہ کہ اسکو جاننے و اسکو محبت خوب سوچی اور روایت ہے کہ انجیل میں مذکور ہے کہ جو اپنے ظالم کے لیے مغفرت کی دعا کرے شیطان اس سے بھاگتا ہے و اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عفو کا نتیجہ نرمی کے فضائل پر کیا جاوے

یہاں تک کہ اس نے اپنے گناہوں کو بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یا تو اپنے بھائی کو حاضر کر دو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اسے کہا کہ اگر میں امیر المؤمنین کا شقہ لا دوں تب تو چھوڑ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہ میں عزیز حکیم کا شقہ لا تا ہوں اور اس پر دو پیغمبروں کی گواہی گزارنا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَم لَمْ یُنَبِّئْکُمْ بانی مصحف موسیٰ و ابراہیم الذی وئی لا نذر وادرة و نرا خری زیادہ کہ اسکو جاننے و اسکو محبت خوب سوچی اور روایت ہے کہ انجیل میں مذکور ہے کہ جو اپنے ظالم کے لیے مغفرت کی دعا کرے شیطان اس سے بھاگتا ہے و اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عفو کا نتیجہ نرمی کے فضائل پر کیا جاوے

فضیلت نرمی کی - نرمی کا مقابل تیزی اور تک چڑھا ہونا ہی نرمی ایک صفت عمدہ ہے جو حسن خلق کا نتیجہ زیادہ اسکے برعکس تیزی نتیجہ غصہ اور دشمنی کا ہے اور بھی تو تیزی غصہ سے ہوتی ہے اور کبھی شدت حرص اور اس کے غلبہ سے ہوتی ہے کہ

کی جگہ شد اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں
درشتی در نرمی ہم درج است + جو فاصد کہ جراح و مرہم نہ است + اخلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح بیان بھی درجہ اوسط اور درشتی نرمی
میں محمود ہے مگر چونکہ انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین لحاظ ترغیب غایت درجہ رفت کی ضروری ہے اسی لیے شیخ
میں صفت رفت کی بہت سی ہے درشتی کی وجہ نہیں پائی جاتی گواچہ اپنے موقع پر حسب مصلحت وقت و دنوں اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی
ضروری ہوتی ہو وہاں حق بات ہو اسے نفسانی میں بلجائی ہو اور کسی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہو ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز
رح کا قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاص نے حضرت امیر معاویہ رحمہ کو خط لکھا اور اس میں آپس بات کا عتاب تھا کہ تم خیر
وستی بہت کرتے ہو اسخون نے اس کے جواب میں لکھا کہ امیر میں تامل اور فکر سے بہتری اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور رشید ہی شخص ہے
کہ جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو دقار سے محروم رہے اور مستقل آدمی ہمیشہ صواب کو پہونچتا ہو
اور جلد باز رہا مگر جو کہ جاتا ہو اور جسکو رفت سے بہرہ نہیں ہوتا اسکو حاققت سے نقصان ہوتا ہے اور جو تجربوں سے مستفید نہیں ہوتا
وہ عالمی و جہنمی میں سے ملتا اور ابو حنون انصاری رحم فرماتے ہیں کہ جو کلمات سخت لوگ آپس میں بولتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسے بھی
الفاظ ہوتے ہیں کہ اسی مطلب کے مفید ہوں اور ان کی نسبت نرم ہوں یعنی وہ جو کار سے برآید بلطف و خوشی چہ حاجت بند ہی و اگر کسی
اور ابو حمزہ کوئی رحم فرماتے ہیں کہ کارہی آدمی کو زیادہ حاجت سے رکنا نہ چاہیے اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے
اور جان لینا چاہیے کہ سختی سے لوگ اپنا کام نہیں کرتے جیسا نرمی سے کرتے ہیں اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ دوسن متین ہوتا ہے اور
ٹھہر ٹھہر کر کام کرتا ہے رات کی لکڑی جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہرگز ہوتا ہے یا خاک بھس جمع کر لیا پس علمائے رفت کی استعداد نہیں
اسی لیے کہ ہر ایک عہدہ چیز اور اکثر اوقات بکار آ رہے اور درشتی کی کبھی شاذ و نادر حاجت پڑتی ہو کامل آدمی وہی ہے جو موقع کی
د نرمی کا پہچانے اور ہر ایک کام میں جو مناسب ہو وہ بجا لاوے لیکن اگر کسی بصیرت میں تصور ہو یا معلوم ہو کہ ظلم مقدمہ میں کیا کرنا چاہیے
تو چاہیے کہ رفت ہی کی طرف میل کرے اس لیے کہ غالباً فلاح اس میں ہوتی ہے۔ اسب شہ کی بُرائی اور اسکی حقیقت و اسباب و علاج کا

بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ اسکا دور کرنا نہایت ضروری ہے

گیا یہ دوران بیان حسد کی بُرائی۔ واضح ہو کہ حسد بھی کینہ کی شاخ ہے اور کینہ غصہ کی شاخ ہے اور غصہ کی شاخ درشتی
ہوتی اور غصہ اصل اصول ٹھہرا پھر حسد میں اتنی بڑی شاخیں پہنچتی ہیں کہ جبکا حسد بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا اور اسکی ذمت میں بہت
سی حد شیں وارد ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکھمد یا کل الحنات کما تاكل النار الحطبہ اور ایک حدیث میں حسد
اور اس کے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا لا تجالسوا ولا تقاطعوا ولا تباعضوا ولا تباہر دو کو نواعدا اللہ اخوانا اور حضرت انس رضی
فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اب اس راہ سے ایک آدمی جنتی تمہارے سامنے آدیکھا اتنے میں
ایک شخص انصار بانیین ہاتھ میں جوتیان لیے ہوئے داڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا نمودار ہوا اور السلام علیکم کہا جب دوسرا
روز ہوا تو پھر آپ نے وہی کلمات فرمائے اس روز بھی وہی شخص آیا تیسرے روز بھی یہی ماجرا گذرا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس شخص کے پیچھے گئے اور اس سے یہ کہا کہ مجھ میں اور میرے باپ میں کچھ تکرار
ہو گئی ہے اس پر میں نے قسم کھائی ہے کہ تین دن ان کے پاس نہ جاؤنگا اگر آپ اجازت دین تو تین دن تک آپ کے مکان میں سو کر ان
آنخون نے کہا کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کے گزرتے ہوئے تو دیکھا کہ وہ رات کو نہیں اٹھتے پھر اس کے ہر کر و شاپر
ذکر آئی کر لیتے ہیں اور صبح کی نماز کے وقت تک ستر سے نہ اٹھتے اللہ تعالیٰ ہوا کہ جب تک کہ نہ تو بہتر ہی کہا جب تین دن گزر گئے تو

حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے بھی میں اس کے عمل کی کچھ وقت نہ آئی اور تھوڑا سا عمل مسامحہ کیا تھا تو میں نے اُسے کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ نے اسے اور میرے باپ میں کچھ تشکیک کی بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے آنحضرت ﷺ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ تعارضی شان میں کلاماً سے تھے اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس سے جنتی ہوتے ہو تو عمل تو تمہارا کچھ بہت نہیں یہ فرماتے کہ یہ درجہ کے طرح بلا انھوں نے فرمایا کہ یہی ہو جوتے دیکھا میں اس کے پاس سے چلا جب تھوڑی دور گیا تو انھوں نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ بھائی عمل تو یہی ہو جوتے دیکھا اگر اتنی بات ہو کہ جو شواہد تھا کے کسی مسلمان کو عطا فرماتا ہو اس پر میرے دل میں کچھ کہہ دیتا اور خدا نہیں آتی ہیں کہہ کہ بس وہ بات ہی ہے جس سے تم کو رتبہ ملایا یہ بات ہے نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی خالی نہیں ایک ملن دوسری بد فحالی تیسری حسد مگر میں تم کو اسے نجات کی صورت بتائے دیتا ہوں کہ جب کوئی ملن دل میں گذرے تو اس کو شک سے نہ جانتا چاہیے اور جب شکوں بد ہو تو اپنا کام کیے جاؤ اور جب حسد آوے تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کتر اس سے کوئی خالی ہوگا اس روایت میں امکان حسد سے خالی ہونے کا پایا جاتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ میں نے فرمایا کہ ایک مرض تم میں پہلی استون کا چلا آیا ہے یعنی خدا و بعض بعض ہونے والی چیز ہو اور اس سے یہ عرض نہیں کہ ہاں سوئی ہی بلکہ دین کی صفائی بتلاتی ہو قسم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں محمد کا نفس ہے کہ تم جنت میں ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک مومن نہ ہو گے اور مومن نہ ہو گے جب تک آپس میں دوست نہ ہو گے اور میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے ہمارا دوستی تم میں مستحکم ہو دہ یہ ہے کہ آپس میں طریقہ اسلام کو خوب رائج کرو اور فرمایا کا ذکر الفقران کچھ کفر کا ذکر حسد ان غیاب اللہ اور فرمایا کہ غیبت سیری است میں اور امتوں کا مرض پھیلے گا لوگوں نے عرض کیا کہ اور امتوں کا مرض کیا ہو آپ نے فرمایا کہ الا شر والبطر والکفر والذل والافتقار فی الدنیا والبنیاد والحقا حتی یوم یوم الہرج اور فرمایا لا تظہر الشاہدۃ لا حیک فیما فیہ اللہ تبارک اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرنے گئے تو ایک آدمی کو عرش کے سایہ میں دیکھا دل میں اس کے رتبہ کے غبطہ ہونے لگا اس کی سی جگہ مجھے بھی ملتی یہ کوئی بڑا عالی رتبہ ہے جناب باری میں عرض کیا کہ اس کا نام مجھ کو بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے کیا عرض ہو اس کا کام بتلایا جاتا ہے کہ تین باتیں کیا کرتا تھا ایک تو یہ کہ لوگوں پر انعام خداوندی دیکھ کر حسد نہ کرتا تھا دوسرے یہ کہ اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا تیسرے یہ کہ لوگوں کی جہلی ایک دوسرے سے نہیں کھاتا تھا اور حضرت ذکر کیا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے کہ میرے حکم پر غصہ ہوتا ہے اور جو کچھ میں نے لوگوں کے حق میں مقدر کر دیا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زیادہ تر خوف اپنی امت پر اس بات کا ہے کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہو اور آپس میں حسد کر کے کشت و خون کریں اور فرمایا استقیما علی قضاہر الخواج بالکتمان فان کل ذی نعمۃ محسودا اور فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں پر نعمت دیکھ کر حسد کریں اور فرمایا کہ پھر آدمی حساب سے پہلے ہی چھ چیزوں کے سبب دوزخ میں جاوے گا لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ امیر ظلم کے باعث اور عرب عصبیت یعنی اصرار بجا کے سبب اور دھقان تکبر کی جہت سے اور تاجر خیانت کے سبب اور روتائی جہالت کے باعث اور علما حسد کے سبب آٹھ ارجس متقدمین کا قول ہے کہ اول خطا جو واقع ہوئی وہ حسد تھی یعنی آپس میں حسد نے حضرت آدم علیہ السلام کے رتبہ پر

کما ہو اور سلم
سزاوردست بود
بن عمر رضی اللہ عنہ
اس حضرت کو لکھ
صیحت طویلین
نقل کیا اور اس طرح
بر اس کے بعد
چاہو جاتوں کا
پورا ہونے کی
خبر کیونکہ بہت
والاحد کیا جاتا
ہو ابن ابی الزبیر
وہ طرانی بہت
سادہ و سبب
ضعیف
ح ۱۰ ج ۱۰
اصطلاحات
ابن عباس رضی
اللہ عنہما
سید رضی
نقل کیا ہے
ح ۱۰ ج ۱۰
بروایت ابن
عباس
میں ضعیف
۱۱
۱۲

ج ۱۰ ج ۱۰
بروایت ابن عباس
میں ضعیف
۱۱
۱۲

حسد کر کے مجھ سے انکار کیا اور صرف حسد پہنچا باعث خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوا اور روایت ہے کہ عمر بن عبد اللہ شہنشاہِ فہر بن مرثد کے پاس
 اس زمانہ میں تشریف لے گئے کہ وہ واسطہ کے حاکم تھے اور یہ کہا کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں انھوں نے کہا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایک
 تم سے بچنا کیونکہ اول نافرمانی خدا تعالیٰ کی اسی کی بدولت ہوئی چنانچہ تصدیق اس کی کلام مجید میں موجود ہے واذ قلنا للامام کہ ابھی واللہ
 فجدوا الالبیس ابی اواسمہ وکان من الکافرن دوم یہ کہ حرص سے محترز رہنا یہ وہ بلا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خداوند کریم نے
 جنت میں جگہ دی جسکا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہوا اور سب چیزوں کے کھانے کی اجازت دی صرف ایک درخت سے منع کر دیا
 تو انھوں نے حرص کی بدولت اس میں سے کھایا اور جنت سے نکالے گئے حکم ہوا کہ ائتوا منها جمیعاً بضعکم لبعض عدو تم سے یہ کہ حسد سے
 بچنا یہ وہ چیز ہے کہ قابل نے اسی کے باعث بائبل کو مارا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مل علیہم بنیاد ابنی آدم بائبل اذ فرما بقابل بن
 احد ہما ولم یقبل من الاخر قال لا قتالک اور ایک بات یہ ہے کہ جب ذکر اصحاب رض کا ہو تو سکوت کرنا اور تقدیر اور نجوم کے ذکر کے وقت
 بھی سکوت کرنا اور بکر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ جملہ کہا کرتا کہ محسن کے احسان کے مکافات میں ملے
 ساتھ سلوک کرنا چاہیے کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کر گئی اس شخص پر اس کے رتبہ پر ایک آدمی کو
 حسد ہونی یہاں تک کہ بادشاہ سے اس کی تخیل کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر جملہ کہا کرتا ہو وہ یوں کہتا ہو کہ بادشاہ گندہ دہن ہو
 بادشاہ نے کہا کہ اس کی تصدیق کیسے ہو اس نے کہا کہ جب وہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو اس کو اپنے پاس بلاو اسے حب آپ کے قریب آؤ گا
 تو اپنی ناک بند کر لیا کہ شہد کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم کل امتحان کرینگے اور تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور اس شخص کی دعوت
 کر کے ایسا کھانا کھلا یا جس میں بہت سا لسن تھا اتنے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص جب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہی
 جملہ کہا بادشاہ نے اس کو پاس بلایا اس نے اس خوف سے کہ میں بادشاہ کو میرے شہد کی لسن کی بدبو نہ آوے اپنے شہد پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا
 بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلاں شخص اس کی نسبت کچھ کہ گیا تھا وہ درست ہی اسی وقت اپنے ایک عامل کو شہدہ و تخیل خاص سے لکھا کہ جب
 عامل شہدہ سے پاس آوے اس کو قتل کر کے اس کے چمڑے میں بھس بھر دو اگر ہمارے پاس بھیج دینا اور شہدہ کو حوالہ اس شخص کے کیا کہ فلاں عامل
 کے پاس لیجا یہ شخص شہدہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شہدہ و تخیل خاص صرف واسطے انعام اور خلعت کے لکھا کرتا تھا
 اشارہ راہ میں وہ حاشد ملا اس کے ہاتھ میں شہدہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ شہدہ کیا ہے اس نے کہا کہ فلاں عامل کے نام کا دتخیل خاص شہدہ ہی اس کے
 پاس لیجا جانا ہوں اس سے سمجھا کہ ضرور اس میں کچھ انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس گمان سے اس شخص سے کہا کہ یہ شہدہ مجھ کو دے ڈال کہ
 میں لیجاؤں اس نے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ کیا لیجا جب رقمہ لیکر عامل کے پاس گیا اس نے پڑھ کر حال سے کہا کہ اس شہدہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو
 قتل کر کے اور کھال کچھو اس کے اس میں بھس بھر کے حضور میں بھیج دو تب تو یہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حال تو اور شخص ہی میں
 نہیں ہوں خدا کے واسطے مجھے یہ شہدہ دے دو کہ میں بادشاہ کے پاس داپس بجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شہدہ و اس نہیں ہو سکتا
 غرض اس کو فوج کر کے پوست آڑو کر بادشاہ کے خدمت میں بھیج دیا اب اس شخص کا حال سنیے کہ وہ دستور وقت پھر سی پر پھر بادشاہ کے
 سامنے گیا اور جو جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شہدہ کو کیا کیا اس نے عرض کیا کہ راہ میں فلاں شخص مجھ کو ملا اس نے
 مجھ سے مانگا میں نے اس کو بہہ کر دیا بادشاہ نے کہا کہ وہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا پھر تاروی اس نے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا
 بادشاہ نے پوچھا کہ پھر جب میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ شہدہ پر کیوں رکھ لیا تھا اس نے کہا کہ اسی شخص سے مجھ کو لیا
 کھانا کھلا دیا تھا جس میں لسن تھا میں نے منہ اس سے بند کیا تھا کہ حضور کو لسن کی بدبو نہ معلوم ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر انیا کام کر
 بدی کرنے والے کو اس کی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کر گئی اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے امر دنیا کے لیے کسی

مذاق بہار میں ترجمہ اخبار علوم الدین جلد دوم
 اس زمانہ میں تشریف لے گئے کہ وہ واسطہ کے حاکم تھے اور یہ کہا کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں انھوں نے کہا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایک
 تم سے بچنا کیونکہ اول نافرمانی خدا تعالیٰ کی اسی کی بدولت ہوئی چنانچہ تصدیق اس کی کلام مجید میں موجود ہے واذ قلنا للامام کہ ابھی واللہ
 فجدوا الالبیس ابی اواسمہ وکان من الکافرن دوم یہ کہ حرص سے محترز رہنا یہ وہ بلا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خداوند کریم نے
 جنت میں جگہ دی جسکا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہوا اور سب چیزوں کے کھانے کی اجازت دی صرف ایک درخت سے منع کر دیا
 تو انھوں نے حرص کی بدولت اس میں سے کھایا اور جنت سے نکالے گئے حکم ہوا کہ ائتوا منها جمیعاً بضعکم لبعض عدو تم سے یہ کہ حسد سے
 بچنا یہ وہ چیز ہے کہ قابل نے اسی کے باعث بائبل کو مارا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مل علیہم بنیاد ابنی آدم بائبل اذ فرما بقابل بن
 احد ہما ولم یقبل من الاخر قال لا قتالک اور ایک بات یہ ہے کہ جب ذکر اصحاب رض کا ہو تو سکوت کرنا اور تقدیر اور نجوم کے ذکر کے وقت
 بھی سکوت کرنا اور بکر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ جملہ کہا کرتا کہ محسن کے احسان کے مکافات میں ملے
 ساتھ سلوک کرنا چاہیے کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کر گئی اس شخص پر اس کے رتبہ پر ایک آدمی کو
 حسد ہونی یہاں تک کہ بادشاہ سے اس کی تخیل کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر جملہ کہا کرتا ہو وہ یوں کہتا ہو کہ بادشاہ گندہ دہن ہو
 بادشاہ نے کہا کہ اس کی تصدیق کیسے ہو اس نے کہا کہ جب وہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو اس کو اپنے پاس بلاو اسے حب آپ کے قریب آؤ گا
 تو اپنی ناک بند کر لیا کہ شہد کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم کل امتحان کرینگے اور تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور اس شخص کی دعوت
 کر کے ایسا کھانا کھلا یا جس میں بہت سا لسن تھا اتنے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص جب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہی
 جملہ کہا بادشاہ نے اس کو پاس بلایا اس نے اس خوف سے کہ میں بادشاہ کو میرے شہد کی لسن کی بدبو نہ آوے اپنے شہد پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا
 بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلاں شخص اس کی نسبت کچھ کہ گیا تھا وہ درست ہی اسی وقت اپنے ایک عامل کو شہدہ و تخیل خاص سے لکھا کہ جب
 عامل شہدہ سے پاس آوے اس کو قتل کر کے اس کے چمڑے میں بھس بھر دو اگر ہمارے پاس بھیج دینا اور شہدہ کو حوالہ اس شخص کے کیا کہ فلاں عامل
 کے پاس لیجا یہ شخص شہدہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شہدہ و تخیل خاص صرف واسطے انعام اور خلعت کے لکھا کرتا تھا
 اشارہ راہ میں وہ حاشد ملا اس کے ہاتھ میں شہدہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ شہدہ کیا ہے اس نے کہا کہ فلاں عامل کے نام کا دتخیل خاص شہدہ ہی اس کے
 پاس لیجا جانا ہوں اس سے سمجھا کہ ضرور اس میں کچھ انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس گمان سے اس شخص سے کہا کہ یہ شہدہ مجھ کو دے ڈال کہ
 میں لیجاؤں اس نے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ کیا لیجا جب رقمہ لیکر عامل کے پاس گیا اس نے پڑھ کر حال سے کہا کہ اس شہدہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو
 قتل کر کے اور کھال کچھو اس کے اس میں بھس بھر کے حضور میں بھیج دو تب تو یہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حال تو اور شخص ہی میں
 نہیں ہوں خدا کے واسطے مجھے یہ شہدہ دے دو کہ میں بادشاہ کے پاس داپس بجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شہدہ و اس نہیں ہو سکتا
 غرض اس کو فوج کر کے پوست آڑو کر بادشاہ کے خدمت میں بھیج دیا اب اس شخص کا حال سنیے کہ وہ دستور وقت پھر سی پر پھر بادشاہ کے
 سامنے گیا اور جو جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شہدہ کو کیا کیا اس نے عرض کیا کہ راہ میں فلاں شخص مجھ کو ملا اس نے
 مجھ سے مانگا میں نے اس کو بہہ کر دیا بادشاہ نے کہا کہ وہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا پھر تاروی اس نے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا
 بادشاہ نے پوچھا کہ پھر جب میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ شہدہ پر کیوں رکھ لیا تھا اس نے کہا کہ اسی شخص سے مجھ کو لیا
 کھانا کھلا دیا تھا جس میں لسن تھا میں نے منہ اس سے بند کیا تھا کہ حضور کو لسن کی بدبو نہ معلوم ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر انیا کام کر
 بدی کرنے والے کو اس کی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کر گئی اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے امر دنیا کے لیے کسی

حسد نہیں کی اس واسطے کہ اگر وہ شخص اہل جنت میں سے ہو تو دنیا پر اسکی کیا حسد کروں جنت میں دنیا کی کیا قدر ہو اور اگر وہ دوزخی ہو تو دنیا کے امر پر اسکی حسد فضول ہے اسلیئے کہ اسکا انجام دوزخ ہو گا اور ایک شخص نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مومن حسد بھی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بھول گئے مومن حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سبب ہی میں اسکو پھنسا دے کہ اسلیئے کہ جب زبان و ہاتھ سے کچھ زیادتی نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہو گا اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حسد کو کثرت سے یاد کرے اسکی ہنسی اور حسد دونوں کم ہو جاوینگے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کے راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حسد نعمت کو دہقان زوال نعمت راضی نہیں ہوتا ہے تو انہی آدمیوں کا نام یاد رکھو انہی کے حسد دراصل کچھ کم کوڑ خود برنج درست اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بھرتا اور جو کچھ حسد پر لگتا ہے اسکو وہی کافی ہے اور ایک اعرابی کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہہ سو اسے حسد کے نہیں دیکھا کہ جب دوسرے کی نعمت دیکھتا ہے تو گویا اس کے چہرے پر لگتی ہیں اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھ کر نعمت دی ہے تو جب خدا تعالیٰ نے بزرگی سے اس پر حسد کیا ضرر ہو رہا ہے اور اگر کچھ معاملہ ہو تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جس کا مال دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو دولت اور نہ مستحق ہو اور فرشتوں سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور

نفع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و شجاعت

بارھوا ان بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب کے ذکر میں یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہو کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو دوسرے شخص کے دو حال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو جبری معلوم ہو اور یوں چاہے کہ اس کے پاس نہ رہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس بیان سے معلوم ہوا کہ حسد کی تعریف و حقیقت تو یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو برا جانتا اور اس کے پاس سے جاتے رہنے کا خواہاں ہونا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت جبری معلوم اور نہ اس کے زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ لیے ہی نعمت ہو کہ وہ بھی ملے اس کا نام غبطہ اور منیت ہے اور کبھی منافست اور حسد ایک دوسرے کی جگہ بولی جاتی ہیں اور اس کا کچھ مضائقہ نہیں معنی کی رو سے ایسا اکثر ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الخیظ والمناقہ عید پس حسد تو ہر حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر برا جانا اور اس کے زوال کا خواہاں ہونا کچھ گناہ نہیں اسلیئے کہ خود نعمت پر تو یہ حسد نہیں بلکہ اسوجہ سے ہو کہ وہ سامان فتنہ و فساد کا ہوا اور اگر اس سے وہ فساد فتنہ نہ کرے تو کچھ بھی برا نہ معلوم ہوا اور حسد کی حرمت میں جو حد نہیں وارد ہیں انکا ذکر پہلے ہو چکا ہوا ہے صاف ظاہر ہے کہ حسد کا حکم حرمت ہی ہے علاوہ اس کے گویا دوسرے کی نعمت کو برا جانتا خدا تعالیٰ کے حکم سے غصہ ہوتا ہے کہ اپنے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت کیوں دی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی عذر ہو کہ اس سے خدائی احکام پر ناراضا مندی ظاہر کی جائے اور نہ اسکی اجازت ہو غور کی بات ہے کہ اس پر عرصہ کر کو فساد گناہ ہو گا کہ کسی مسلمان کی راحت جبری معلوم ہو حالانکہ اس پر ایسا کچھ ضرر نہ ہو اللہ جل شانہ نے بھی حسد کی مذمت جا بجا ارشاد فرمائی ایک جگہ ارشاد فرمایا ان تسسکم حسدہ تسوہم وان احببکم سیدۃ لفرجہا ہا یہ خوشی شناعت کے باعث تھی اور شناعت و حسد لازم ملزوم ہیں اور ارشاد فرمایا و ذکر کثیر من اہل الکتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفار حسداً من عند انفسہم اس میں یہ بتلایا کہ کفار جو زوال نعمت ایمان چاہتے ہیں حسد کے سبب ہی اور فرمایا و دو تکفرون کما کفروا فستکونون سوار اور حضرت یوسف کے بھائیوں کی حسد جہان ذکر فرمائی ہے تو ان کے دل کی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہذا ذوق اللہ یوسف

۱۶
یہ حدیث مرفوعہ
نہیں ملے بلکہ اس
ابن الدین کے ہاں
کہ تو فیض بن
جاس کا ہے ۱۲
عقبات اگر کچھ
بھلائی ہو تو کچھ
انکس اور اگر کچھ
برائی ہو تو کچھ
اس کا ۱۱
مول چاہتا ہے جو
سبب کیا ہو
کسی طرح نہ ہو
کر مسلمان ہو
۱۲
اس کا کچھ
انکس اور اگر کچھ
بھلائی ہو تو کچھ
انکس اور اگر کچھ
برائی ہو تو کچھ
اس کا ۱۱
مول چاہتا ہے جو
سبب کیا ہو
کسی طرح نہ ہو
کر مسلمان ہو

انہو احباب الی ابنا منا و کن عصبة ان ابنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اطر حوہ ارضا کل لکم وجہ الیکم یعنی جب باب کی محبت حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں کو اچھی نہ معلوم ہوئی تو اس کے زوال کی فکر کر کے انکو انکی نظروں سے غائب کر دیا اور فرمایا ولا یجدون فی صدورہم خراجا او تو اس میں حسد نہ کرنے والوں کی تعریف ہو یعنی ان کے دل تنگ نہیں ہوتے اور نہ بے رحم کرتے ہیں اور مقام انکار میں ارشاد فرمایا و نجیدہ دن الناس علی اہم اہم من فصلہ اور فرمایا کان الناس امۃ واحدة اس کلمہ تک الا الذین او تو علم میں ابدا جا رہے البینات اسکی تفسیر میں بیٹا کے لئے حسد کے لیے ہیں اور فرمایا و انہو ان الذین ابدا جا رہے العلم یعنی علم انکو اسلیع عطا ہوا تھا کہ بیا اور می طاعت الہی میں متفق ہو کر آپس میں مانوس و مایوس ہوتے اسکے برخلاف حسد اور اختلاف کو نہ لگے کہ ہر ایک کو ہی منظور ہوا کہ ریاست میں سے دوسرے کے پاس نہ جاوے اور سب لوگ ہمارا ہی کہنا میں اسی رد و بدل میں ہونے حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ قبل رسالت حضرت علی علیہ السلام نے یہودیوں سے لڑتے ہوئے فرمایا دعا مانگتے کہ الہی یا بھیل اس پیغمبر کے کہ جسکے بھیجے گا تو نے مجھے وعدہ کیا ہے اور اس کتاب کے فیصلے سے جو کو تو اس پر تاریخا تکوین دے اور انکی فرستج ہو اگر کی جب آنحضرت صلیم حضرت اسمعیل کی اولاد میں ہوئے تو چچان کو انکار کر کے چنانچہ اندر قلعے فرمایا تاہو و کان من قبل تنقیحہ علی الذین کفر و اظہار ہم غوا و رکھ کر اسکے آگے فرمایا ان بکفر و اظہار انزل اللہ یعنی حسد اور حضرت ام المومنین صفیہ بنت جری نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز میرا باپ اور چچا آپ کے پاس سے گھر گئے تو میرے باپ نے چچا سے پوچھا کہ تم حضرت کی شان میں کیا کہتے ہو انھوں نے جواب دیا کہ میری دانست میں یہ وہی نبی ہیں کہ جنکی شہادت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سکے ہیں پھر میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ تمھارا کیا عقیدہ ہے اسنے کہا کہ میں تو زندگی بھر انکا دشمن ہی رہو گا اب منافست کا حکم سننا چاہیے کہ وہ حرام نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوئے ذلک فائنا من المنافسون اور فرمایا یا ایہا النبی صلی علیہ وسلم انک منافست ہی مراد ہے اسلیع کہ بقیہ انکی ہوتی ہی جان چیز کے جلتے رہنے کا خوف ہو مثلاً و غلام اپنے آقا کی خدمت کے لیے ایک دوسرے پر بھت کیا چاہیں تو قصہ ہر ایک کا یہی ہو کہ ایسا ہو میرا بھی آقا کے سامنے اول جا کر ایسی چیز لے لے کہ مجھ کو نہ ملے اور حدیث شریف میں تو تصریح ہی اسکی موجود ہے چنانچہ فرمایا لا حسد الا فی الاشئین رجل اتاہ اللہ مالاً فسلط علیہ لکن فی الحق و رجل اتاہ اللہ علماً فلوصل لعلامہ الناس یحلی فی تفسیر حدیث ابی کبشہ انامی میں اس طرح فرمائی مثل ہر الامۃ مثل رجل اتاہ اللہ مالاً و علماً فلوصل لعلامہ فی مالہ و رجل اتاہ اللہ علماً و لم یوتہ مالاً فیقول رب العلم لو ان لی مثل مال فلان لکن عمل فیہ مثل عملہما فی الاجر سوار اور یہ اسلیع ہے کہ وہ صرف اسی بات کو چاہتا ہے کہ فلاں نے جیسا مال مجھے بھی ملے یہ نہیں چاہتا کہ اسکے پاس سے جاتا رہے پھر اسی حدیث کا تہہ یہ ہے کہ رجل اتاہ اللہ مالاً فلوصل لعلامہ فی مالہ و رجل اتاہ اللہ علماً و لم یوتہ مالاً فیقول لو ان لی مثل مال فلان لکن عمل فیہ مثل عملہما فی الاجر سوار اس میں کراہت حضرت صلح کا اس غصے کو اس جہت سے ہے کہ اسنے مال سے تنہا معیشت کی نہ اس جہت سے کہ اسنے دوسرے جیسا کیا کیوں چاہا اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی دوسرے کی نعمت پر غلبہ کرے اور اپنے واسطے بھی ویسا ہی چاہے اور دوسرے سے اسکا دور ہونا پسند نہ کرے اور نہ اسکے پاس اس نعمت کا ہمیشہ رہنا بڑا معلوم ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہاں یہاں یہ بات رہی کہ حدیث

مذہب اہل حق پر جو احادیث و علوم الہیہ و جلالہ
 اور اسکی تفسیر میں بیٹا کے لئے حسد کے لیے ہیں اور فرمایا و انہو ان الذین ابدا جا رہے العلم یعنی علم انکو اسلیع عطا ہوا تھا کہ بیا اور می طاعت الہی میں متفق ہو کر آپس میں مانوس و مایوس ہوتے اسکے برخلاف حسد اور اختلاف کو نہ لگے کہ ہر ایک کو ہی منظور ہوا کہ ریاست میں سے دوسرے کے پاس نہ جاوے اور سب لوگ ہمارا ہی کہنا میں اسی رد و بدل میں ہونے حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ قبل رسالت حضرت علی علیہ السلام نے یہودیوں سے لڑتے ہوئے فرمایا دعا مانگتے کہ الہی یا بھیل اس پیغمبر کے کہ جسکے بھیجے گا تو نے مجھے وعدہ کیا ہے اور اس کتاب کے فیصلے سے جو کو تو اس پر تاریخا تکوین دے اور انکی فرستج ہو اگر کی جب آنحضرت صلیم حضرت اسمعیل کی اولاد میں ہوئے تو چچان کو انکار کر کے چنانچہ اندر قلعے فرمایا تاہو و کان من قبل تنقیحہ علی الذین کفر و اظہار ہم غوا و رکھ کر اسکے آگے فرمایا ان بکفر و اظہار انزل اللہ یعنی حسد اور حضرت ام المومنین صفیہ بنت جری نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز میرا باپ اور چچا آپ کے پاس سے گھر گئے تو میرے باپ نے چچا سے پوچھا کہ تم حضرت کی شان میں کیا کہتے ہو انھوں نے جواب دیا کہ میری دانست میں یہ وہی نبی ہیں کہ جنکی شہادت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سکے ہیں پھر میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ تمھارا کیا عقیدہ ہے اسنے کہا کہ میں تو زندگی بھر انکا دشمن ہی رہو گا اب منافست کا حکم سننا چاہیے کہ وہ حرام نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوئے ذلک فائنا من المنافسون اور فرمایا یا ایہا النبی صلی علیہ وسلم انک منافست ہی مراد ہے اسلیع کہ بقیہ انکی ہوتی ہی جان چیز کے جلتے رہنے کا خوف ہو مثلاً و غلام اپنے آقا کی خدمت کے لیے ایک دوسرے پر بھت کیا چاہیں تو قصہ ہر ایک کا یہی ہو کہ ایسا ہو میرا بھی آقا کے سامنے اول جا کر ایسی چیز لے لے کہ مجھ کو نہ ملے اور حدیث شریف میں تو تصریح ہی اسکی موجود ہے چنانچہ فرمایا لا حسد الا فی الاشئین رجل اتاہ اللہ مالاً فسلط علیہ لکن فی الحق و رجل اتاہ اللہ علماً فلوصل لعلامہ الناس یحلی فی تفسیر حدیث ابی کبشہ انامی میں اس طرح فرمائی مثل ہر الامۃ مثل رجل اتاہ اللہ مالاً و علماً فلوصل لعلامہ فی مالہ و رجل اتاہ اللہ علماً و لم یوتہ مالاً فیقول رب العلم لو ان لی مثل مال فلان لکن عمل فیہ مثل عملہما فی الاجر سوار اور یہ اسلیع ہے کہ وہ صرف اسی بات کو چاہتا ہے کہ فلاں نے جیسا مال مجھے بھی ملے یہ نہیں چاہتا کہ اسکے پاس سے جاتا رہے پھر اسی حدیث کا تہہ یہ ہے کہ رجل اتاہ اللہ مالاً فلوصل لعلامہ فی مالہ و رجل اتاہ اللہ علماً و لم یوتہ مالاً فیقول لو ان لی مثل مال فلان لکن عمل فیہ مثل عملہما فی الاجر سوار اس میں کراہت حضرت صلح کا اس غصے کو اس جہت سے ہے کہ اسنے مال سے تنہا معیشت کی نہ اس جہت سے کہ اسنے دوسرے جیسا کیا کیوں چاہا اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی دوسرے کی نعمت پر غلبہ کرے اور اپنے واسطے بھی ویسا ہی چاہے اور دوسرے سے اسکا دور ہونا پسند نہ کرے اور نہ اسکے پاس اس نعمت کا ہمیشہ رہنا بڑا معلوم ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہاں یہاں یہ بات رہی کہ حدیث

مذہب اہل حق پر جو احادیث و علوم الہیہ و جلالہ
 اور اسکی تفسیر میں بیٹا کے لئے حسد کے لیے ہیں اور فرمایا و انہو ان الذین ابدا جا رہے العلم یعنی علم انکو اسلیع عطا ہوا تھا کہ بیا اور می طاعت الہی میں متفق ہو کر آپس میں مانوس و مایوس ہوتے اسکے برخلاف حسد اور اختلاف کو نہ لگے کہ ہر ایک کو ہی منظور ہوا کہ ریاست میں سے دوسرے کے پاس نہ جاوے اور سب لوگ ہمارا ہی کہنا میں اسی رد و بدل میں ہونے حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ قبل رسالت حضرت علی علیہ السلام نے یہودیوں سے لڑتے ہوئے فرمایا دعا مانگتے کہ الہی یا بھیل اس پیغمبر کے کہ جسکے بھیجے گا تو نے مجھے وعدہ کیا ہے اور اس کتاب کے فیصلے سے جو کو تو اس پر تاریخا تکوین دے اور انکی فرستج ہو اگر کی جب آنحضرت صلیم حضرت اسمعیل کی اولاد میں ہوئے تو چچان کو انکار کر کے چنانچہ اندر قلعے فرمایا تاہو و کان من قبل تنقیحہ علی الذین کفر و اظہار ہم غوا و رکھ کر اسکے آگے فرمایا ان بکفر و اظہار انزل اللہ یعنی حسد اور حضرت ام المومنین صفیہ بنت جری نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز میرا باپ اور چچا آپ کے پاس سے گھر گئے تو میرے باپ نے چچا سے پوچھا کہ تم حضرت کی شان میں کیا کہتے ہو انھوں نے جواب دیا کہ میری دانست میں یہ وہی نبی ہیں کہ جنکی شہادت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سکے ہیں پھر میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ تمھارا کیا عقیدہ ہے اسنے کہا کہ میں تو زندگی بھر انکا دشمن ہی رہو گا اب منافست کا حکم سننا چاہیے کہ وہ حرام نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوئے ذلک فائنا من المنافسون اور فرمایا یا ایہا النبی صلی علیہ وسلم انک منافست ہی مراد ہے اسلیع کہ بقیہ انکی ہوتی ہی جان چیز کے جلتے رہنے کا خوف ہو مثلاً و غلام اپنے آقا کی خدمت کے لیے ایک دوسرے پر بھت کیا چاہیں تو قصہ ہر ایک کا یہی ہو کہ ایسا ہو میرا بھی آقا کے سامنے اول جا کر ایسی چیز لے لے کہ مجھ کو نہ ملے اور حدیث شریف میں تو تصریح ہی اسکی موجود ہے چنانچہ فرمایا لا حسد الا فی الاشئین رجل اتاہ اللہ مالاً فسلط علیہ لکن فی الحق و رجل اتاہ اللہ علماً فلوصل لعلامہ الناس یحلی فی تفسیر حدیث ابی کبشہ انامی میں اس طرح فرمائی مثل ہر الامۃ مثل رجل اتاہ اللہ مالاً و علماً فلوصل لعلامہ فی مالہ و رجل اتاہ اللہ علماً و لم یوتہ مالاً فیقول رب العلم لو ان لی مثل مال فلان لکن عمل فیہ مثل عملہما فی الاجر سوار اور یہ اسلیع ہے کہ وہ صرف اسی بات کو چاہتا ہے کہ فلاں نے جیسا مال مجھے بھی ملے یہ نہیں چاہتا کہ اسکے پاس سے جاتا رہے پھر اسی حدیث کا تہہ یہ ہے کہ رجل اتاہ اللہ مالاً فلوصل لعلامہ فی مالہ و رجل اتاہ اللہ علماً و لم یوتہ مالاً فیقول لو ان لی مثل مال فلان لکن عمل فیہ مثل عملہما فی الاجر سوار اس میں کراہت حضرت صلح کا اس غصے کو اس جہت سے ہے کہ اسنے مال سے تنہا معیشت کی نہ اس جہت سے کہ اسنے دوسرے جیسا کیا کیوں چاہا اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی دوسرے کی نعمت پر غلبہ کرے اور اپنے واسطے بھی ویسا ہی چاہے اور دوسرے سے اسکا دور ہونا پسند نہ کرے اور نہ اسکے پاس اس نعمت کا ہمیشہ رہنا بڑا معلوم ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہاں یہاں یہ بات رہی کہ حدیث

مذکورہ بالا میں لفظ حسد ہی اور ذکر اباحت منافست کا تھا تو اسکا حال ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ منافست ایک دوسرے کی جگہ پر لے جاتے ہیں اور بقیہ مقام معنی لے جاتے ہیں منافست کی جگہ تو حسد کا انتقال اس حدیث میں ہے اور حسد کی جگہ منافست کا انتقال اس روایت میں موجود ہے کہ جب قثم بن عباس اور فضل رضی اللہ عنہما یہ چاہا کہ انحضرت صلوات اللہ علیہ کی خدمت مبارک میں جا کر اس امر کی درخواست کریں کہ حکومت صدقات کی ہمارے سپرد فرمائی جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں جانا فضول ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکو یہ عہدہ عطا نہ فرمائیے انھوں نے جواب دیا کہ یہ بات تم منافست یعنی حسد سے کہتے ہو حالانکہ جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بیاہ دی تو ہم نے تم پر کچھ منافست یعنی حسد نہیں کی تھی انتی آیت یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہے اگر وہ نعمت دینی اور واجب ہی مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ہیں اس پر غبطہ کرنا اور غبطہ کرنا جو چیز ہے چاہنا کہ محکوم بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیزوں کو اپنے لیے نہ چاہیگا تو خدا کی نافرمانی ہو گئی ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عہدہ باتون میں خواہ صدقات یا کسی میں سبزیہ یا شہادت کی یا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ صحیح ہے اور اگر نعمت صرف ایسی ہو کہ اس سے بظاہر مصلح ہو اور درحقیقت مصلح نہ ہو تو اس میں منافست ہی مباح ہے اور ان سب کا مال یہ ہے کہ آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اسکا شریک نہ ہوں اور نعمت کو برا جانتا ہوں یا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جبکہ یہ عطا ہوئی ہو اسکا آرام اور دوسرے اس شخص کے سوا جتنے اس نعمت سے محروم ہیں انکا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنے والا امر اول کو برا نہیں جانتا بلکہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اور سب سے زیادہ رہتا ہے اور نعمت والے کی برابری چاہتا ہے اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنے نقصان اور پیچھے رہنے کو برا سمجھے ہاں ایسی باتوں سے فضل اسکا ناقص رہیگا ہر چند اسی طرح کی باتیں نہ ہوں تو کل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات بلند کے لیے ایک حجاب نامہم موجب نافرمانی نہیں ہیں اور بیان ایک اور باریک دقیقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ محکوم فلان جیسی دولت ملے اور اپنا کمتر رہنا برا معلوم ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اس کے نقصان جاتے رہنے کی دو ہی صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ رہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس کے پاس وہی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور بقیہ نعمت سے ناامید ہو کر آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کر چکے کہ اگر بالفرض دوسرے کے پاس سے وہ نعمت جاتی رہے تو یہ بات زیادہ اس کے بھی کو لگے گی نسبت اس کے کہ دوسرے کے پاس وہ نعمت ہمیشہ رہے کیونکہ اس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگا اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یوں دریافت کرے کہ اگر مثلاً دوسرے کی نعمت کا اختیار محکوم حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دل میں گزرے کہ میرا بس ہو تو میں اس نعمت کو اس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ باوجود قابو و اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اس سے عاجز کر دے کیجیے تو بظہر غبطہ جائز ہے اس لیے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے یہ نعمت جاتی رہے بلکہ اسکو یہ منظور ہے کہ محکوم بھی وہی نعمت ملجاوے گی اور یہ نکتہ باریک جو سمجھنے لکھنا شاید اس حدیث میں بھی ہے کہ ہر مالا مال لا ینفک المؤمن عنہن حسد و الطین و الطیرۃ اور پھر فرمایا کہ نہ منہن مخرج اذا حسدت فلا یقنع منہ اس کے یہ ہیں کہ اگر تیرے دل میں کہو گزرے بھی تو اس کے بموجب عمل مت کر اور نفس الامر میں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنے آپ کو دوسرے کا ہمسرہ کیا چاہے اور ہمسرے عاجز ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ نعمت اس کے پاس بھی نہ رہے بلکہ اسکا واہمہ گزرتا ہی ہے اور نہ دوسرے پر نعمت کے

حاج احمد علی نے نقل کیا ہے کہ اس میں دو باتیں طلب ہیں اول کہ اگر محکوم کو غبطہ کرنا چاہیے یا نہیں اس سے صحت کا قول غلط ہے کیونکہ تم بیان کر رہے ہو کہ ان میں سے کوئی ایک بات نہ ہو

میں عزیز بننا چاہتے ہیں انکو بھی یہی نوبت پیش آتی ہے یا خند کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہو یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہم کو کوئی فن آتا ہو ایسا دوسرے نہ سکے اور کوئی عرض خاص نہ ہو مثلاً کوئی شخص چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا آسکو غائب ہوگا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت سینگا کہ تم اپنے فن میں یکتا سے دھراور کامل زمانہ ہو آج کوئی تھا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کبھی روئے زمین پر اپنا نظیر سینگا تو اسکو بڑا معلوم ہوگا اور یہ چاہیگا کہ یا دھرجاوے یا اسکے پاس فن نہ رہے کہ جسکے سبب میرا پیغم و شریک ہو وہ فن کوئی سامو خواہ شجاعت ہو یا حکم یا عبادت یا پیشہ یا جمال یا ثروت وغیرہ عرض اپنے آپ کو فرد جانے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سے یہ خند واقع ہوتی ہے ورنہ اور اسباب حد بیان مفقود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکیار و تعزیر مندرجہ ہر نہ مطالبہ کے فوت ہونے کا خوف ہے بلکہ وہی دعویٰ یکہ فنی اور اختصاص ہے کہ کہچھو میں دیگر نسبت اور یہ محبت جاہ کی اس سے علاوہ ہر جو بعض علماء کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے اپنے اور کام نہ کالینے کے واسطے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہیں علماء ربوہ و جو شخص صرف علم و علم کے پیچھے اور اتباع کا انکار کرتے تھے انکو بھی خون تھا کہ جب ہمارا علم نہ ہو مخبر ہوا تو ہماری ریاست اور بڑائی بتا دینا وہی کوئی ہمارا پیر و زوالا ہمارا سبب ان چھوٹے اسباب کو شہرت میں سے کہچھو میں نہ وہ وہ خند نفس اور بخل طبع ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے بندوں پر بڑی عاوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ انکو ذوق ریاست بھی نہیں نہ تکیار اور مال کے خواہاں الا جب اسکو سمجھتے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فلان شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شوق ملا کہ اور اس پر فضیلت ہو تو یہ امر پیرشاد گذرنا ہو لیکن اگر لوگوں کی پریشانی اور بختی اور مقصود کا نہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوئے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ دوسرے کی بختی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے کو یا خند اور دن کو یا تباہ وہ سبب انکے خزانے سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ حج ہوئے ہیں بھینچیل سے بھی باز اسوا سنے کہ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں جو انمال کسی کو نہ دے اور شیخ اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ بندوں میں اور انھیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا شہرت یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس بلا میں مبتلا ہیں بچ ہوئے نیش عقرب نہ از پر کین ستا یہ مقدمہ کے طبع عیش نسبت اور اس قسم حد کا علاج نہایت سخت ہے ایسے اور اسباب خند کے عارضی ہیں ان میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر سبب جاتا رہیگا تو خستہ کی جاتی رہیگی اور یہ تو پیدائش کی جانتا ہے جو اسکا نہانا بہت دشوار ہے بلکہ قریب محال ہے یہ ساتوں سبب خند کے مفصل بیان ہوتے بعض اوقات ان میں سے بعض خواہ اکثر یا سبب کے سبب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور کو ایک تفویض اور زور ہو جاتا ہے جسکو حاسد چھپا نہیں سکتا کسی سے بدوت پیش آتا ہے بلکہ ملت اور محبت کو بالاسے طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور ذہنی زائنا جو خند پائی جاتی ہے اکثر میں ان اسباب میں کچھ سبب لکھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا چودھواں بیان اس بات کی وجہ کہ ہم سرون اور برابر سرون اور بھائیوں اور بیگانوں میں زیادہ خند کیوں ہوتی ہے اور غیر سرون میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے۔ واضح ہو کہ خند انھیں لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن میں جو اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت خند کو ان لوگوں میں ہوتی ہے جن میں ان اسباب میں کسی ایک سے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص تعزیر کے باعث خستہ کرے اور وہی تکیار اور عداوت کی جہت سے خستہ کرے اور یہ سبب ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن میں بہت سے روابط اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنی اپنی عرضیں بیان کرتے ہیں اسوقت اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے مطالبے خلاف کہتا ہے تو مطالبہ والا اس سے متنفر ہو کر بغض اپنی

وکیفہ دل میں رکھتا ہوا اور یہ جانتا ہو کہ کسی طرح اسکا بدلہ لون اور جیسے اسنے میری غرض میں پاؤں اڑا دیا میں بھی اسکی غرض ہونے کو
پس جہاں ایک سبب حسد کا ہو اسباب ایک دوسرے کے پیچھے لگتے ہوتے جاتے ہیں بہر حال حسد پاس بیٹھنے اور غرض کی باتیں کرنے
سے پیدا ہوتی ہی اسی خاطر سے اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور دوسری آن میں حسد نہیں ہونی بلکہ اگر دور دور مخلوق میں رشتہ
ہوں تب بھی حسد نہیں ہوتی البتہ جب ایک مجلس میں یا مدرسہ یا مسجد یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطالبے مدعی ہوں تب حسد
اٹھتی ہی جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسی واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہی عابد کی نہیں کرتا سوداگر دوسرے سوداگر سے حسد کرتا ہی جو
سوچی سے حسد رکھتا ہو بڑا نر سے نہیں رکھتا وجہ یہی ہو کہ دونوں ایک پیشہ میں آگئے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بھائی اور چچا بڑا
سے بہ نسبت بغیر ان کے زیادہ حسد کیا کرتا ہی دونوں سوتیلے آپس میں بہ نسبت ساس مندوں کے زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں
دو شخصوں کا مطالبہ واحد ہو گا اور ان میں اجتماع و تشابہت بر خاست باہم ہو گا واقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک بڑا
کپڑے کی دوکان کرتا ہی تو خریداروں کی کثرت چاہیگا جہیں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں اسکا حریف ہوگا اسی کے ساتھ حسد کرے گا
دوسرے سے کیا مطلب پڑا ہی اب اگر اسکا حریف دوسرا بڑا اسکے پاس دوکان رکھتا ہو تو دور کے بزاروں کی نسبت اس سے زیادہ حسد
ہوگی اسی طرح ہمارا آدمی دوسرے ہمارے در کی حسد کرتا ہی عالم کی نہیں کرتا کیونکہ ہمارا وہاں رہتا ہے جہاں کہ جرات و شجاعت میں کیا بڑا
مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں نہ پائی جاوے پس اس صفت میں جو اسکا سہم و مزاج ہوگا اسی کی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں
اسکا محل نہیں کہ اسکی حسد کی نسبت پہنچے ہاں عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہی اور ان میں واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہی و فقہ
طیب کی اتنی نہیں کرتا بہر حال بنا حسد دشمنی ہوتی ہی اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہی اور شرکت مقصود دور دور شخصوں
میں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں پھوٹے ڈالتی ہی اسی واسطے پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہی لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو
کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور آوازہ منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا ہم مقصود نہیگا اسکی حسد کرے گا غرض کہ جتنے سباب حسد
سب کا نشانہ اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہی اسلیئے کہ دنیا ہی کی چیزیں ایسی ہیں کہ سیمون اور شریکوں کو دانی نہیں
ہو میں اگر ایک کے پاس گیند دوسرا خالی ہاتھ رہ جاتا ہی مگر آخرت کی چیزوں میں تلکی نہیں ان میں بہت گنجائش ہو اور انکی مثال
علم کی سی ہی کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اللہ کی معرفت سے محبت رکھتا ہو
اور اسکی صفات اور فضیلتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہو اس واقفیت اور معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں
ہوتا کیونکہ معرفت میں تلکی نہیں کہ ایک عارف کو جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو نہ بلکہ ایک حال کو لاکھوں عارف جان کر خوش
ہوتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا بچ نہیں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ انس و لذت ہوتی ہی
اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اسلیئے کہ انکا سطالب اللہ کی معرفت و قرب الے اللہ ہی اور وہ دونوں بڑے سمندر
ہیں جبکی کچھ انتہا نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر دولت دیدار خداوندی ہی جہیں کسی کو مانعت اور روک ٹوک نہیں
نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا ہرج بلکہ کثرت ناظرین سے کیفیت لذت دیا ہوگی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل
کرنا ہی تو بیشک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہی جب ایک کے ہاتھ میں رہتا ہی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور
جاہ کے معنی دنوں میں جگہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم کی تعظیم بھر جاوے گی دوسرے کی تعظیم سے پھر جاوے گا خواہ
کم کرے گا ہی وجہ عداوت و حسد کی ہوگی بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسی کے دل میں بڑھ ہوگی تو اس بات کی مانع نہیں کہ دوسرے
کے دل میں نہ بھرے اور اسکو لذت حاصل نہو خلاصہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے جسک ایک ہاتھ سے

نہ تکلیف کا دوسرے کو نہ ملے گا اور علم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعلیم کی جہت سے دوسرے کے پاس بھی جاسکتا ہے اور علامہ اسکے مال ایک شجر
فہمی ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام روئے زمین کا مالک ہو جائے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی حد
و انتہا نہیں وہ سب کا سب ایک شخص میں آجاتا ہو ہی نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جلال عظمت
اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اسکو ساری نعمتوں سے لذت مزہ و مدام ہوگا اور اس میں کسی طرح کی روک ٹوک یا مزاحمت
نہوگی اور یہی وجہ ہے ایسے شخص کے دل میں کسی شخص کی حسد نہ کی کیونکہ اگر کوئی اس شخص کی سی معرفت رکھتا ہوگا تو اسکی لذت
میں سے کیا کم ہوگا اسکو تو اور زیادہ حظ اور وسعت ہوگی ان لوگوں کو جو مطالعہ عجائب ملکوت پر مشتمل رہتا ہو اسکی لذت ان لوگوں
سے بڑھ سکتی ہوئی ہے جو چشم ظاہری سے جنت کے درخت اور باغوں کی سیر کرینگے اور مزہ سے لوشینگے اسلیئے کہ عارف کی جنت جنت
اسکی صفت ذاتی ہے جسکو معرفت کہتے ہیں یہ جنت کبھی فنا نہیں ہوتی اور عارف ہمیشہ اسکی اثرات سے بہرہ ور رہتا ہے اسکی روح
و قلب کی فزا علم کے اثرات سے ہوتی ہے اور یہ وہ میوہ ہے جسکی شان میں لائق تعریف و تلامذہ و لا موعودہ اور قادیان و اہل بیت خدا تعالیٰ فرماتا ہے
اگر عارف اپنے تعلیم بند کر لیتا ہے تو روح سے جنت ہالیہ کی سیر و تماشاکرنا ہوتا ہے اگر عارفین کی مثال گرفت ہو تو آپس میں جاسد ہونگے
بلکہ انکا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و نزعنا فی صد و ہدم من عل انما علی سر و تماشایں اور یہ حال تو انکا خفیہ
ہو جنک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں پردہ اٹھایا جائیگا اور مشاہدہ مجموعہ کارنگیہ تو وہاں کیا
حال ہوگا اس میں بیان سے معلوم ہوا کہ جنت میں ایک دوسرے کی سبب نہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت دنیا
میں ہیں ان میں بھی آپس میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت بھی ایک غیر شہی چیز ہے جس میں کچھ شکلی اور مزاحمت نہیں اور وہ بھی
ملتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہو اور چونکہ معرفت میں کسی طرح کی مزاحمت نہیں اسی جہت سے جنت والوں میں بھی
حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے جسکے باعث اعلیٰ علیین سے آدمی اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے
دیکھو شیطان یحییٰ حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کی کہ انکو ایسا رہنے کیوں پڑا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر مجبور
ہو گیا تو کہاں سے کہاں پہنچا اور جاسد کہلا یا اس حقیق سے ثابت ہے کہ حسد بھی ہوتی ہے جسکی ایسے مقصود و پہلو ہوا کہ جو
سب کو واپسی نہوتا ہو اور جو چیز ایسی نہوگی اس میں حسد بھی نہوگی مثلاً ستاروں کی زمینت دیکھنے میں کوئی کسی کا حسد نہیں
ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے البتہ باغوں کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزوی حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام روک
زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں جو شخص دانا ہو اور اپنے نفس کی خیر چاہے اسکو چاہیے کہ
ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں رحمت اللہ اور ایسی لذت کا جو ان پر ہے نہ ہو اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اسکی
صفات و افعال کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی بکار آمد ہوگی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور نہ
اس میں مزہ ملے اور عقل بھی قاصر ہو اور زعیت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامرد آدمی کو شوق جلال نہیں ہو سکتا اور اسکا سلطنت
کی لذت نہیں جلال سکتا اسلیئے کہ یہ لذت مردوں سے مخصوص ہیں نامرد اسکے اسکو کیا جائیگا جو ہر نو و ہر جسم میں جو ہر شہ
کی ہے جو صاحب ہنر ہو وہی ہنر کو پرکھے اسی طرح کی لذت معرفت کے لیے بھی وہ لوگ مخصوص ہیں جنک حق میں قربان ہو
میں اللہ شاد ہو و لا یسبیم بخارہ و لا یج عرق ذکر اللہ انکے سوا اور لوگ اس لذت سے محروم ہیں اسلیئے کہ اشتیاق معرفت کا ہر ذوق
کے ہوا اگر تیار ہو جیسکو ذوق اور مزہ نہوگا وہ معرفت کو کیا جائیگا اور جو معرفت کو نہ جائیگا وہ اشتیاق بھی نہوگا اور بدولت اشتیاق
ہونا معلوم اور بدولت طلب مقصود تک پہنچنا دشوار ہے اور بغیر مقصود تک پہنچنے سراسر محرومی اور اسفل سافلین میں رہنا ہوگا

یہاں تک کہ جو شخص اسکی معرفت حاصل کرے اسکی لذت میں کچھ کمی نہ ہوگی اور اسکی معرفت میں کچھ کمی نہ ہوگی اور اسکی معرفت میں کچھ کمی نہ ہوگی

نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اس کے پاس جاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گزاری کے ہے جسکو جاہل بر جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں بھی ظاہر ہو دین میں تو اس لیے کہ اس پر حسد نے ظلم و زیادتی کی خصوص ایسے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہوا اور محسوس کی غیبت و ہتک اور بدگوئی پر آمادہ کیا ہوا ان باتوں سے حسد کے حسدات محسوس کو ٹھنکے اور قیامت کو نعمت آخرت سے رنگا سنگار ہوا جیسا دنیا کی نعمت سے مفلس محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اسکو مفت ملیں اور حسد کی جان کو شقاوت و بے بقا ہوئی کہ دنیا میں حسد کے مارے جلتا رہا اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہو کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہونچے اور ہمیشہ رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہو کوئی رنج و دکھ و حسد کے رنج سے بڑا نہ کر نہیں غایت اتنا دشمنین کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کریں اور ان کے حسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں پس حسد انکی عرض و دنیا کے ہوجیب ہی رہتا ہے کہ وہ فرستے لوٹتے ہیں اور یہ چھائی کوٹتا ہوا ویری وجہ ہو کہ دشمن اپنے حسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد کی آگ میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حسد کے رنج سے خوشی ہوتی ہے اگر اسکو معلوم ہو جاوے کہ حسد کو رنج حسد سے بھارت ہو گئی تو اس پر کیا مسرت ہو گی اس لیے کہ اب اگر ان باتوں کو حسد تامل کرے تو جان لے کہ میں قطعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا فیہ خواہ اس لیے کہ ایسی بات کی جس میں اپنا سر و سر زدن و آخرت میں ہوا اور دشمن کا نفع دونوں جہان میں ہوا اور خالق و مخلوق کے سامنے برحقہ اور حال و حال میں بدعت ہو اور محسوس کی نعمت جو ان کی تون بنی رہی پھر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام بن گیا بلکہ ایک اس اور زیادہ خرابی یہ ہوتی کہ جو حسد زیادہ دشمن ہو یعنی ابلیس اسکو بھی نہایت شادمانی ہوئی اس لیے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم اور دین اور راہ اور مال کی نعمت سے محروم پاتا ہے اور دوسرے کو محروم تو ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرا شخص اس سے محبت کرنے لگے اور اسکو بھی اوتنا ہی ثواب ملے اس لیے کہ اس کے دل میں بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہو اخبار سے ثابت ہے کہ جو شخص ملان لہ کی بہتری چاہے اس میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ اس کے پلہ کانہیں آپ نے فرمایا المزمع میں اجب اور ایک روز اثنائے خطبہ میں ایک اعرابی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اسکا کیا سامان کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے کچھ بہت سی نمازیں یا روزے تو نہیں جمع کیے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم سے محبت رکھتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا آنت مع من حبیب حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو اس روز ہوتی ویسی کبھی نہوتی تھی یعنی اس جہت سے کہ اکثر انکا اعتماد اللہ و رسول کی محبت پر تھا چنانچہ عمر دیوار است را کہ باشد چو تو بیتیان + چہ باک از موج بحر آن را کہ باشد لوح کشتیان حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں گو ان کے عمل نہیں کرتے اسی محبت کے باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص خود تو نماز و روزہ ادا نہیں کرتا مگر نمازیوں اور روزوں سے محبت رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا تو مع من اجب اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم ہو سکے تو متعلم ہو متعلم ہو سکے تو اے محبت ہی رکھے اور اگر محبت بھی نہ رکھے سکے تو بغض ہی نہ کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکال دی ہے اب تامل کرنا چاہیے کہ ابلیس نے بیعت حسد کس طرح محبت کے ثواب سے محروم کیا

۱۸۹ مناقشہ فی فضائل احوال علوم الدین جلد سوم

اور اسی پر کثافتہ کی بنا پر دوسرے کا بغض بھی دل میں ڈال کر اس کو فطرت میں بڑا کر دیا یہاں تک کہ گناہگار بظہر آیا اور حسد کے گناہ میں کیا
 شک ہو مشا اگر کسی عالم سے حسد کو سہ اور یہ چاہئے کہ کسی طرح اس سے دین میں بھول ہو جاوے اور اس کی چوک بٹا ہو کر سوا ہو جائے
 یا بولے میں بند ہو جاوے یا بیا پر پڑ کر دس دہریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہو گا بان اگر آدمی عالم کے درجہ کو پہنچ
 اور اس وجہ سے بے گناہ ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے لوگ تین قسم میں احسن و المحسن و المحب و الممحب
 عنہ یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا اور کرہین ایذا سے عرض ایذا جہانی اور حسد اور بغض اور کرہت وغیرہ میں لیکن مثال
 مذکورہ بالا میں شیطان نے حسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا تو حسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر کیا مگر شیطان کی
 حسد اس کے نفس پر کام کر گئی یہاں تک کہ خواب یا بیداری میں حسد کا حال اس پر منکشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرھ بیٹیک رہا ہو کہ اس کو قتل کرے لیکن اول تیر جو مارا تو اس کے نہ لگا بلکہ اسی کی دہنی آنکھ میں لوٹ کر آگیا پھر غصہ ہو کر دوسرا جو مارا وہ
 بھی آچٹ کر اس کی پائین آنکھ میں لگا پھر اور چھیلا کر تیسرا تیر مارا وہ بھی ہٹ کر اسی کے سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اس کو تاک تاکا تازا ہو
 لکر ہر دفعہ اسی کے پھر کر لگا ہو وہ بہر حال سالم و محفوظ رہتا ہو اور اس کے حرکت پر تہا ہو اور تالیان بجاتا ہو تو محسوس اور شیطان حسد کا اس طرح
 شہر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حسد کا حالی تیر انداز کی نسبت زیادہ بڑا ہو کیونکہ تیر سے صرف نقصان آنکھوں کا یا اعضا ظاہری
 کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اس وقت نہ جاتے تو مرنے کے بعد فنا ہو جاتے اور حسد کے اوپر گناہوں کی بوجھار ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا
 رنج ساتھ رہے گا اور کیا عجب ہو کہ غضب خداوندی دوزخ میں پہنچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہو کہ کھلون
 کے ہوتے دوزخ میں جاوے اور انکو آتش دوزخ دکھاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ اشد تہلے نے حسد سے کیا بدلہ لیا یہ پونا
 چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہے خدا نے اس کے پاس سے تو نہ کھوئی اسی کے پاس سے کھو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا
 اور غم و الم سے سلامت رہنا بڑی نعمت تھی حسد کو اسے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے لا یحق المکر الیہی الا بالہد اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے
 کہ جس بات کی تیر دشمن کے لیے کرتا ہو خود دشمن مبتلا ہوتا ہو بلکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود دشمن مبتلا نہ ہو
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو چیز میں نے کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واسطے تنہا کی وہ مجھ پر ہی یہاں تک کہ اگر میں ان کے
 قتل کی تنہا کرتی تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہو دس سے ان چیزوں کو خیال کرنا چاہیے جو حسد کے باعث پیدا
 ہوتی ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دست و زبان کا فوجش پر چلنا اور دل کے پیچھے لے پھوٹنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض ہے جس سے
 پہلی تو میں بڑا لگ ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس جب آدمی ذہن صاف اور حضور قلب ہے اس کو سوچ چکا حسد کی آگ تہ دل میں
 فرو ہو جاوے گی اور جایگا کہ یہ بلا میرے نفس کی ہلک ہو اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی ناخوش کرنے والی
 اور عیش کی مکر کرنے والی اسب علاج علمی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقضی ہو اس کے خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد
 اس بات کو چاہے کہ محسوس کی بُرائی بیان کیجے تو اپنی زبان سے بزور اس کی مدح و ثنا کرے اور اگر حسد کے مارے تکبر کو چاہے تو بکلف تناس
 تبواضع اور عذر پیش آوے اور اگر حسد مقضی اس کے نہ دینے کی ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اس سے زیادہ دینے کی عادت کو سے جب باتیں
 کوشش اور اجتہاد سے کر چکا اور محسوس کو معلوم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا اور محبت کرنے لگے گا اور جب اس کی طرف سے محبت ہوگی
 تو حسد کو بھی خواہ خواہ محبت پیدا ہوگی اور آپس کے اتفاق سے بالکل مادہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اس لیے تو اضع اور مدح و ثنا اور محبت
 پر اظہار سرور ہی نعمت والے کا دل پہنچ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بہ مہربانی پیش آتا ہے اور اس کے عوض میں سلوک کرنا چاہتا ہے اور جب
 اس کی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مضمون میں ہو کر جو باتیں تکلف سرور ہوتی تھیں انہی طبعاً ہونے لگی ہیں

حاصل احسان کو نہ دلاو آدم اس سے محبت رکھنے والا ہو دوسرے کی طرف سے دینے والا بھی محبت رکھنے والا ہو اگر کسی نے اس سے کچھ کچھ لیا تو اس سے کچھ کچھ دے دے

اور اس باب میں شیطان حاسد کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اگر تو واضح اور خفا کر گیا تو محمود کی نظر و بین عاجز یا ذلیل یا غافل یا ساقی ٹھہر گیا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آئے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاشی خواہ نکلیا ہو یا طبعاً حدوت طرفین کو فوکر دیتی ہو اور جس کے دہشت گئے ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف رجوع کرتا ہو اور پھر وعدا بحد سے اور بغض کے ذکر سے راحت پاتا ہو یہ علاج حسد کا ہو اور نہایت مفید ہے اس لیے کہ شدت سے تلخ ہو اور ع کہ دار و ستے سخت دفع مرض و غم و شہور ہو پس جو شخص تلخ دوایر صبر نہ کر گیا وہ شیرینی شفا بھی چھوٹا اس دوایر تلخی جیسی آسان معلوم ہوتی ہے جو جب آدمی ان باتوں کو سوچے جو اوپر ذکر ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پروردگار رضی رہے اور ثواب رضا کا طالب اور اپنے آپ کو دہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہی ہو تو گویا ان بات کا خفا ہو گا اس لیے کہ اس امر کی طبع کرتی کہ سب کام میرے حسب اراد ہوں سر اسر فضول ہو اور چونکہ مراد کا نہ ملنا بھی ایک طرح کی ذلت اور خستہ ہو اور اس ذلت سے بچاؤ کی صورت دہی طبع میری یا تو سب کام مرضی کے مطابق ہوں یا جو کچھ ہو جائے اس پر راضی ہو اور دل اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور جواب دہ نہیں کار آمد اس لیے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت کا حاصل ہو سکتی ہے جو ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے بلکہ اجمال بیان ہوا اور مفصل علاج جس سے اسباب حسد کی بچ کئی چھوٹے کبر اور عنوت نفس اور امور بیہودہ پر اصرار و بچاؤ وغیرہ انکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آویگا کیونکہ اس مرض کا مادہ بھی اسباب ہیں اور روگ بہ و ن قطع مواد کے نہیں جاتا پس جو شخص ان علاوہ کو دھتور اہل بنا دیکھا تو اور کچھ نہیں تو اس قدر توجہ ہو گا کہ دل میں تسکین اور شہد تک ہو جاوے اور عداوت کے رہتے ہوئے تسکین حاصل ہونی باوجود سخت محنت کے بھی دشوار ہو مثلاً فرض کرو کہ کوئی شخص محبت جاہ رکھتا ہو جو اسباب خند میں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی نسبت تو کون کے دل میں زیادہ بھگ کرے گی چاہیگا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہو گا تو اسکو البتہ رخ ہو گا غایت یہ کہ کہنے یا تھوڑا زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی تھوڑا کر نہیں ہو سکتا کہ محبت جاہ بھی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سو لھو ان بیان اس مقدار حسب کا جبکا دور کرنا نہیں سے واجب ہے کہ جاننا چاہیے کہ ایذا دہندہ کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی تکم ایذا دے تو شے یہ نہ ہو سیکے گا کہ اس سے بغض نہ رکھو یا اسپر کوئی نعت آجاوے تو برا نہ جانو اور نیکی و برائی میں اسکا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالتوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہو گا اور شیطان بھی علی الام حسد کی طرف کھینچتا رہے گا لیکن اگر اسکا جذبہ غالب پڑ جاوے گی حتی کہ طور حسد بخارے قول و فعل اختیار ہی میں ہو سکے تو تم حاسد اور گناہگار ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے رکھو گے مگر باطن میں خفا ہو ان بات کے ہو گے کہ نعت اسکی جاتی ہے اور اس بات کو جہان جانتے ہو گے تب بھی حاسد اور عاصی ہو گے اس لیے کہ خند قلب کی صفت ہے صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو گا لا یجرون فی حسد درہم حاجۃ عبا او کوا اور فرمایا دور او کوا فزون کما کفر او کوا فزون سوار اور فرمایا ان سسک حسد کسبہم اور فعل جو حسد سے سرزد ہوتے ہیں مثل غیبت اور جھوٹ وغیرہ کے وہ عین خند نہیں ہیں بلکہ عمل حسد کا قیام ہے جو اعضا ظاہری کے عمل نہیں ہاں اتنا فرق ہو کہ اس قسم حسد میں جو اقبال و افعال ظاہری میں نہ آوے اور دل ہی میں رہے کوئی حق عذر نہیں ہو کہ اسکا معاف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہگار ٹھہرتا ہے اور معاف کرنا دامن واجب ہوتا ہے جو ان اسباب کا ظہور اعضا ظاہری پر ہوا تب اگر باوجود اعضا ظاہری کے روکنے کے اپنے نفس کی اس حالت کو بھی برا سمجھو کہ دوسرے کی نسبت کا زائل ہونا کیونکہ اپنے کرتا ہو یا شک کہ گویا نفس پر اسوجہ سے غصہ کرو تو یہ بر سمجھنا عقل کی جانب سے ہو گا یعنی طبیعت کی طرف سے جو خواہش زوال نعت پائی جاوے گی اسکو برا جاننا عقل کی طرف سے ہو گا و بصورت میں جو اثر تیرا واجب تھا وہ کر گز رہے اگر اس سے زیادہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور اس طرح پر طبیعت کا بدل دینا کہ کہنے نزدیک موقوفی

اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے اور اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے اور اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے

اور محسن ایک ہے جو دین اور خواہ اپنے خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اسکا کھانا حال رہے یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کی لذات میں مبتلا نہ رہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہ ہو بارہنگا اور شراب عشقِ حقیقی سے متوالا نہ ہو تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کے جملہ جملہ احوال کی طرف توجہ نہ ہوگی سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ جائیے سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور سب کو مخلوقِ خدا اور ان کے افعال کو افعالِ خدا سمجھ کر اور کل مخلوق کو سحرِ حکمِ الہی جانتا ہو یہ حال اگر کسی کو پیش بھی ہوتا تو دانی نہیں بجلی کی چمک کی طرح آنا فانا گزرتا ہو پھر قلب اپنی حالتِ طبعی کی طرف آجاتا ہو اور دشمن جہاں شیطان بھیں پھر وہی دوسوہ ڈالنا شروع کرنا ہو پس اگر اُس مردود کے مقابلہ میں بندہ عقلِ اسکی بات کو نہ جانتا ہو تو جو امر اس کے ذمہ واجب ہو اسکو ادا کرچکا اور بعضوں کا قول ہے کہ جب تک جس کا طور اعضاء ظاہری میں نہ ہو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسی کہ حضرت حسن بن علیؑ نے کسی نے حسد کو پوچھا تو اپنے فرمایا کہ اسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس سے کچھ ضرر نہیں ہونے کا جب تک کہ ظاہر نہ کر دے اور بعضوں نے اس روایت کو اسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یجاوہن ہومن کہ نہیں مخرج فخر من الحسد ان لا یغنی مگر بتبرہ ہو کہ اس سے مراد وہی لیجاوہ جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین اور عقل کی جانب سے بقاء بلکہ محبتِ طبعی حسدِ باطنی کی بُرائی بھی دل میں ہو اور اسی بُرائی کی جہت سے یعنی اور ایذا سے باز رہے کیونکہ جتنی حد میں کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سب قسم کے حاسد گناہگار ہیں علامہ اسکے حسد صفتِ قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسلمان کی بُرائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہو خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دل سے حسد کرے اور ظاہر میں اسکا اثر نہ ہو تو اس طرح کے حسد کے گناہ ہونے میں اختلاف ہے اولاً ظاہر آیات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایسی کہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی بُرائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو بُرا بھی نہ جانتے اور پھر معاف کر دیا جاوے اور اس بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ تین حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بحسب مقتضائے طبع اسکی بُرائی چاہے مگر اس بُرائی چاہنے کو عقل سے بُرا سمجھے اور اپنے نفس پر غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ ڈھونڈے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی رہے تو یہ قسم حسد کی قطعاً معاف ہے ایسی کہ آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں دوسرے یہ کہ دل میں اسکی کُشت کے داخل ہونے کی محبت ہو اور اسکی بُرائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضاء سے تو یہ حسدِ لقیقاً ممنوع ہے تیسرے یہ کہ حسد صرف دل سے کرے اور اسکو بُرا نہ سمجھے اور نہ اپنے نفس پر اسوجہ سے غصہ کرے الا اعضاء ظاہری پر حسد کا طور کچھ ہوا اور مقتضائے حسد سے کوئی فعل اختیار نہ کرے تو اس قسم میں اختلاف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت و صنعت محبت زوالِ نعمت کے گناہ ہو گا واللہ اعلم و الحمد رب العالمین

و حینا اللہ نعصم الودکیل

چھٹا باب دنیا کی مذمت کے بیان میں ایمین پانچ بیان ہیں

ابو بکرؓ اور حمزہؓ کا بھروسہ	اس درجہ سے ہو پار کوئی کیا مقدور
حسن ہو کہ میں اس کے نہ کر درپے	دینا کی بُرائیاں کروں کچھ مذکور

واضح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کی سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمن اسوجہ سے کہ اللہ کے بندوں کو اسکا رستہ نہیں چلنے دیتی ہو رہزنی کرتی ہے اسی جہت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسکو پیدا کیا ہو اسکی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھا اور دوستانہ خدا کی اسوجہ سے دشمن ہو کہ اسنے بڑے ترک اور آرائش سے بن کر آتی ہے اور اپنے چھلاوے دکھاتی ہے کہ کسی طرح شیفقہ ہو جائے انکو اس کے علوہ کرنے میں بہت سادہ صبر کرنا پڑتا ہے اور دشمنانِ خدا کی ایسی دشمنی ہو کہ اسنے اپنے کمر و زبانی انکو بتدریج پھنسا لیا یہاں تک کہ دوسرے اسپر اعتماد کر بیٹھے لیکن پھر وہ ایسا انکو محتاج کر گیا کہ بجز حسرت و مذمت کچھ نہ لیجا سکے اور ابد الابد کی سعادت سے محروم رہ سکے

جس میں ایمین پانچ بیان ہیں جو تا نہیں ہوتے خالی نہیں ہوتے اسکی ایک ایک صورت میں لکھی گئی ہے اور لکھ کر ۱۲ اور لکھ کر ۲

میں نے تجھ سے زیادہ ذلیل نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہو اور آخر کو فنا ہوگی اور جس روز میں تجھ کو پیدا کیا اسی روز حکم کر چکا ہوں کہ تو کبھی کسی کے پاس نہ رہیگی نہ کوئی تیرے پاس رہیگا گو کہ یہی بخل و اساک کہے خوشحال اُن نیک لوگوں کا جن کے دل میں میری عزت اور تفسیر میں راستی و استقامت ہو اُن کا حصہ اور ثواب میرے پاس یہ ہوگا کہ جب قبروں سے اٹھ کر میری طرف چلیں گے تو آگے آگے نور ہوگا اور فرشتے گرد ہونگے جہد رحمت کی وہ جگہ سے توفیق کرتے ہونگے اسی قدر انکو عطا کر دینا اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو چھپا سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب سے ادھر میں ہو اسکی طرف نگاہ نہیں فرماتا قیامت کے روز عرض کریگی کہ اکیس کج اپنی کسی ادنیٰ ولی کے لیے مجھ میں سے حصہ عطا فرما ارشاد ہوگا کہ ادا چیز چھپ رہے دنیا میں تو میں نے تجھ کو ان کے لیے نہیں بنایا فرمایا کہ آج اپنے سر کو دنگا کر تو ان کے پاس ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب باغ میں تھے اس درخت میں سے کھانا کھا کر کھانے پریشاں ہوئے اور اسی وجہ سے مخالفت بھی ہوئی تھی غرض کہ قضا و حاجت کے لیے گویا سنا شروع کیا ایک فرشتہ کو حکم خداوندی ہوا کہ اسے ہوجھو کیا جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے سر پر بیٹھیں جو بلائی اسکو کہیں گوالی و دن فرشتہ نے بوجہ ایسا رہ بانی کہا کہ یہاں کوئی قابل ہو فرض اور نثرین اور درختوں کے سایہ میں ان میں سے کوئی جگہ اس قابل نہیں کہ اسے لیے دنیا میں جاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ انکو عمل و ادبی تمامہ کے پادشاهان جیسے ہونگے ان کے لیے حکم ہوگا کہ درخت میں ہوجاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلا علیہ وسلم وہ لوگ نمازی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نمازی ہونگے ہونگے روز بھی رکھتے ہونگے اور کچھ رات سے جاگتے ہونگے الا ان میں یہ بات ہوگی کہ جب وہ دنیا کی ادنیٰ چیزوں کے سامنے ہونگی تھی اس پر گرو پڑتے تھے اور بعض خطبوں میں آپ نے ارشاد فرمایا المؤمنین میں اجل قدسی لایدری ما اللہ صانع فیہ دین اجل قدسی لایدری ما اللہ قاضی فیکیہ سرود البعد من نفسه لنفسه ومن دنیا آخرتہ ومن حیاتہ لموتہ ومن شبابہ لمہ فانی الی شانہ انکم و انتم خلقتہم للآخرۃ والذی نفسی بہ ما بعد الموت من آخرتہ لا بعد الدنیا من دار الا آخرتہ او التاراد و حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہوتی جیسا ایک برتن میں آگ اور پانی نہیں رہ سکتے اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عمر سب انبیاء سے زیادہ ہوتی آپ نے دنیا کو کیسا پایا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کے دو دروازے ہیں ایک میں سے میں اندر گیا اور دوسرے میں سے باہر نکل آیا صحیح ہے کہ دنیا غرابت زندگی زردی و غرابت کہ در خواہ بہ بنی آئنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی مکان نہو ایسے آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی پہلے ہی لوگوں کے کہنا پر کافی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذوا الدنیا فانھا اخر من داروت و داروت اخر من داروت اور حضرت حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم میں تشریف لاکر فرماتے گئے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو دنیا کر دے اور اندھا بن جاتا رہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوتی ہو اور اس میں طول امل کرے گا تو اسی قدر اللہ تعالیٰ اسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل بھی مختصر کرے گا اور دنیا میں نہ رہ کرے گا تو خداوند کریم اسکو بے سیکھے علم دیگا اور جسے کسی کے بتلا کے ہریت کرے گا اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ

اس بات کا کہ دنیا کی رغبت دنیا کی طرف ہوتی ہو اور اس میں طول امل کرے گا تو اسی قدر اللہ تعالیٰ اسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل بھی مختصر کرے گا اور دنیا میں نہ رہ کرے گا تو خداوند کریم اسکو بے سیکھے علم دیگا اور جسے کسی کے بتلا کے ہریت کرے گا اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ

اس بات کا کہ دنیا کی رغبت دنیا کی طرف ہوتی ہو اور اس میں طول امل کرے گا تو اسی قدر اللہ تعالیٰ اسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل بھی مختصر کرے گا اور دنیا میں نہ رہ کرے گا تو خداوند کریم اسکو بے سیکھے علم دیگا اور جسے کسی کے بتلا کے ہریت کرے گا اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ

کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ناراض ہو گیا جب آپس میں ملتے ہو تو اظہارِ فرقت کرتے ہو اور ہر ایک کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے
 کوئی برائی لگتی بات کیجیو اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی اپنے ساتھ اس طرح پیش نہ آوے جو کہ کینہ کو ساتھ لے کر رہتے ہو تمہاری باتیں
 گھورے کی سی سبزی ہو اور بڑی بات کو چھوڑے ہوئے ہو میں خدا سے چاہتا ہوں کہ جھگڑے سے نجات دے اور اس شخص سے ملا دے کہ
 جس کے دیدار کا میں مشتاق ہوں اگر وہ زندہ ہوئے تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں کچھ بھلائی ہو تو مجھے سن چکے اور اگر خدا
 کے پاس کی چیز کے طالب ہو تو اسکو آسان پاؤ گے اسکا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں اشد تکو اور تکو دونوں کو دے دے اور حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ حارین دین کو پورا ثابت لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ لوگ دنیا پوری لیتے
 ہیں اور تھوڑے سے دین پر راضی ہو جاتے ہیں مال دینا دام مرغان ضعیف نہ ملک عقی دام مرغان شریف سوسے دیر عزم
 کن زمین آگیر و بحر جوے و ترک این گرد آبگیر + اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے
 کہ اس سے نیکی کرے میرے حق میں اسکا ترک کرنا ہی نیک ہے اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئلا تنیکم بعدی دنیا تکل ایما نکم
 کما تاكل النار الخطب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خداوند کریم نے وحی بھی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کبیرہ
 میرے نزدیک اس سے سخت ہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس گزرے کہ وہ رو رہا تھا جب پھر کر آئے تب بھی روتے پایا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ اے میرا بندہ تیرے خوف سے روتا ہو حکم ہوا کہ اس ابنِ عمران اگر پیش روتے روتے اپنا
 دماغ بھی آنسوؤں کے ساتھ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گر پڑے گئے اسکی مغفرت نہ کروں گا اسلیے کہ محبت دنیا میں مبتلا ہو آٹھار
 حضرت علی کریم اشد وجہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چھ باتیں جمع ہوں اسنے نیت کے لیے کوئی مطلب نہیں اٹھا رکھا نہ ذریعہ سے بچاؤ
 کے لیے کوئی دقیقہ فرگذاشت کیا اول یہ کہ خدا کو پہچان کر اسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو پہچان کر اسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو
 پہچان کر اسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جانکر اس سے بچا پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اسکو ترک کیا چھتے آخرت کو جان کر اسکی طلب کی اور
 حضرت حسن رضا فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر جنکے پاس دنیا امانت رہے اور اسکے مستحقوں کو سونپ کر خود بچے چلے
 چل دیں اور فیروز فرمایا کہ جو شخص تمہارے دین کے باب میں منافست یعنی حرص ماحرصی کرے تو اسکی حرص کرنی چاہیے اور جو دنیا کے باب میں
 حرص کرے تو حرص دنیا دی اسی کے سینہ میں چھوڑ دو اور حضرت لقمان رحم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گھڑ اسمند رہو اس میں بہت سے
 لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تھوڑی کو بناؤ اور ایمان کو تمہیں رکھو اور ٹوکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گے مجھے
 معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں انا جملنا ما علی الارض شیئ
 لما لبسوا ہم ایہم احسن عملا وانا ساجدان ما علیہا صیغہ ساجدان اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شیئ دنیا میں سے کسی روز ملتی ہو وہ ایسی
 ہوتی ہے کہ اسکا پہلے بھی کوئی قابض تھا اور اسکے بعد اسکا کوئی مالک ہوگا اسکو صرف اسیقہ رملنا ہو جو صبح اور شام کھاپی لیا پس لقمہ
 کے واسطے تباہ ہونا نہ چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر انظار کرے اور دنیا کا اس المال نحو ہش نفس ہو اور اسکا نفع
 آتش دوزخ ہو اور بعض راہبوں سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اسنے جواب دیا کہ بد لون کو پُرانا کرتی ہے اور امیدون کو سینا
 اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزون کو دور پھر پوچھا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا کہ جس کو ملتی ہو وہ شقت میں
 پڑتا ہو اور جب کو نہیں ملتی وہ بچ ادھٹاتا ہو بلائے زمین جہان آشوب تر نیست + کہ رنج خاطر است از بہت و گنہ است + اور بعض حکما
 کا قول ہے کہ دنیا تھی اور میں نہ تھا اور یہ رہی اور میں نہ رہا ہونگا میں اسکی طرف رغبت نہیں کرتا اسلیے کہ اسکی زندگی تلخ ہے اور امین
 کہ ورت کا نام صفائی ہے اس کے لوگوں کو اسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہو خواہ نعمت کے دور ہونے کا یا مصیبت کے آگے کا

ج آئی نگارے پاس اور میرے دنیا کا کھانسی ایمان بھاری سے کہے گا کہ اگر ایک ملک خاں کو اسکی زمینیں ملیں ۱۲ ہفت ہفتے بنایا جو عزیز میں ہو کر اسکی رونق نہ جائے کہ جائیں ان میں کوئی بڑی نیک کام کا اور ملک کو رانا ہو جائے

یاسوت کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے حیدون میں سے کسی کو کسی کو استحقاق کے لئے جب نہیں دیتی کسی بیشی خواہ خواہ ہوتی ہو اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سنا کر دیکھ کر گویا اپنی خوشگئی ہوئی اور نا املوں کے سوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابوسلمہ دارانی رحم فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہو جتنی اسکو ملتی ہو اس سے زیادہ ہی کا طالب ہوتا ہو۔ گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت چہ کند یا خاک گور + اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہو اسکا بھی یہی حال ہو کہ جتنی ملے اس سے زیادہ چاہتا ہو نہ اسکی کچھ انتہا ہو نہ اسکی آواز ایک شخص نے ابو حازم رحم سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجودیکہ مجھے اس میں رہنا نہیں پسیر بھی محبت اسکی ہو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمکو خدا دے یہ دیکھ لیا کر دے کہ وجہ حلال سے ملے اور پھر اسکو جو بان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کرے گی اور یہ اسلئے فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی نہیں پسیر کو موعظہ کیا جاوے تو مشقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یہی میں معاذرم فرماتے ہیں کہ دنیا دنیا مال کی دوکان ہے جہنم سے مت پر او نہیں تو وہ ہمارے پیچھے لگیا اور پکڑ لگا اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوئی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوئی اور باقی رہتی تب بھی عقلماند کو یہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرے اور فانی کو چھوڑ دے مگر تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہو اور باقی ہونے کی سہین معاوم کہہنے ایسی لوہیا چیز کو اس تہدہ چیز سے کہہ کر پسند کرے اور اگر اب حازم رحم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلئے کہ جو کچھ یوں رو دیتا ہو وہی ہو کہ قیامت کے روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کھڑا کیا جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہو جس نے ایسی چیز کی تعظیم کی جسکو نہ اللہ نے تعظیم نہ کیا تھا اور حضرت ابن مسعود رحم فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان سمان ہو اور اسکا مال امانت ہے پس سمان ایک سارو چلے آجیگا اور امانت مالک کے پاس دایس جاوے گی مال اور اہل کو سمجھو کہ واپس نہیں رہا ہو ضروری کہ کبھی ستم سے یہ واسطیں لیوین + اور حضرت رابعہ رحم کے پاس انکے مرید ملا زنت کے لیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کر کے اسکی مذمت کرنے لگے انہوں نے فرمایا کہ چپ رہو ہر سکا ذکر نہ کرنا اگر اسکی جگہ تمہارے دلوں میں ہوتی تو کثرت سے ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہو کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہو اسکا ذکر بہت کیا کرتا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے انہوں نے ایک قلعہ بڑھا جسکا ترہیز یہ قلعہ

نگار ادین کو اپنے کہیں اپنا ہی ملجا ہے	خیر دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فریب پائے
برطی دولت ملے اسکو جو ہوا انکے عاشق	امید اجہ عقیبی پریدہ دنیا اس سے چھٹ جائے
اور ایک دوسرے کسی شاعر کے قلعہ کا ترجمہ یہ ہے	
طلب میں دنیا کی ہو کسی کی عمر داز	رہا کرے عیش و سرور سے دسانہ
و ایک اسکی مثل اسطرح ہو آخر کار	بنائے کوئی عمارت کو جوں کرے دسار
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	
ملکت کرے نا مذہب و دان	اک دولت خستہ توان را خواب دان
ہیچ دیگر جہنم گنجی منہ	نام دولت بر جہنم ہیچ منہ
تختہ بندہ است آنکہ تختش خواندہ	صدر بندہ ارے و بر در ماندہ
مرد باش و خندہ مردان شو	دوسر خود گریہ و سرگردان شو

اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کے عوض میں دے ڈالو گے تو دونوں میں نفع رہیگا اور آخرت کو دنیا کے بارے میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہیگا اور ہر طرف بن شیخ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے جہین چان اور گنگے فروش کو نہ دیکھنا چاہیے

بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے جھٹ پٹ چلے جاتے ہیں اور انجام کیا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین چیزیں بنائیں ہیں ایک حصہ اوس کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اس کو تو شہر آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی مذمت کرتا ہے اور کافر اس سے کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے جو کوئی اس میں سے کچھ لیتا چاہے تو کون کے ساتھ رہے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی برائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں مجھ کو دس سال عمر از زمان صفت ہوا کہ میں مجبورہ عروس ہزار دانا دست + فریب محشوہ حسن از زبان پیر مخور + کہ ہر کہہ کر دبا و اختلاط ناشاد دست + اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی دنیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اس کے پاس کے مایہ بود دنیا چھوڑے نہیں ملتے جو خبیث غور سے دنیا کو دیکھ کر کوئی لبیب + لباس دوست میں دشمن نظر پڑے اس کو + اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں

دینا اک ز ال بیستو ہے	بے مہر و حیا و بیہ و فاس ہے
دستور ہو اسکا سب نرالا	اشہ نہ ڈالے اس سے پالا
رہتی نہیں ایک جا چہ جسم کر	بھرتی ہی رنگ نرنگ کھکھسہ
جو اس میں پھنسا ہوا وہ برباد	خوشحال وہی ہو جو ہو آزاد

اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے شیطان کا لشکر اس کے پاس آیا کہ ایک بی بی ہوتی ہوئی اور انکی امت ظاہر ہوئی اسے پوچھا کہ انکی امت کو محبت دینا بھی ہوشیار کیا ہے کہا کہ ہاں محبت دینا ہو اسے جواب دیا کہ اگر محبت دینا ان میں ہو تو بت پرستی نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ابھی تین وجہ سے میری آمد و رفت اس کے پاس حج و شام رہیگی اول مال کا ممانعت لینا دوم اس کو بیوقوف صرف کرنا سوم صرف کرنے کی جگہ سے روک لینا اور یہ ایسی بات ہے کہ ساری برائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ کچھ وصف دنیا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تعریف کروں کہ جو اس میں تندرست ہو بیماری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو نادام ہو اور جو مفلس ہو جاوے تو غم کرے اور تو لگے ہو تو بلا میں پھنسا ل حلال ہو تو حساب دینا پڑے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہو اور پھر دوبارہ کسی نے آپ سے دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کہو تو مختصر کروں اور کہو تو طویل بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اسکے حلال کا حساب دینا ہو گا اور حرام کا عذاب سہنا ہو گا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادوگر کی بی بی دنیا سے بچے رہو یہ علماء کے دلوں پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلمہ دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دل میں آخرت ہوتی ہے تو دنیا اس کا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہیں ہوتی اس لیے کہ آخرت شریف ہے اور دنیا کینسی کہنے کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہے کہ ہر کوئی کہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دل میں اکٹھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا دنیا کے لیے تردد کروا تا ہے آخرت کی فکر دل سے جاتی رہتی ہے اور دنیا آخرت کا تردد کروا تا ہے دنیا کی فکر دل سے مٹ جاتی ہے اور یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے قول ہے کہ کالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت دوسو ت ہیں دنیا ایک رہنی ہو گی اسی قدر دوسری ناخون ہو گی اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دنیا ہموار ہے لوگ اسے ہیں جگہ نزدیک دنیا کا کہ پاس سے بھی زیادہ ذلیل تھی انکو اسکی کچھ پروا نہ تھی کہ دنیا کہہ رہے تھے اور کہہ کر چلی گئی اور کس کے پاس رہی اور کس کے پاس سے جاتی تھی اور ایک شخص نے اسے پوچھا کہ آپ اس شخص کے باب میں

کیا فرماتے ہیں جبکہ خدا نے دیا ہوا اور وہ اسکو خیرات اور صلہ رحم اور اہل و عیال کی خبر گیری میں اچھی طرح صرف کرتا ہوا سکوا جزا ہو کہ خود بھی شکر کرے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا بھی اسی کی ہو جاوے تب بھی بقدر کفاف نہ ہی اس میں سے لے اور باقی کو اپنی احتیاج کے لئے لے لیتے قیامت کے لئے رکھ چھوڑے اور حضرت خضیل رحم فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضے میں وہ جلال سے جلی اور اسکا حساب بھی آخرت میں مجھ سے نہ لیا جاوے تب بھی میں اسکو ناپاک سمجھوں جیسے تم لوگ مردار کو سمجھتے ہو کہ میں کپڑے کو لگا جاوے اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں پہنچے تو حضرت عبید بن جراح انکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی ہمار رسی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکے نشان پر تشریف لے گئے تو مجر ڈھال و تلوار اور اونٹنی کی زین کے اور کچھ نہ دیکھا فرمایا کہ کھڑا سا بنا لو تو کیا انھوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ان سے مجر خواب کے اور کیا حاصل ہوگا فت متبرحم کہتا ہے کہ یہ قسم سوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب استدعا رکھ کر صلح کے واسطے تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب روم سازش کرنے کی تھی مگر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تھی آپ نے انکو فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں انھوں نے عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لے کر بیٹھیں آپ نے فرمایا کہ کچھ مصلحت نہ نہیں چاہتا جب تشریف لے گئے تو وہی سیف و سپر دیکھی اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی کا رکھا تھا آپ کو بڑبڑانکا دیکھتے ہی رہنا آگیا انھوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے یہاں گریہ فرمائیں گے آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات بہت غم میں ہوں اپنے حریفانہ سے دو یا روم اور شہر بون کا بنا یا تو خد کہ دنیا کو کچھ انھیں لوگوں نے پہچانا تھا اور احکام الہی کو دل سے بچا جانا ابتداء رسول مقبول پر شہادت تھے اور بہت آخرت پر فریفتہ اور حضرت سیدنا ان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری ہے کیونکہ لینا چاہیے اور آخرت کو دل کی راحت دہائی کے واسطے لینا چاہیے اور حضرت جن رحم فرماتے ہیں کہ کھنڈرانی اسرائیل نے جو بعد خدا پرستی بہت پرستی اختیار کی صرف مجھ سے لینا کے باعث کی اور وہ سب رحم فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے فتنہ ہے اور جاہلون کے لیے غفلت لینے دا نا آدمی اس میں اعمال نیک کرنے کو ٹوٹ اور غفلت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو پہچانتے نہیں جب اس سے انتقال کرتے ہیں تو پھر لے کی مٹا کھڑے ہیں کھڑوٹنا کہ ان میں سے ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جب سے تو دنیا میں پیدا ہوا وہ ہمتی چلی جاتی ہے اور آخرت تھکے سانس آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جاہ پوچھنا چاہیے جو نزدیک اور سامنے ہو دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور عبید بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تپ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہو تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اسکو دینا نے مسخرہ بنا لیا ہو حالانکہ اسکو خبر بھی نہیں اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیا کرتے تھے اس میں میں تکرار زیادہ راغب ہوتا ہوں بھلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر میں دن ایسے کبھی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی فرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی فلا تفرکم لیسوۃ الدنیا اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اسکا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اسکا حال بھی وہی خوب جانتا ہے تمکو چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اس میں بہت سے کاروبار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو دوس اور درپیش ہو جاتے ہیں اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا مسکین ہے ایسے مقام پر خوش ہو کہ جسکے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب اپنے مال کو کتنا ہی جو کم جانتا ہے مگر اعمال کو تھوڑے نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر داؤلا مچاتا ہے اور ایک بار انھوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحم کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اسنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مردوں میں لکھ دیا ہے اسکا جواب

خدا کا حکم ہے کہ دنیا کو دل کی راحت دہائی کے واسطے لینا چاہیے اور حضرت جن رحم فرماتے ہیں کہ کھنڈرانی اسرائیل نے جو بعد خدا پرستی بہت پرستی اختیار کی صرف مجھ سے لینا کے باعث کی اور وہ سب رحم فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے فتنہ ہے اور جاہلون کے لیے غفلت لینے دا نا آدمی اس میں اعمال نیک کرنے کو ٹوٹ اور غفلت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو پہچانتے نہیں جب اس سے انتقال کرتے ہیں تو پھر لے کی مٹا کھڑے ہیں کھڑوٹنا کہ ان میں سے ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جب سے تو دنیا میں پیدا ہوا وہ ہمتی چلی جاتی ہے اور آخرت تھکے سانس آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جاہ پوچھنا چاہیے جو نزدیک اور سامنے ہو دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور عبید بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تپ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہو تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اسکو دینا نے مسخرہ بنا لیا ہو حالانکہ اسکو خبر بھی نہیں اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیا کرتے تھے اس میں میں تکرار زیادہ راغب ہوتا ہوں بھلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر میں دن ایسے کبھی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی فرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی فلا تفرکم لیسوۃ الدنیا اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اسکا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اسکا حال بھی وہی خوب جانتا ہے تمکو چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اس میں بہت سے کاروبار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو دوس اور درپیش ہو جاتے ہیں اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا مسکین ہے ایسے مقام پر خوش ہو کہ جسکے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب اپنے مال کو کتنا ہی جو کم جانتا ہے مگر اعمال کو تھوڑے نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر داؤلا مچاتا ہے اور ایک بار انھوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحم کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اسنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مردوں میں لکھ دیا ہے اسکا جواب

انہوں نے لکھا کہ یہ سلام کے معلوم ہوا کہ یوں سمجھو کہ دنیا میں کبھی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں رہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہے مگر نکلنا سخت مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جسکو یہ معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہو کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہو اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جسکو یقین ہو کہ روز حق ہے وہ کس طرح ہنستا ہو اور جو دنیا کے حالات بدلتے دیکھتا ہو وہ کیسے مسہر اعتماد کرتا ہو اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہو وہ کس طرح رنج کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص بخزان سے آیا جسکی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اس سے دنیا کی کیفیت پوچھی اسنے عرض کیا کہ کچھ برس مصیبت میں گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گزرے جاتے ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرتے جاتے ہیں اگر بچے پیدا ہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ رہے آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اسنے عرض کیا کہ میری عمر گزشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو کہنے والی ہو اسکو روک سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں نہیں ہو سکتی اسنے عرض کیا کہ تو پھر مجھکو آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں اور داود طائی رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہو یہ نہیں جانتا کہ عرضیہ کر کے یہ آرزو ملی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہو شاید اسکا نفع کسی اور کو ہو گا اور حضرت اشعری رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہو تو یہ چاہتا ہو کہ خدا کے سامنے زیادہ ٹھہر رہوں یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگیگی ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جسکے ساتھ بیچ نہ ہو اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کا دم دنیا سے تین حسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہواؤ دوسرے جو تنہا لاتی وہ پوری ہونے سے تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابدوں سے کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اسنے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے دہری صبر کرتا ہو جسکے دل میں شغل آخرت ہو اور مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو اور نہ خدا کو کہتے ہیں نہ ہی انہیں اور اس امر سے کہ خدا تعالیٰ ارگزر نہیں کرے کیا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہو گا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ توبہ بڑی ہی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اسکو ذلیل جانتا ہو اسی پر یہ سب سے زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہو تو اسکو کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو جاتی ہے پھر دیتا ہے اور جب اسکی نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہو تو اسپر دنیا کا بہت سا پھیلاو کر دیتا ہے اور بعض اکابر یوں دعا مانگتے ہیں وہ شخص کہ اسکو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مجھ سے دنیا کو روک دے اور مجھ پر منکر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مجھے لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہو گا اور تہجد پڑھا ہو گا شب بیداری میں فتنہ نہ کیا ہو گا مال خیرات کیا ہو گا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو گا منہیات سے بچے ہونگے مگر قیامت کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اس چیز کو بڑا سمجھا جسکو خدا نے چھوٹا کیا تھا اور جسکو خدا نے بڑا کیا تھا اسکو چھوٹا کر دیکھا چاہیے ایوں کا کیا حال ہو گا ہم میں سے کون ایسا ہے جسکا یہ حال ہو اور اسپر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اسلیے ہے کہ کوئی یار و مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اسکو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا ادھر میں ٹھہری ہوئی ہے جیسے پرانی مشک انگکتی ہو جس دن سے اسکو خدا نے پیدا کیا اور جب تک فنا کر گیا یہی پکارتی ہے کہ آہی تو مجھکو کیوں بڑا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چیز چپ رہا اور حضرت عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پراگندہ کر دیتی ہے اس میں خیر کس طرح ہو سکے اور وہب بن منبج کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہو وہ حکمت چوک جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاتوں تلے کر لیتا ہے شیطان اسکے سایہ سے بھاگتا ہے

اور جس کسی کا علم ہوا اسے نفسانی پر غالب ہوتا یہ وہ بڑا زبردست ہوا اور حضرت بشریج سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص مر گیا انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں ہو چکا اپنی جان کھوئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان چیزوں سے کیا فائدہ ہوا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پھر بھی اسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتے تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اسے جواب دیا کہ جو اسکو چھوڑنے پھر پوچھا کہ آخرت کس کی ہے اسے جواب دیا کہ جو اسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اجڑا ہوا مکان ہوا اور اس سے زیادہ تر وہ دل اُجاڑا ہے جو دنیا کا پھلہلہ و چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جو جہنم کی طلب ہوا اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنے برادر دینی کو نصیحت کے طور پر خدا سے ڈرا کر یوں فرمایا اے برادر دنیا جاسے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و دُغم اسکی آبادی کا مالِ خراب ہوتا ہے اور رہنے والا ان کا انجام قبروں میں مبتلا ہونا ہے جیسا کہ اسکو غلطی کی لمانہم ہے اور ہر نو نگر کی کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت ہو جیسا کہ تنگ دستی ہو اور تنگ دستی باعث فراخ دستی پس ہم میں متوجہ اسے اللہ اور اسکی روزی پر قائل اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح دے زندگی ڈھلتا ہوا سایہ ہو اسکی ہونی دیو اور اہمال کی کثرت کر اور اہل کو کمتر اور حضرت ابراہیم بن ادریس رحمہ اللہ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تھیں خواب میں چاندی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جاکے میں سونے کا سکہ ملے جو اچھا ہے یا جاکے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تھیں سمجھو اسکی اسلیب کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو جو اچھا نہیں جانتے گویا جاکے کے وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسماعیل بن عیاش رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اے سوری ہم سے الگ رہ اور اگر کوئی نام اس سے بھی بڑا انگوٹیا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دنیا کو بیانا تک محبوب ہوگی کہ تم اسکی اور اس کے لوگوں کی پریشانی لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اسے ترک کرے دوسرے وہ کہ قبرانی پہلے قبر میں جانے سے بنائے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے رہی کرے اور نیز فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص سب سے بہتر ہے کہ اگر اسکی تنہا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رکھے اور بالکل اس میں مصروف نہ ہوتا تو اس سے بڑھ کر ہو اور بکر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس عرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہے اور خدا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب دنیا دار زندہ کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے انکو سخرہ بنا رکھا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اسکو جلا کر رکھ کر دیگی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہو گا تو آخرت کی حرارت سے گھل کر ٹھلے ہوئے سونے کی طرح کا کام ہو جائیگا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا تو انوار توحید سے درجے بنا جائیگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور شاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چھ چیزیں ہوتی ہیں کھانا پینا پہنا سواری نکاح خوشبو سب کھانوں میں عمدہ شہد ہو وہ کسی کا لعاب ہے اور پیسے کی چیزوں میں اچھا پانی ہے جو حسین بنک و دب سب دسی ہیں اور پوشاک کی چیزوں میں اشرف حریر ہے جو کیرٹوں کے ریشم سے بہتا ہے اور عاریوں میں اشرف گھوڑا ہے جو سپر لائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت کی صحبت ہے جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنے بدن سے اچھے اعضا کو بنائی تنواری ہے مگر اس میں سے سب سے بڑی چیز کی طلب ہوتی ہے اور وہ گھنے کی چیزوں میں عمدہ مشک ہے جو حیوان کے خون سے بنتا ہے جو غنہ کہ سب چیزیں ایسی ہی وہ ہیات ہیں

دوسرا بیان ان نصیحتوں کا اور وعظوں کا جنہیں دنیا کی خدمت اور صنعت مذکورہ ہی بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! آہستہ عمل کرو اور اس سے ڈرو زندگی پرست ہو لو اور موت کو مت بھو لو دنیا کے طالب نہ ہو اور نہ اس کے راغب کیونکہ وہ بڑی سکار ہے اور دعا شعار اول اپنے مخالفوں کو چکلاتی ہے پھر آرزو میں پہنچاتی ہے طالبین کے واسطے اس کی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کے وقت دلہن کی صورت سب کی نگاہ اسی پر پڑتی ہے تمام دل اس کے شیفہ میں اور جانیں اس کی فریقہ بہت سے عاشقوں کو اسے خاک میں ملایا اور جسے اسپر اطمینان کیا اس کو ذلک رسوائی چکھایا بھلا کوا سکو چشم حقیقت سے دیکھو کہ اس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہو کہ خود خالق نے اس کی خدمت کی ہوا میں جو نیا ہو وہ پڑنا ہو گا اور جو موجود ہے وہ فنا غریزہ ذلیل ہو گا اور کثیر قابل ہر زندہ کو موت آویگی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بھائیو خواب غفلت سے جاگو اور ہوشی سے دو رہاگو بیشتر اس سے کہ لوگ تمکو کہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دوا بتا دو یا حکیم کو بلا دو پھر طبیب تمھارے پاس آوے گا تم میں توقع شفا کی نہ پاوے پھر یہ مشہور ہو کہ فلاں شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جسکے پاس سے اپنا لینا تھا اس سے لیا پھر یہ کہیں کہ نو صاحب انکی زبان بند ہو گئی نہ بھائیوں سے بولیں نہ ہمسائیوں کو پہچانیں اور نہ لب کہوں اور اسوقت تمھاری پیشانی عرق سے تر ہو اور مینہ پانی آہ سے مضطرب اور گمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہو اور اپنا سفر تکو بنظر نقیض معلوم بلکہین بند ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے عاری ہو اور بھائی اور برادر سب بتلاے گریہ دزاری کوئی کہے کہ یہ تیرا فلاں برادر ہے یہ تیرا بیٹا سخت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دو زبان پر ٹھہر خاموشی ہو پھر تم پر قضا نازل ہو اور بعض میں سے روح نکلے عالم بالا میں داخل اسوقت تمام برادری جمع ہو اور کفن سیا جاوے اور غسل دیکر تمکو پہنایا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھ رہیں اور حاسد خوب شد کہیں تمھارے گھر والوں کی مذلت تمھارا مال ہو اور تمھارا جاب دہی اعمال و فساد اس مضمون کو شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا ہے جس سے مترجم چند شعر یہ ار باب لفظ کرتا ہر قطعہ

فرد یا د از ان زمان کہ تن نازنین با	بر بستر ہوان فست و ناتوان شود	اصحاب را چو ائعتہ ما خبر کنند
ہر دم کے برسم عیادت روان شود	دائیس کہ شفق ست و دلش مہر بکشد	در جستن دوا بر این دآن شود
دائیکہ کہ چشم بر رخ ما افگند طبیب	در حال ما چو فکر کند بدگسان شود	یاران و دوستان ہمہ در فکر عافیت
کاحوال بر چگونہ و حال از چہ بیان شود	تا آئینان کہ چہرہ بگرد ز حال خویش	دان رنگ از غوائی ناز عفران شود
گویند این برادر کوین عزیز تست	ما را جمال خود نہ سر حال شان شود	در در طہ بلاک فست و گشتے و جو
نیز از عمل باند و بے بادبان شود	آمد شد ملائکہ در وقت قبض روح	چون بنگریم دیدہ ما خوف شان شود
منی اجملہ روح و جسم ز ہم مفترق شوند	مخرج از نفس بر آید و در آسشیان شود	آوازہ در سر اسے بفتد کہ نو چہ مرو
و ز ہم دزیر حسانہ پر آہ و فغان شود	تا بوتا و نپیہ و کفن آرنند و مردہ شود	اوراد و ذکر آن زکران تا کران شود
آرنند نفس تا بہ لب گور ہر کہ ہست	بعد از نماز ہا ز سو سے خامان شود	ہر کس رو د بصلحت خویش و جسم ما
محبوس و مستمند در ان خاکد ان شود	میراث گیر کہ حستہ دآید بختہ	پس گفتگو سے بر سر باغ و دکان شود
نمے ز ما بماند و اسبذ ارناتام	در زیر خاک با غم و حسرت بنان شود	یارب مدد بخش کہ ما را در ان زمان
قول ز بان موافق صدق جان شود	ایمان ناز غارت مستیطان نگاہدار	تا از عذاب و چشم تو جان در مان شود
خرم و لے کہ در حرم آباد ہن و عشق	حق را بخوان لطف و کرم میمان شود	اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے

چنانچہ

فرمایا کہ دنیا کی مذمت اور دشمنی لوگوں میں سب سے زیادہ اسی کو زیادہ ہو چکا ہے کہ شہ سے ملی ہو اور اس کی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ
 رہ گئی ہو کیونکہ اگرچہ شخص کو یہ توقع ہوتی ہو کہ کسی آفت سے میرا مال برباد نہ ہو جائے یا میری جمیعت پریشان نہ ہو یا سلطنت کو زوال ہو گا
 یا جسم و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا بیخ اٹھا نا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا رکھتا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے
 اسکو اتنے آفات درپیش ہوتے ہیں اسلئے اسکو زیادہ ہو کہ دنیا کو بڑا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ اسکو دوسلئے ملتی ہو مگر پھر دنیا کر نہیں جیتی
 اسکے حالات بدلتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی کو ہنسائی ہو اسی اثناء میں دوسروں کو اسپر سہی آتی ہو اگر کوئی کسی پر روتا ہو تو توڑی
 ہی دیر میں کوئی اور رونے واسطے پر نالان ہوتا ہو اگر کسی کو دینے پر آتی ہو تو بعد چند سے واپس لینے کے واسطے ہاتھ پھیلاتی ہو آج اگر
 کسی کے سر پر تاج و انیسر ہو تو کل کو سر سے خاک اور پتھر کوئی جاوے اور کوئی پہنے اسکے نزدیک برابر ہو اگر جانے والے کا کوئی حق
 رہے تو واہ واہ اور اگر نہ رہے تو واہ واہ قلعہ دنیا زینیت مشوہ وہ دولتان و لیکس باکس بسر نہ بردا و عہد شوہری و بخت
 کہ اینہم فرزند نادر و گشتا و دیگر کہ شہم دارد ازین مہرادرسی اور حضرت جن بصری رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم کو خط لکھا کہ بعد حمد
 و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ دنیا جیسے سفر ہی نہ اقامت کا گھر حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے آسمان اتارے گئے تو صرف عقوبت و سزا
 کے لیے اتارے گئے اسی امیر المومنین اس سے ڈرتے رہے اسکو ترک کر دینا ہی زاد اخوت ہو اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت
 ایک نہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہو اور جو اسکو غریب جانتا ہو اسکو ذلیل کرتی ہو اور جو اسکو جمع کرتا ہو اسکو فقیر کرتی ہو اسکا حال رہ کر کسا
 ہو کہ جو نہیں جانتا وہ کھاتا ہو اور ہلاک ہو جاتا ہو اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرے کہ قوط سے دنوں پہلے
 کیا کرتا ہو اس خون سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور چند روز دو کی تکلیف پر صبر کرتا ہو کہ کہیں در مدت تک نہ رہے
 پس اس دارنا پایدار فریبی مکار جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف دھوکا ہو اور لوگوں کے بھڑکانے کو بڑا اہل علم جو
 اسکی آرزوؤں میں مبتلا ہوا اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور بگاڑ تو قلع دلاتی رہتی ہو اسکی صورت دھن کی سی ہو کہ آنکھوں کی تاک اور دونوں کا
 اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی پر ہوا اسلئے سب اپنے شوہروں کو مار ڈالا اسلئے عروس و دہر کو رو سے دختر تسلیم دے اور وفا نہ کرے
 دین سست مہر بار ادا نہ کرے اندوس کہ پس ماندوں کو گدشتوں سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا سے عزوجل کو پہچانتے ہیں جو
 اسلئے اسکا حال فرما دیا ہو انکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سے اسکے عاشق ایسے ہیں کہ جہاں انکی حاجت پوری ہوتی اور دین
 حسب دخواہ ملی جھبی مغرور و سرکش ہو کر معاد کو بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا آسمان لگاتے ہیں کہ انکے قدم جاوہر منقش سے
 نغز کش کھاجاتے ہیں پھر جانمی کے وقت بڑی ندامت اور نہایت مسرت سکرات موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص اسکی رغبت کرتا ہو
 اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہو اسی حال میں بے گوشہ چل دیتا ہو اسی امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو
 اور جو وقت کہ تمکو آسمان زیادہ خوشی ہو اسی کا زیادہ خوف کیجیو اسو اسلئے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اطمینان کرنا ہو وہ اسکو
 رنج میں ڈالتی ہو جو دنیا میں خوش ہوتا ہو وہ اسکے باشندوں کو ملاحظہ دیتا ہو اور جو آج آسمان نفع پاتا ہو کل کو ضرر اٹھاتا ہو آسمان
 وسعت عیش بلا ہو اور بقا کا مال فنا ہو ہر خوشی نعم آگین ہو اور ہر ایک راحت رحمت سے قرین جو آسمان سے گزر جاتا ہو پھر آسمان
 نہیں آتا اور آئندہ چیز کا حال معلوم نہیں کہ اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزوئیں دروغ ہیں اور تمام امیدیں بے فروغ صفائی نہیں
 کہ ورت ہو اور زندگی بھہ وجوہ حسرت آدمی اگر غور و تامل کرے تو معلوم ہو کہ اسکی نعمتوں کے جبار ہونے کا خوف جبار ہو اور مصیبت
 کا خوف جبار اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خیر و ارشاد فرمائی ہوتی اور نہ اسکی شل بیان کی ہوتی تب بھی دنیا سونے کو بگاڑتی ہو اور
 غافل کو ہوشیار کر دیتی پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولیٰ اس سے ہوشیار سی ضرور ہو اس غافل کی

تکو ہر شے پر ہر شے کے واسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں پہنچے جاؤ گے ایسی ہند گان خدا تم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اس میں کھانا کھاؤ تو نگلیں میں اگلے اور پانی پیتو تو آجھو لگے کسی نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جہانی سرپٹنی ہو جس سے تمکو بچ ہوتا ہو اپنے مال کو بچو کہ کیا ہوتا ہو اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت سہم بن عبد العزیز کو اس قول کے بعد اتنا گریہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو تو تمکو اسکا چھوڑنا اچھا معلوم ہو کہ وہ تمکو چھوڑ دے گی تم اسکو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جہنم کو پھانسیا کیسے جاتی ہے تمہاری اور اسکی مثال ایسی ہو جیسے مسافر کسی راہ میں چلے اور گویا اسکو طوکر لیں یا پاٹ پر پہنچیں اور اسپر مثلاً چوہہ چکین راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتی ہو اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جسکی بات دنیا میں بنی ہوئی ہو موت کا جلد باز پیدا دے سکے پیچھے ہو یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اسکی تکلیف و نقصان میں مضطرب نہ ہونا چاہیے کہ آخر کو منقطع ہو جاوے گی اور نہ اسکی تسامع و دولت پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جاتی رہے گی مجھے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہے کہ وہ تو دنیا کا طالب ہو اور موت اسکی طالب اور غافل سے تعجب ہے کہ اسکو غفلت ہو مگر اسکے حال سے غفلت نہیں کیجاوے گی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور اہل بیون کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی حقارت کی اور اسکو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اسکے نزدیک بہت حقیر اور ادنیٰ چیز ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نہ ہر فرمایا اور اپنے یاروں کو اسکے فتنہ سے ڈرایا تو انھوں نے اس میں کیا نہ روی کے طور پر کھایا اور زیادتی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اس میں سے بے فکر کفایت لیا اور جس مقدار سے کہ اہل بیون پڑیں اسکو ترک کیا پوشاک مقدار شرع و عورت اختیار کی اور غذا میں سے ادنیٰ مقدار دفع گشتی کھائی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہو اور آخرت کو جانا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اسقدر توشہ لیا جیسے مسافر لیتا ہو پس دنیا کو جاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ عنقریب چشم طہر سے بھی دیکھنے لگے اسی لیے اسکی طرف دل سے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اسی کی طرف جانا پڑیگا مٹوری سی مشقت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کا عیش حاصل کیا یہ سب باتیں انکو خدا تعالیٰ کی توفیق سی ہوئیں کہ جو کچھ کہنے لگے یہ بھٹو جانا اسی کو انھوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اسنے بڑا سمجھا اسکو انھوں نے بھی بڑا تصور کیا۔

تیسرا بیان دنیا کی کیفیت کا مثالوں میں۔ جانتا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گذران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف وعدہ کا ہر کوئی نالان ہوتا ہے میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتاری سے جلد جلد بھاگتی ہے اسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اسکی حرکت آنکھ سے نہیں سمجھتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت کا بر نے بھی دی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سلسلے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ نے یوں فرمایا ۵ گھلتا ہو سایہ کہو یا خواب پریشان ۶ کھاتے ہیں فریب اسکا وہی جو کہ ہیں نادان ۷ اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں یہ شعر پڑھتے ۵ یا اہل لذات دنیا لا بقا لہا ۶ آن اعترار النمل زائر حق ۷ اور مشہور یوں ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی قوم میں مہمان ہوا انھوں نے اسکو کھانا کھلایا پھر ایک خیمہ کے سایہ میں سو گیا ان لوگوں نے خیمہ اٹھا لیا اسکو جو بھوک لگی اٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا ۵ دنیا ہے مثال سایہ قائم ۶ گھلتا اسے ایک دن ہو لازم ۷ اور چونکہ دنیا اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اس میں سے بھگنے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے ان الدنیا حلم و اہلہا علیہا مجازون و معاقبون اور یونس بن عبید رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں تشبیہ دنیا کی یوں ہی ہے

لکھنے سے انرا دنیا وادراہم کو بھٹو جانا اسی کو انھوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اسنے بڑا سمجھا اسکو انھوں نے بھی بڑا تصور کیا۔

کہ جیسے سونا آدمی خواب میں کسی بڑی یا بھلی بات سے رنجیدہ یا خوش ہوا کرتا ہو ایسے ہی لوگ بھی گویا خواب میں اپنے درجہ و راجہ دنیاوی کچھ
 رہت ہیں مرنے کے بعد جو انکو کھلی تو کچھ نہ پادنیگ سے جب انکو نہ تھی تو دیکھتے تھے سب کچھ جب انکو کھلی تو کچھ نہ دیکھا جتنے ہوا
 تشبیہ دنیا میں بعض لوگوں کا یہ قول ہو سکتا ہے دنیا خواہست و زندگیانی دروسے خود اپنے ہستنا کہ در خواب جو بڑی آزمائش اور اس اعتبار سے
 کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہو اور انکو تباہ و برباد کرتی ہو اسکی مثال اس عورت کی سی ہو جو مردوں کے واسطے اپنے
 آپ کو بنا پاسوار کرے اور جب کسی سے میا ہی جاوے اسکو دھج کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بتا دیتی ہے اور نرم و نازک
 معلوم ہوتی ہو مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہو وہ اسیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دنیا ایک پوچھلی بڑھیا کی صورت میں آئی
 ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو نے کتنے شوہر کیے اسنے جواب دیا کہ بھگوان شامین میں معلوم آپ نے
 فرمایا کہ وہ سب تباہ و چھوڑ کر مر گئے یا تباہ و طلاق دے دی اسنے عرض کیا کہ میں نے انکو بیچ کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ پھر تیرے باقی شوہروں
 کی خرابی ہو کہ ہاؤن کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتے تو ایک ایک کو مارتی جاتی ہو اور وہ تجھ سے نہیں ڈرتے ہے جو کہ کسی عورت کا
 سست ہونا کہ اس عورت کو اس ہزار داماد سے اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے اسکی مثال اس عورت کی
 چاہیے کہ ایک بڑھیا بد صورت اپنے اوپر خوب عمدہ پوشاک درلود رہیں لے اور منہ پر برقع ڈال کر لوگوں کو فریب دے جسکا انکو اسکا باطن کا
 حال معلوم ہوا اور منہ پر سے گھونگھٹا اٹھا کر دیکھیں تو اسکی ابتاع سے نادوم و غفل ہوں اور اپنی کم عقلی اور وہو کا کھانے سے شرمندہ
 علاء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بڑھیا دیکھی جسکی کھال سکر دی تھی اور زبور و لباس میں لہری تھی آدمی راستہ کے گرد
 تعجب سے دیکھ رہے تھے میں نے پاس آکر اسکو دیکھا تو لوگوں کے اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ یہ اسکی طرف کیوں آئے ہیں
 آخر اس سے پوچھا کہ تو کون ہو اسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون ہو اسنے جواب دیا کہ میں
 دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیرے شر سے بچا دے اسنے کہا کہ اگر میرے شر سے بچا چاہتے ہو تو روپیہ پیسے کو بڑا جانتا اور ابو بکر بن
 عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قبل اسکے کہ بغداد میں پہونچوں دنیا کو خواب میں ایک بڑھیا پھوس بہ صورت دیکھی کہ تالیان بجا
 رہی ہو اور اسکے پیچھے خلعت اسکی خوشگوار ہو وہ بھی تالیان بجاتے اور ناچتے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ
 ہو کر کہنے لگی کہ اگر مجھکو موقع ملا تو یہی حال تیرا بھی کر دگی جو انکا ہو اس خواب کو کہ ابو بکر روڑے اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے
 ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قیامت کو دنیا ایک بڑھیا بد صورت کیسی آنکھوں والی شکل میں لائی جاوے گی دانت لگے
 کو نکلے ہونگے لوگوں کے سامنے کر کے پوچھا جاوے گا کہ تم اسکو بھی پہچانتے ہو عرض کریں گے کہ خدا پناہ دے کہ ہم اسکو جانیں حکم ہوگا
 کہ یہ وہی دنیا ہو جسکے لیے تم فرماؤ خدا اور فیض اور قطع رحم اور کر و فریب کیا کرتے تھے اور اسکے پھندے میں آگئے تھے پھر اسکو
 رونخ میں ڈال دیا جاوے گا وہ عرض کریگی کہ اسی میرے ابتاع اور گردہ کہاں ہیں حکم ہوگا کہ انکو بھی اسی کے ساتھ کر دو اور حضرت
 فضیل رحمہ اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی روح سے اوپر کو چڑھا رہا تھو میں اسنے ایک عورت ہر ایک طرح سے آراستہ و پیراستہ
 دیکھی جو اسکے پاس سے نکلتا ہو اسکو زخمی کر دیتی ہو پشت کی طرف سے دیکھو تو بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہو اور آگے سے بہت
 بڑی بڑھیا پھوس نکلی چندھی آنکھوں کی ہو اسنے کہا کہ مجھکو خدا تجھ سے بچا دے اسنے جواب دیا کہ خدا اللہ تعالیٰ تجھکو مجھ سے نہیں بچائے
 کا جب تک روپیہ پیسے کو بڑا نہ جانے اسنے پوچھا کہ تو کون ہو جواب دیا کہ دنیا ہوں اور اس اعتبار سے کہ آدمی کا گرد و نیا ہونا جو
 اسکی کچھ حقیقت ہی نہیں اسلیے کہ آدمی کے تین حال ہیں اول تو وہ زمانہ کہ حسین پیدا نہیں ہوا تھا یعنی ازل سے پیدا ہونے کے وقت
 تک دوسرا مرنے کے بعد سے اب تک حسین دنیا کو نہ دیکھتا تیسرا ایام حیات کا زمانہ جسکا نام دنیا ہو پس اگر اس زندگی دنیا کو ازل

بجھڑائی آخر فیوشک ذلک الخیطان شیطان اس حدیث میں اس بات کی مثال ہو کہ دنیا جقدر باقی ہو بہ نسبت گذشتہ کے بہت کم ہو اور اسوجہ
 کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہو اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہو اسکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی ہو کہ کیا
 دنیا کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی شخص پیاس کے لیے کھارسی پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا اتنا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو
 مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہو اور انجام پلید ہوتا ہو اسکی مثال غدا کی سی ہو یعنی شہوات دنیا دل میں ایسی
 اچھی معلوم ہوتی ہیں جیسے شہوات غذا معدہ میں اور مرنے کے وقت دل کی شہوات دنیا دی سے آدمی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم
 ہوگی جیسے غذا سے جبہ معدہ میں ہو پھر کچھ اپنے کمال کو پہنچتی ہو مثلاً حقیقہ رقد الذیہ و مزہ دار اور حکمی خواہ شیریں ہوگی اسی قدر زمین
 بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی یہ طرح دل کی شہوات میں سے جو کسی شہوت قوی اور لذتیز ہوگی اسکی کراہت اور بدبو مرنے کے وقت
 زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی دیکھ لو کہ اگر کسی کا گھر بار چین چاڑھ اور مال و اولاد وزن و فرزند لے جاویں تو اسکو مصیبت درد
 اسی چیز کا زیادہ ہوگا جس سے مصیبت زیادہ تھی اور بہت لذت جانتا تھا اور کثرت سے محض کرتا تھا خلاصہ یہ کہ جبکا ہونا جقدر اچھا معلوم
 ہوتا ہو اسی قدر اسکی ہونے سے ہونے بھی ہوتا ہو اور موت سے بھی فرس ہو کر دنیا کی نعمت جاتی ہے اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 بن سفيان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا کھانے کے ساتھ کھانے کو پانی اور دو دھپتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ ان آپ نے فرمایا کہ کھانے کو پانی خدا کا کیا ثبوت ہے
 نے عرض کیا کہ وہ تو اچھا ہے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ کھانا دنیا کو اسی چیز کے مشابہ فرماتا ہو جو انجام کو غدا سے نجاتی ہو اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدینا ضربت مثلاً لابن آدم فالطیر یا خمری من ابن آدم وان فرجہ و لحمہ اسلیم یسیر اور فرمایا ان الدین
 ضرب الینا الطعم ابن آدم مثلاً و ضربہ مطعم بن آدم الدینا مثلاً وان فرجہ و لحمہ اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں
 کہ اول غذا میں خوب مصالحوں اور خوشبو ڈالنے ہیں اور پھر اسکو کھان ڈال آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو فیہ نظر الانسان اسے طعام
 اسکی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہو جو خدا کے انجام کو پہنچاتی ہو اور ایک شخص نے حضرت
 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھا چاہتا ہوں مگر شرم آتی ہو آپ نے فرمایا کہ شرمانہ چاہیے پوچھ لو تم سے
 عرض کیا کہ جب آدمی بائچانے سے فارغ ہو گیا اسکو دیکھو آپ نے فرمایا کہ ہاں فرشتہ اسکو یوں کھاتا ہو کہ جس چیز کا بھل کیا کرتا
 تھا اسکو دیکھ کر اسکا انجام کیا ہوا اور حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کو چلو تم کو دنیا دکھاؤں انکو کسی گھر سے پر
 لیا کر فرماتے کہ وہ انکے میوے اور مرغ اور شہ اور گھی ہو اور آخرت کی نسبت کر دنیا کی مثال اس حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مقدار آخرت میں ایسی ہو جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کقدر پانی آیا یعنی
 آخرت کے سامنے دنیا سیرج ہو اور اسوجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور پھر بڑی بڑی
 حسرتیں اٹھاتے ہیں اسکی مثال ایسی ہو کہ جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرے میں پہنچیں وہاں پہنچ کر ملاح نے
 انکو اجازت دی کہ جسکو قصار حاجت منظور ہو وہ بہانہ اتر جاوے مگر یہ مقام خوفناک ہو بیان سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ
 کشتی کھانچا وگی یہ لوگ کشتی سے اتر پڑے اور اطراف جزیرہ میں پھیل گئے پھر بعضوں نے تو خدا کے قول پر عمل کیا اور قصا سے حاجت
 کرتے ہی کشتی کی طرف چلے آئے اور کشتی کی طرف دیکھ کر خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا اور بعضوں نے جزیرہ
 میں توقف کر کے اسکے لشکروں اور غنیمتوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویزاں اور جانوروں کے چھچھے فرحت انگیز اور جواہر بوقلمون
 اور معاون گوناگون اور نقوش غریبہ اور اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ لے سکے سیر کرنا ہی جلد پھر آئے انکو وہ جہاں کا
 وسیع نہ ملا تاہم اچھی طرح جھپٹے گئے اور بعضوں نے جو ان ہتھیار نہ کر رہا کہ دیکھا لٹو ہو گئے اور صورت و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی

ح ۱۰۰
 ح ۱۰۱
 ح ۱۰۲
 ح ۱۰۳
 ح ۱۰۴
 ح ۱۰۵
 ح ۱۰۶
 ح ۱۰۷
 ح ۱۰۸
 ح ۱۰۹
 ح ۱۱۰
 ح ۱۱۱
 ح ۱۱۲
 ح ۱۱۳
 ح ۱۱۴
 ح ۱۱۵
 ح ۱۱۶
 ح ۱۱۷
 ح ۱۱۸
 ح ۱۱۹
 ح ۱۲۰
 ح ۱۲۱
 ح ۱۲۲
 ح ۱۲۳
 ح ۱۲۴
 ح ۱۲۵
 ح ۱۲۶
 ح ۱۲۷
 ح ۱۲۸
 ح ۱۲۹
 ح ۱۳۰
 ح ۱۳۱
 ح ۱۳۲
 ح ۱۳۳
 ح ۱۳۴
 ح ۱۳۵
 ح ۱۳۶
 ح ۱۳۷
 ح ۱۳۸
 ح ۱۳۹
 ح ۱۴۰
 ح ۱۴۱
 ح ۱۴۲
 ح ۱۴۳
 ح ۱۴۴
 ح ۱۴۵
 ح ۱۴۶
 ح ۱۴۷
 ح ۱۴۸
 ح ۱۴۹
 ح ۱۵۰
 ح ۱۵۱
 ح ۱۵۲
 ح ۱۵۳
 ح ۱۵۴
 ح ۱۵۵
 ح ۱۵۶
 ح ۱۵۷
 ح ۱۵۸
 ح ۱۵۹
 ح ۱۶۰
 ح ۱۶۱
 ح ۱۶۲
 ح ۱۶۳
 ح ۱۶۴
 ح ۱۶۵
 ح ۱۶۶
 ح ۱۶۷
 ح ۱۶۸
 ح ۱۶۹
 ح ۱۷۰
 ح ۱۷۱
 ح ۱۷۲
 ح ۱۷۳
 ح ۱۷۴
 ح ۱۷۵
 ح ۱۷۶
 ح ۱۷۷
 ح ۱۷۸
 ح ۱۷۹
 ح ۱۸۰
 ح ۱۸۱
 ح ۱۸۲
 ح ۱۸۳
 ح ۱۸۴
 ح ۱۸۵
 ح ۱۸۶
 ح ۱۸۷
 ح ۱۸۸
 ح ۱۸۹
 ح ۱۹۰
 ح ۱۹۱
 ح ۱۹۲
 ح ۱۹۳
 ح ۱۹۴
 ح ۱۹۵
 ح ۱۹۶
 ح ۱۹۷
 ح ۱۹۸
 ح ۱۹۹
 ح ۲۰۰

اس قدر دل میں لکھی کہ اس کے چہرے کو دل نہ چاہا اس میں سے کچھ سا کھینچ لیا کشتی میں آکر مکان میں گنجائش اتنی بھی نہ دیکھی کہ خود بھی طبع میں بیکار ہو کر رہے کہ تو کیا ذکر ہو لیوری انکو اپنے سر پر لاد کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے تا دم سے کہ ناحق آنکھ لیا اور فست میں درو سر اور بال ہول لیا اور کچھ لوگ جنگوں میں گھس کر کشتی کو بالکل بھول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز بھی نہ سنی مگر باوجود اسکے درندوں کا خوف دل میں تھا اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑگی باتوں اور کپڑوں میں کاٹے چھینکے ٹیٹوں سے بدن چرنگا آواز ہولناک سے ٹپکے کانپنا بھلاڑیوں سے کہہ کر سے ہٹ کر ننگے رہ جاؤ گے اور پھر اگر کوٹھا چاہینگے تو بن نہ آوے گی ای انعامیہ آواز کشتی والوں کی سن کر باوجود کہ گئے سر پر لیے جو کتا رہے پر پہنچے تو اس میں جگہ نہ پائی کتا رہے ہی پر بھوکے پیاسے مر گئے اور بعضوں کو کشتی والوں کی بھی آواز نہ سنا دی اور کشتی بھی چلا رہی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ تو خوراک درندوں کے ہوسے اور کچھ حیران پریشان بھٹک بھٹک مر گئے بعضے دل میں جا کر سے بعضوں کو سامنے پہنچو کھا گئے غرض سب کے سب اسی طرح خوار و ذرا ہر دار ہو گئے اب جو لوگ کشتی میں بوجھ سمیت سوار ہوئے تھے انکو ان چیزوں کی حفاظت کی فکر ہوئی مکان تنگ پہلے ہی سے تھا کچھ عرصہ کے بعد بھول ٹرے گئے اور پھر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوے وغیرہ کاڑھ کر ستر گئے بد بو آئے لگی اور ایک نہ شد و شد کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف رکھنے ہی کی دقت تھی اب بد بو ایذا ہونے لگی پھر تو کوئی علاج نہ سوچا بجز اسکے کہ اسکو دریا میں ڈال دیا مگر اسکی بد بو اور خوراک سے اتنی تاثیر ہوئی کہ گھر پہنچنے تک اسکا بیار پڑ گئے اور بہت دنوں ہینگا گھاسیے اور جو انیسے پہلے کشتی میں آئے تھے انکو لبتہ بھینچنے میں خاطر خواہ آسائش تو نہ ملی الا دین میں پہونچا صحیح و سالم رہے کچھ دھرم روگ ہوا اور جو لوگ اول ہی اول چلے آئے تھے و کشتی میں بھی چین سے رہے اور وطن میں بھی راحت و آرام سے رہے پس اگر تباہ دیکھ تو یہی حال دینا کے لوگوں کا ہو کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرے کے گلزار اور پھروں اور چاندی سونے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کی فکر فراموش کر دیتے یہ معلوم نہیں کہ مرنے کے وقت یہ سب زینت کی چیزیں گردن پر دال ہونگی گو اب انکے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہوتا ہو اور اس مصیبت میں بھی مبتلا ہیں الا جبکہ خدا بچا دے اور اس نظر سے کہ خلقت دینا کے قریب میں آجاتی ہو اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف دلانے کے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف رکھتی ہو اسکی مثال اس حدیث میں ہی حضرت حسن رحمہ سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رحمہ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہو جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار میں چلین اور چلتے چلتے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ بھی خبر نہ رہے کہ جتنی راہ طو کر چکے ہیں وہ زیادہ ہو یا جو باقی رہی ہو وہ زیادہ ہو پس انکا کھانا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں کرن کھول بے زاد و را حلہ پڑ رہیں اور چینی سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب انکی یہ نوبت پہونچے تو دور سے ایک آدمی کی صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہو اور اسکے کپڑوں سے پانی ٹپکتا ہی گمان کریں کہ پیٹھ کسی زرخیز زمین سے آتا ہو وہ جگہ بیان سے قریب معلوم ہوتی ہو جب وہ پاس آکر ایسے پوچھے کہ میان تمہارا کیا حال ہو اس سے کہیں کہ جو حال ہو وہ عیان ہو عیان راہ بیان وہ جواب میں کہے کہ بھلا اگر میں تمکو پانی اور باغ بتا دوں تو کیا کرو گے جواب دین کہ ہم تیری اطاعت کسی چیز میں فروگذاشت نہ کریں گے اسے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو پکار دو انھوں نے خدا کی قسم کھا کر عہد تسلیم کیا کہ ہم ہرگز نہ فرماں کسی بات میں نہ کریں گے عہد کے بعد اسے عہد پانی اور باغ سبز حسب وعدہ بتا دیا اور چند روز خود ان میں رہا پھر اسے کہا کہ بھائیو سنئے ہو انھوں نے کہا کہ کو کہا کہ بیان سے چل دو پوچھا کہ کہاں جاؤ گے ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہو اسکو سن کر بعضوں نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہیکو یہ جگہ نعمت غیر مترقبہ ملی ہو اس سے بہتر کوئی لیکہ ہم کیا کریں گے اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحبو اسکے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نہ فرماں نہ کریں گے پہلے جو کچھ اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہو اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اس کے ساتھ ہو لیے اور باقی لوگ رہا ہی پڑے رہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور

حاجہ ابن ابی الدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچا دے اور اسکا کھانا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں کرن کھول بے زاد و را حلہ پڑ رہیں اور چینی سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب انکی یہ نوبت پہونچے تو دور سے ایک آدمی کی صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہو اور اسکے کپڑوں سے پانی ٹپکتا ہی گمان کریں کہ پیٹھ کسی زرخیز زمین سے آتا ہو وہ جگہ بیان سے قریب معلوم ہوتی ہو جب وہ پاس آکر ایسے پوچھے کہ میان تمہارا کیا حال ہو اس سے کہیں کہ جو حال ہو وہ عیان ہو عیان راہ بیان وہ جواب میں کہے کہ بھلا اگر میں تمکو پانی اور باغ بتا دوں تو کیا کرو گے جواب دین کہ ہم تیری اطاعت کسی چیز میں فروگذاشت نہ کریں گے اسے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو پکار دو انھوں نے خدا کی قسم کھا کر عہد تسلیم کیا کہ ہم ہرگز نہ فرماں کسی بات میں نہ کریں گے عہد کے بعد اسے عہد پانی اور باغ سبز حسب وعدہ بتا دیا اور چند روز خود ان میں رہا پھر اسے کہا کہ بھائیو سنئے ہو انھوں نے کہا کہ کو کہا کہ بیان سے چل دو پوچھا کہ کہاں جاؤ گے ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہو اسکو سن کر بعضوں نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہیکو یہ جگہ نعمت غیر مترقبہ ملی ہو اس سے بہتر کوئی لیکہ ہم کیا کریں گے اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحبو اسکے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نہ فرماں نہ کریں گے پہلے جو کچھ اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہو اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اس کے ساتھ ہو لیے اور باقی لوگ رہا ہی پڑے رہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور

بعضوں کو قتل اور

لیکن رغبت خطا دینا وی بھی دو قسم ہو ایک تو وہ کہ جس سے رغبت کرنے والا عذاب آخرت کا مستحق ہو اسکو حرام کہتے ہیں دوسرے وہ کہ اسکو اعلیٰ درجہ تک نہ پہنچنے دے اور طول حساب میں کھنساوے اسکا نام حلال ہو اور عاقل کے نزدیک صاف ظاہر ہو کہ میدان نیکیت میں حساب کے لیے ٹھہرا رہنا بھی ایک عذاب ہو جس سے حساب میں آجھا یا جاویکا اسکو کسی تکلیف ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ عذابا حساب و حراما عذاب اور نیز فرمایا کہ حلالا عذاب الا انہ اخف من عذاب الحرام بلکہ اگر بالفرض حساب نہ ہو صرف ان حلوں و نفسانی اور لذات خانی کی جست سے رہتہ اسلئے سے محروم رہنا اور دل پر حسرتوں کا گزرنا بھی خالی از عذاب نہیں اس امر کو دنیا ہی میں دیکھ لو کہ جب کوئی اپنا ہمسرہ سعادت دنیاوی میں بڑھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو کیسی جستہر ہوتی ہو حالانکہ اس دنیاوی رہتہ کو کچھ قیام نہیں یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور انجام کو بالضرور منقطع ہو جاتا ہے پس جب لذات دنیاوی پر یہ حسرت ہو تو سعادت اخروی پر تو بطریق اولیٰ ہوگی وہ نعمتیں تو پائدار اور خارج از وصف اور بے انتہا ہیں نہ آنکھوں دیکھی نہ کانوں سنی ایسی نعمتوں کے نہ ملنے سے دل پر کیا کیا نہ گزریگا پس جو شخص دنیا میں لذت یاب ہو اگر چہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اسکا حشر آخرت میں بہت کم ہو چاؤنگا اسے طرح اگر کسی گلزار یا چمن کو دیکھ کر یا سردیانی پیکر لذت پائی قیامت کو اسکی محسوس دو چند نہ ہونگی اور یہی مراد ہے جس ارشاد میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا انہ اسن اللعیم الذی لیسال عنہ ین اشارہ ٹھٹھ سے پائی کی طرف فرمایا تھا غرض کہ سوال کے جواب دینے میں قلت اور خوف اور شقت امتلا رہی اور ان سے بچنا نقصان خطا آخرت مقصود رہی اسی واسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹھٹھ پانی شہہ کا ملا دیا تو آپ اسکو ہاتھ دینے پر تھکے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا آخر کو غمی حسابا یعنی مجھ سے اسکا حساب علاحدہ رہے گا خلاصہ یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملحق ہو کر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کرنے کی مہین ہو کہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی زیادہ تر اختیار کریگا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹیکے وقت ایک پتھر پر رکھ لیا تھا مگر جب اہلین نے متحمل ہو کر گئے عرض کیا کہ تے بھی دنیا کی رغبت کی فوراً اسکو سر تلے سے نکال کر پھینک دیا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گون کو نفیس خدائیں کھلائے اور اپنے آپ جو کئی روکھی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اسطورہ ذلیل و سخت کر لیا تھا اسلئے کہ لذت کھانے سے باوجود قدرت کے صبر کرنا بہت سخت ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علاحدہ رکھی تھیں کسی کئی روز برابر کھانا نہ کھاتے اور بھوکہ کے سبب شکم مبارک پر پتھر پانڈھتے اور یہی حال اور انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جس طرح کہ پدر شفق اپنے بیٹے کو میوے وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور قصہ و حجاب سے اسکو دکھ دیتا ہے تو یہ کام اسکا بخل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگئی یہ بات کہ جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہو وہ دنیا ہی اور جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جو جواب میں اس کے کہا جائیگا کہ امتیاسات میں قسم ہیں ایک قسم ان میں سے وہ ہے جو جسکا اللہ تعالیٰ کے واسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اس قسم میں وہ چیزیں ہیں جسکے تعبیر کرنا ہوں اور نہیات سے ہوتی ہے اور اقسام امتیاسات میں جو صراح میں اور فقط بفضل راحت و آسائش بدن امتعال کی جاتی ہیں اسکا نام دنیا مخصوص ہے اور نہایت مرتبہ مذموم ہے اور یہی دنیا ظاہر و باطن میں دو کون طرح ہے دوسری قسم وہ کہ بظاہر تو خدا کے واسطے ہوں اور غیر خدا کے واسطے بھی ہو سکتی ہوں اور وہ تین چیزیں ہیں فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ تینوں باتیں اگر خنید کرے اور کوئی وجہ سوا سے حکم خدا اور خوف آخرت کے ہو تو یہ خدا کے واسطے ہوگی اور دنیا میں شمار نہ ہوگی لیکن اگر اسے غرض دنیاوی ہوگی مثلاً فکر سے مطالب

ح ۱
ح ۲
ح ۳
ح ۴
ح ۵
ح ۶
ح ۷
ح ۸
ح ۹
ح ۱۰
ح ۱۱
ح ۱۲
ح ۱۳
ح ۱۴
ح ۱۵
ح ۱۶
ح ۱۷
ح ۱۸
ح ۱۹
ح ۲۰
ح ۲۱
ح ۲۲
ح ۲۳
ح ۲۴
ح ۲۵
ح ۲۶
ح ۲۷
ح ۲۸
ح ۲۹
ح ۳۰
ح ۳۱
ح ۳۲
ح ۳۳
ح ۳۴
ح ۳۵
ح ۳۶
ح ۳۷
ح ۳۸
ح ۳۹
ح ۴۰
ح ۴۱
ح ۴۲
ح ۴۳
ح ۴۴
ح ۴۵
ح ۴۶
ح ۴۷
ح ۴۸
ح ۴۹
ح ۵۰
ح ۵۱
ح ۵۲
ح ۵۳
ح ۵۴
ح ۵۵
ح ۵۶
ح ۵۷
ح ۵۸
ح ۵۹
ح ۶۰
ح ۶۱
ح ۶۲
ح ۶۳
ح ۶۴
ح ۶۵
ح ۶۶
ح ۶۷
ح ۶۸
ح ۶۹
ح ۷۰
ح ۷۱
ح ۷۲
ح ۷۳
ح ۷۴
ح ۷۵
ح ۷۶
ح ۷۷
ح ۷۸
ح ۷۹
ح ۸۰
ح ۸۱
ح ۸۲
ح ۸۳
ح ۸۴
ح ۸۵
ح ۸۶
ح ۸۷
ح ۸۸
ح ۸۹
ح ۹۰
ح ۹۱
ح ۹۲
ح ۹۳
ح ۹۴
ح ۹۵
ح ۹۶
ح ۹۷
ح ۹۸
ح ۹۹
ح ۱۰۰

حکم اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبول اور متاثر ہو کر اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں عارف مشہور ہو اور ترک شہوت سے یہ مطلب ہو کہ مال محفوظ رہے یا نہ ہو
 بدن قائم رہے یا زائد مشہور ہو تو ایسی نیت سے یہ باتیں دنیا میں کہی جاویں گی ظاہر میں تو خدا کے واسطے معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقی کے اعتبار سے خدا
 کے واسطے نہیں دنیا کے واسطے ہیں ہمیں سے وہ اشیاء کہ بظاہر نفس کے لیے ہوں مگر ان کو خدا کے لیے بھی معنی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا
 اور نکاح یا اور چیزیں جسے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی مربوط ہو ان چیزوں میں اگر نیت صرف حظ نفس ہو تو دنیا میں اور اگر قصد ستاعت
 تقویٰ ہو تو خدا کے واسطے ہیں گو بظاہر دنیا کی سی صورت معلوم ہوتی ہے مگر حقیقی کے اعتبار سے دنیا نہیں حدیث شریف میں ہے کہ طلب
 الدنیا حلال لا مکاشرا خرافا کفری اسد ہو علیہ غضبان ومن طلب الدنیا فاعین المسکنة وصیانة نفسه جار یوم القیمة ووجہہ کالتقری لیلۃ البدر
 کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کیا گیا تھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اسی حیا کا نام ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں کام نہ آوے
 اسی کو ہوا سے نفس بھی کہتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَنَفْسٍ مِّنْ نَّفْسِ الْوَعْدِ فان النجۃ ہی المادی اور ہوی پاپ
 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں اِنَّهَا لَیْسَ لَکُمۡ فِیْہَا مَوٰتٌ وَّلَکُمۡ فِیْہَا حَیٰۃٌ بینام و نکاشرا فی الاموال والاولاد اور
 چیزیں کہ ان سے یہ پانچوں حاصل ہوتی ہیں وہ سات ہیں جو اس آیت میں جمع ہیں زَیْنٌ لِّلنَّاسِ حب انکسوات من الناس والبنین والبنات
 والمظفر من الذہب والفضۃ والخیل المسوتۃ والالغام والحرث ذلک متاع الحیوة الدنیا جب یہ معلوم ہو چکا کہ جو چیز خدا کے واسطے ہے
 وہ دنیا میں سے نہیں اور یہ کہ مقدار ضرورت خوراک اور پوشاک اور مکان کی اگر بقصد رضا سے خدا تعالیٰ کے ہو وہ خدا کے واسطے ہے اور
 ان اشیاء میں سے زائد حاجت لینا تنعم میں داخل ہے جو خدا کے واسطے نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے جسکو حاجت کہتے ہیں
 اسکی بھی دو طرف ہیں طرف اول کی حاجت کی وہ ہے جو ضرورت کے قریب قریب ہو اس سے کچھ ضرر نہیں ہوتا کیونکہ کفایت حد ضرورت پر نہیں
 ہوا لیے جتنا اسکے قریب ہو سچ سکے اتنا ہی مفید ہو اور دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان
 دونوں طرفوں کے درمیان ایک درجہ ہے اسکا نام حاجت ہے اور اس حاجت کے واسطے دو کنارہ ہیں اور ایک وسط ہے ایک کنارہ اسکا قریب
 قریب ہے جو ضرورت سے اور وہ کسی طرح مضر نہیں ہے اس واسطے کہ انسانوں کو فقط حد ضرورت پر اقتصار کرنا اور اسکی حد سے آگے نہ بڑھنا باوجود
 رکھنے خواجہ بشری کے غیر ممکن ہیں اور ایک طرف حاجت کا برابر ہے تنعم کے اور اس سے قریب ہے بہتر یہ بات ہے کہ اس طرف سے
 کنارہ کیا چاہیے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچنا رہے اور جو شخص پھر بھی کر دیتی ہے اور مبتلا ہوا کسی قدر کالیف میں عجب نہیں کہ
 وہ آئین مبتلا ہو جاوے اور مضبوط رہنا پرمہیز میں اور ہتھواری کرنا تقویٰ میں اور فکر قریب باری جل جلالہ کا ہمیشہ دل میں رکھنا یہ
 سب چیزیں داخل حد ضرورت میں نہیں جبکہ ممکن ہو اس واسطے کہ ان سب باتوں میں اقتدار پیروی ہو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنے نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت کے رکھا کرتے تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ
 وہ اپنے کو اسقدر حد ضرورت کی طرف مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنے نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے انکے انکو مجنون جانتے تھے انکے
 رہنے کو ایک کوٹھری گھر کے دروازے پر بنا دی گئی آسمین وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے
 وہ بھی اس طرح سے کہ کوئی انکا منتہ دیکھ نہ پاتا بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکلتا تھے کھانا اپنا یہ گھر لایا تھا کہ تمام دن
 خرمائی گھٹیاں چنے اور حب کوئی سوکھا براخراہ میں ملتا انظار کے واسطے اٹھالیتے اگر اسقدر پابا جاتے کہ بعد رسد رقی قوت کو کافی
 ہو تو گھٹیاں چنی ہوتی فقیروں پر تصدق کر دیتے اور اگر اسقدر بُرے خیرے آسمین نہ پاتے تو وہ گھٹیاں چنے اور ان میں سے کوئی چیز خرید کر
 کھالیتے کپڑے کا انکے یہ حال تھا کہ گھروں پر کے بڑے ہو سے جیتے تھے اور انکے خیرات میں دھوئے اور دھو کر چڑھتے اور پہنتے
 یہ لباس تھا اکثر اس کے انکو کریان مارتے اور یہ سمجھتے کہ یہ مجنون ہیں اسوقت آپ ان سے ارشاد فرماتے بھائیو اگر تم مجھے ٹھیلے مارتے ہو تو

۱۲
 شخص طلب
 بنا کو اپنی
 زیادہ حاجت
 لہذا فرشتے
 لا قاتلہ
 ان باتوں
 اس مال میں
 اور ناراض ہوگا
 ہم پر اور جو شخص
 طلب کرے دنیا
 کو بغیر
 محتاجی سے اور اس
 حفاظت اپنے نفس
 ملائی سے قودہ
 نیاست کے دن
 سطح ہو چکا
 تنہا شمس
 دوختہ کے چاہے
 عین اور رگ
 لہذا اس وقت
 جو کھانا
 دنیا کا چاہیے
 اور تاشا اور زیادہ
 در بیان سرنی
 اس میں اور تاشا
 دھوئے خد مال
 ی اور اولاد
 چنے اور دھو کر
 چڑھتے

اگر کوئی آیت ہی پڑھیے کلام اللہ کی وہی سنون میں آپ سے اور میرے حق میں کچھ دعا فرمائیے اور مجھے وصیتیں بھیجیے جسے میں یاد رکھوں مجھے آپ کے ساتھ فقط برائے خدا سخت محبت ہے اور بن جہان کہتے ہیں کہ اچھے اور میرا لٹھ پکڑ کر کنارے فرات کے ٹھٹھنے لگے اور فرمایا کہ اعدو بادشاہ مسیح المسیح السلام علیہ منشیطان الرجیم اور روسے غنہ فرمایا کہ الحق قول ربی و اصدق الحمدیشا حدیث و صدق الکلام کلام بعد اسکے یہ آیت پڑھی و ما خلقنا السموات الارض و ما بینہما الا عبیدن ما خلقنا ہما الا بالحق و لکن اکثرہم لا یعلمون اور اس آیت کو انہ ہوا عزیز الرجیم تک پڑھ کر ایسا نعرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہو کہ کچھ غش آگیا پھر فرمایا کہ اسے ابن جہان تیرا باب جہان مر گیا اور غنہ یہ تو بھی مر گیا اور جنبت یا دوزخ میں جا دیکھا شروع سے دیکھ کر آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی الرحمن کا وداع ہوا پھر حضرت داؤد و ذیلینہ الرحمن کے ہمارے عالم بقا ہوئے پھر آرا سے سادہ لو لاک باعث ایجاد و تسکنا سماک محبوب رب العالمین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہشاہ اعلیٰ علین ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت اقامت فردوس برین میں ڈالا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے بھائی اور دوست انھیں کے ہم دم ہوئے یہ کہہ کر اے عمر اے عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بھی زندہ ہیں مرے نہیں انھوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے انکی وفات کی خبر مجھ کو پہنچا دی اور میرا نفس بھی یہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی گو یا مردن ہی میں ہیں پھر حضرت کی روح پر فوج پر در و در پڑھ کر بہت دعائیں آہستہ آہستہ مانگیں اور فرمایا کہ اے ابن جہان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلیحا کو اپنا دستور العمل رکھنا مجھے تمھارے اور اپنے کرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک محطہ غافل ہونا اور جب اپنی قوم میں پھر کر جاؤ انکو خوف دلانا اور نصیحت کرنا سب امت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک بالشت علیحدہ ہو گے دین سے علیحدہ ہو جاؤ گے اور تمکو خبر بھی نہوگی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنے واسطے اور میرے لیے دعا کرنا پھر فرمایا کہ اسی شخص اپنی دہشت میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھلانا اور دارالسلام میں اسکو میرے پاس بھیجنا اور جب تک جیتا رہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا سے تھوڑی سی چیز برا اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے جزائے خیر دینا پھر فرمایا کہ اے ہرم بن جہان اب تمکو خدا کے سپرد کرنا ہوتا اسلام علیک و رحمۃ اللہ و برکاتہ آج کے سوا پھر کبھی تھے ملاقات نہوگی مجھ کو شہرت بری معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے تنہا کس میں زندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں بہت ساری نعم و ہیکامین دل سے تمھارے پاس ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھ کو یاد کر کے میرے لیے دعا کرنا میں بھی انشا اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم ادھر کو جاؤ میں نے چاہا کہ تھوڑی دیر انکے ساتھ چلوں مگر انھوں نے نہ مانا اور خود بھی روئے مجھے بھی گولایا میں انکو تا کتا رہا یہاں تک کہ کو چہ میں چلے گئے پھر انکا حال میں نے ہر چند پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا انکی مغفرت کرے پس آخرت کے لوگوں کا خیال تھا اس طرح دینا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہو سوائے اُن اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد آخرت ہو اور اسکی تعریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی مراد ہو پس جو حقدار دنیا کی بقدر ضرورت لینے قوت طاعت خداوندی حاصل کیجاوے وہ دنیا میں شمار نہوگی اور اس امر کو ایک مثال فقہی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں قسم کھائی کہ سوا حج کے اور کسی چیز میں مشغول نہوگا چاہی ہی میں مصروف رہوگا پھر اپنے توشہ کی حفاظت اور سواری کے گھانا و نہ میں یا تو شان کے سینے میں یا کسی اور لیے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہے مصروف ہوگا تو قسم نہ ٹوٹے گی حج ہی میں مشغول رہیگا یہ شرط بدن بھی نفس کی سواری ہو جس سے زندگی کی سانس طر کرنا ہی نہیں آسکا کفیل ہونا اس قدر کہ علم اور عمل کی طاقت رہے دنیا میں شمار نہوگا بلکہ آخرت سے متصو رہوگا ہاں اگر بدن کی لذت دنیا ان اسباب سے ملو نہوگا تو آخرت سے خوف ہوگا اور خوف اس امر کو

جہاد دنیا کی ذمت کے بیان میں

فیصلہ کا یہ بہت لوگ نہیں سمجھتے

کہہ دل نعمت ہو جاوے دنیا فسی رہے اللہ کہتے ہیں کہ میں مجھ کو جسے باج بنی شہید پرست روز تک بھوکا رہا آٹھویں شب کو میں آگ لگا سا تھا کہ ایک مناد وی نے آواز دی کہ بھوکہ کوئی دنیا میں سے ضرورت نہ حاجت کے لئے سو الگ اللہ تعالیٰ اپنے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیکھا یہی بیان دنیا کا آدمی حق میں ہر ایک کو جو نور کو الٹا اللہ پرست پاو گے

پانچواں بیان خود دنیا کی حقیقت اور اس کے شغلوں کا ذکر جن میں خلوت پسندی ہوئی ہو کر اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے اپنے جلسے کو بھولی ہوئی ہو قاض ہو کہ دنیا ان کشتیاں خارجی کا نام ہے جیسے انسان کو خط ہوتا ہے اور انکی درستی میں مصروف رہتا ہے پس یہ بین بائیں میں بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ دنیا انہیں سے ایک کو کہتے ہیں اگر ایسا نہیں بلکہ دنیا ان چیزوں کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو چیزیں کہ وہ جو وہ ہیں اور جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لعلکم تحسبن احسن علم از میں تو آدمیوں کا بچھونا اور مسکن اور قرار گاہ ہے اور اس کے اوپر کی چیزیں کھانے پینے کے لئے اور صحبت میں شغل ہیں اور تمام روئے زمین کی چیزیں ہیں قسم میں معدنی اور نباتات اور حیوان نباتات کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اس سے غذا اور درو کرے اور معدنی چیزوں کا اسوہ جیسے طلا لہب ہر کہ کہ لکھنے آلات اور پرتی بناوے جیسا تانبہ اور لوہہ وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں یا فخر کھینے کے لئے انکا طلا لہب ہی جیسے سو نا چاندی کو اسی غرض کے لئے رکھا ہے اور غرضوں کے واسطے انکی طلب ہوتی ہے

اور حیوان کی دو قسمیں ہیں انسان اور بہائم کو گوشت کے لئے اور لاشہ اور زینت کے واسطے رکھتے ہیں اور انسان سے بھی تیرہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سے خدمت لےوے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا صحبت مراد ہو جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا لون کو اپنی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و اکرام کریں اسکو جاہ کہتے ہیں لینے مالک ہونا لوگوں کے دلوں کا چاہ کہلا تا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ جنکو دنیا بولتے ہیں انہیں کو خداوند کریم نے اس آیت میں اکٹھا کیا ہو کرین للناس حب النساء والبنین یہ چیزیں انسان کی ہیں

والنساء المشتطۃ من الذہب والفضۃ یہ معدنیات جو اہر میں سے ہیں اور اس میں معدنی اور یا قوت وغیرہ بھی آگے واپیل اسوقتہ والا انعام یہاں میں سے ہیں واکثر یہ نباتات درخت میں سے ہیں جو چیزیں روئے زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دل کے ساتھ دو علاقے ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور بہتین محبت کو انکی طرف مصروف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہی اور اسی علاقہ میں تمام صفتیں دل کی جو دنیا سے متعلق ہیں داخل ہیں جیسے کہ اور کہینہ اور حسد اور ریا اور شہرت اور ہنگامی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور شہمی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری انہیں چیزوں کا نام ہے جنکا ذکر ہوا دوسرا علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو ان چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا تاکہ وہ قابل اپنے اور حیر کے عطا کھائے کے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشہ اور حیرت آگے جنہیں لوگ مشغول اور مستغرق ہیں اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی محبت سے طاعت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ

سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا ظاہری لکھا ہے اسلئے پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہو اسکا گھاس دانہ اٹائے ہو جاوے اور سواری سے ہماری غرض بدن انسانی ہے کہ وہ بدن کھائے پیئے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جیسے حج کے راستہ میں اونٹن کو دانہ پانی اور بھول نہ ملے تو وہ بھی زندہ نہیں رہیگا اور جو آدمی کر دنیا میں اپنے نفس اور قصود کو بھول جاتا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت کا شتر لون میں ٹھہرے اور ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بناؤ سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہے کہیں سے گھاس دانہ

کہیں کا ٹھٹھ پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ رہ جاوے اور اسکو معلوم بھی نہ ہو کہ اگر ایسا کرے گا تو حج سے بھی رہ جائے گا اور مع سواری لغوہ و دام و دو بونگا اور جھاجی کہ ہوشیار ہو گا اسکا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہیگا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا

یہاں سے لے کر آخر تک اس میں ایک ہی بات ہے کہ انسان کو دنیا میں ہر چیز کی خدمت سے بے نیاز کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو سکے

کہ جس سے اس میں طاقت و تبار بھی رہے اور جس سے جو شخص سفر آخرت میں دانا بنیاد بنا دے وہ بدن کی خدمت ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاختہ
 میں حاجت کے وقت جائیگا اور بیٹے میں کچھ لاسے اور پھر اس کو پاختہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باقی ضرورت ہی کے
 واسطے ہوتی ہیں پس ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کے سیر کرنے میں
 بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اکثر جو آدمیوں کو خدا کی طرف سے مشغول کرتا ہے وہ بیٹے ہی واسطے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہو سکے و
 لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت کا سبب معلوم ہو اور بقدر حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشتغال دنیاوی میں
 مستغرق نہ ہوں ان میں جو مستغرق ہیں تو یہی وجہ ہو کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کھدہ ہیں ان کو نہیں
 پہچانتے اسی حالت و غفلت سے مشغول رہتے ہیں اور بے انتہا کام کھاتے ہیں انھیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود
 کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو ان کی طرف حاجت ہوتی ہو اور لوگ اپنے مقصود میں کس طرح دھوکھا
 کھاتے ہیں مشرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے
 انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا چاہیے کہ دنیا کے اشتغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام میں جن میں خلق بہت مشغول ہو اور سبب
 شغلوں کی کثرت کا یہ ہو کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا اور زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس کی
 سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی کے دفع کو بھی اور اس لیے بھی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم
 نے غذا و لباس و مسکن انسانی لیے نہیں بنائے کہ جن میں انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہائم کے لیے رکھی ہو مثلاً گھاس خداتے
 بہائم جو ان کے پاسنے کی کچھ ضرورت نہیں اس طرح ان کے بدن کے بال ہنزلہ پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور ان کے پوست ایسے ہیں جن میں حرارت
 اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا میں وہ کہتے ہیں اس لیے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی لحاظ سے
 پانچ صنعتوں کی ضرورت ہوتی ہو جو اول صناعات اور اصول اشتغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانا اور تجارت اور بنا اور عمارت بنانا
 فن عمارت تو مکان کے واسطے اور بنا اور اس کے متعلقات مثل کتائے اور سینے کے لباس کے لیے اور چرانا بہائم کا واسطے سواری اور کھالے کے
 اور زراعت واسطے حاصل کرنے غذا اور اقتباس لینے حاصل کرنا خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو شل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی
 وغیرہ کے پس کشتکار غلہ پیدا کرتا ہو اور چرواہا حیوانات کی نگاہانی کر کے ان سے کچھ لیتا ہو اور مقتضی ایسی چیزیں دیتا ہو جنکی پیدائش میں ان کی
 کی صنعت کو دخل نہوا اور ہماری غرض بھی اقتباس سے یہی ہو کہ جن چیزوں کی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا جو دیکھو پیدا
 ہوئی ہوں ان کو حاصل کرنا اس کے اندر بہت سے فن داخل ہیں پھر ان میں سے ہر ایک فن کے واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہو مثلاً
 زراعت کے آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار اور آلات یا تو نباتات یعنی لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات
 یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کے چمڑے کے اب تین فنون کی اور ضرورت ہوتی درودگری آہنگری اور چرم دوزی یہ لوگ آلات کے بنانے
 والے ہیں درودگری ہماری یہ غرض ہے کہ جو لکڑی کا کام کرے اسی طرح آہنگری سے وہ پیشہ مراد ہو جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہار
 ہو یا تار وغیرہ اور چرم دوزی سے بھی یہی غرض ہے کہ چمڑے کا اور اجزاء سے حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو اس لیے کہ بیان غرض کیا
 کا بیان کرنا ہو مفردات پیشوں سے مقصود نہیں پس یہ فن اور فنون کی اصل ہیں پھر انسان کی پیدائش اس طرح کی ہو کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ
 اجتماع کا محتاج ہوتا ہو کہ کوئی دوسرا شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہو اول تو جنس انسانی
 کے باقی رہنے کو کہ یہ بدون ساتھ رہنے مرد و عورت کے نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہو کہ ایک دوسرے کو تیار سی سامان
 غذا و لباس و تربیت و پرورش اولاد میں مرہو ہو سکے اس لیے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد

کی حفاظت بھی کرے اور سامان غذا بھی کرے اور یہ بھی کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے دن و فرزند ایک مکان میں لیکر ٹھہر رہے اس طرح تو زندگی و شہار ہو بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سے نہیں ہو سکتا کہ تنہا زراعت کے لیے اس لیے کہ زراعت کے لیے آلات چاہیے آلات کے واسطے بڑھتی ہو اور ضرور زمین اور غذا کے واسطے پیسنے والا پکانے والا چاہیے اچھلے تنہا لباس بھی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ زمین اول زراعت روئی کی پھر کاشتے پھیرنے کے آلات پھر سینے کا بھیر اور کار بڑھ چلا صہ یہ کہ انسان کا تنہا نہ شہاد شہاد ہی اجتماع جماعت کی ضرورت ہو اب اجتماع اگر شکار جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور برف اور چروہ سے ایذا اٹھائیں اس لیے ضرور ہو کہ کاشتکار جنگل بنا کر ایک ایک گھروالے مع اپنے آلات و سامان کے جدا جدا رہیں کہ اوپر کی سب صہبتوں سے محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خون ہوتا ہو کہ شاید باہر سے جو اگر سب گھروں کو اونٹ لیں اس خیال سے ضرورت فاصل اور شہر پناہ کی ہوتی ہو ورنہ سی ضرورت سے شہروں کی بنا ہوتی جب لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں معاملات کرتے ہیں تو جھگڑے بھی باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زونج کو ولایت اور ریاست اپنی سنا کہ ہو جاتی ہو اور باپ کو اپنی اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہونے سے خصوصیت ضرور ہوتی ہو دیکھو بہائم پر ولایت ہونے سے کچھ خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ انکو تو اب غاصت و مقابلہ نہیں اگرچہ انپر کسیا ہی ظلم ہو لیکن عورت اپنے خاوند سے اور بیٹا اپنے سے جھگڑا کر بیٹھتا ہو بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہو اگر انکو حالات نزاع میں ہی چھوڑ دیا جائے تو لڑکر تباہ و ہلاک ہو جاوےں اسی طرح چروہ اسے اور زمیندار ایک ہی چراگاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں جو دونوں کی غرض کو دیکھیں گے تو اس سے بھی آپس میں نزاع ہوتی ہو اور بعض اوقات کوئی شخص زراعت اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہو یا بڑھاپے کے سبب کچھ نہیں کر سکتا پس اگر ایسا شخص یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ہلاک ہو جاوے اور اگر سب کے ذمہ اسکی خبر گیری کیا جائے تب بھی شرکت کی ہڈیا چوراسے میں پوسے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اسکی خبر گیری ہو تو وہ کیوں اطاعت بلا وجہ کرے گا ان وجوہات کے لحاظ سے اور بہت ہی صہبتیں پیدا ہوتی ہیں اول پیدائش کا فن اس سے زمین کی مقدار معلوم ہوتی ہو تاکہ نزع کے وقت درستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو زور تلوار حفاظت شہر کی چروہ وغیرہ سے کرین سوم نیچایت و حکومت جس سے جھگڑے فیصل ہوں چہارم فن فہمہ یعنی وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اسکی حدود پر قائم رہیں معاملات اور انکے شرط میں تجاوز نہ کرنے پانچویں پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور ان میں سے ہر ایک امر کے لیے ایک آدمی مخصوص صفت کا چاہیے جو علم و نیز دہد بہت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہونگے تو اور کام ان سے ہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو انکی ضرورت ہو مثلاً اگر شہر والے ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑے والے ہی زراعت وغیرہ کرین تو حفاظت کو کون کھڑا ہو پس ہر کار سے دہر مرے کی ضرورت ہوتی اور ایک ایک کام ایک ایک کے حوالہ ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مال سپرد ہو جبکہ کوئی مالک نہ خواہ دشمنوں سے جو لوٹ آوے وہ انکے پاس رہے پس اگر یہ چلن سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہووے تو فہما ورنہ ضرور ہو کہ اور دن سے بطور خراج کچھ انکو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صہبت کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں درمیش ہوتی ہیں مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب سے نرمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے والا چاہیے جو عدل سے کشنکاروں و مالداروں پر کچھ مقرر کرے اور ایک خراج بھی چاہیے جسکے پاس خراج جمع رہے ایک قاسم یعنی بخشی چاہیے جو وقت مقرر ہی پر اسکو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرے اور یہ سب کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہ تو انتظام ٹوٹ جاوے اس لیے حاجت ایک بادشاہ یا امیر کی ہوتی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاوےں اور جس شخص کو جس لائق دیکھے سپر مقرر کر دے اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیج دینے اور دن کی تقسیم اور لڑائی کی طرف مقرر کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کے رئیس معین کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کچھ سلطنت کے مہین

ضعیف مخلوق پر دنیا کے شغلوں کی کدورت سے خیالات فاسد جم گئے اسی لحاظ سے ہر ایک کا مذہب اور راسے چند طور ہو گئی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے باعث ان کی انہیں نہ کھلیں اور انجام کار نہ سوچیں اور یہی جانا کہ مقصود یہی ہو کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کے حاصل کرنے میں کوشش کریں اور کھاپی کر کمانی کے قابل ہو جاویں پھر کما کر کھا دیں غرض کہ ان کی غذا کمانی کے واسطے ہو اور کمانی خدا کے لیے اور یہ بکا تو کسانوں اور حرفہ دانوں کی ہو جو دنیا میں بھی آسائش سے نہیں رہتے نہ دین میں بانوں دھرتے ہیں دن بھر رات کی غذا کے لیے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت کے واسطے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کے وقت تک تیل کے بیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطالبہ بھر گئے شرفیت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان عمل ہی پر کفایت کرے اور دنیا کے لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہو کہ شہوت نکم اور فرج سے پیٹ بھر کر حاجت پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفسوں کو بھول گئے اور تماشائی ہمت عورتوں کی محبت اور لذائذ کھانوں میں صرفت کی چوایوں کی طرح بجز خورد و خواب کے اور کچھ نہ جانا اور اسی کو غایت مقصود سمجھا نا خدا تعالیٰ اور قیامت کے دن سے غافل رہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہو کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی کثرت سے ہی تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی ٹھنڈیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کے سوا بخل کے مارے کچھ نہیں صرف کرتے کہ کہیں مال کم نہ ہو جاوے اور اسی ننانوے کے پھر میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد ان کی کمانی یا تو زمین ہی میں رہتی ہو یا کسی کھاؤ پکھاؤ کے لئے لگتی ہو یہ تو چین کرتا ہی اور چلا جڑ رکھنے والا اسکی معیبت و وبال میں گرفتار ہوتا ہی لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں کرتے اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہو کہ سعادت منحصر نیکو نامی میں ہو کہ لوگ ہمارے بخل اور مردت کی تنہا اور صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں بہت تنگی کرتے ہیں لیکن سب مال اچھی پوشاک اور نفیس سواریوں میں صرف کرتے ہیں گوہر کے دروازے یا جن چیزوں پر خلق کی نگاہ پڑے انکو بہت نقش اور آراستہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ انکو غنی اور مالدار کہیں اور اسی میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بے نیکیوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہو کہ لوگوں کے نزدیک مقبول اور قابل تعظیم ہو جاوے اس خیال سے بہترین اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری اطاعت کریں اور ہمیں کھاؤ حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑے خوش ہوتے ہیں تاکہ اسوجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات اکثر غافل لوگوں میں موجود ہو لوگوں کی فرمانبرداری کی محبت سے خدا کی فرمانبرداری اور عبادت اور اپنی معاد و آخرت کی فکر کو نیشا مینا کر دیا ہو علاوہ ان عجوبہ کے اور بہت سے فرقے ہیں جنکی شمار شتر سے کچھ زیادہ ہو اور سب کے سب خود گراہ ہیں اور اور دن کو صراطِ مستقیم سے بہکاتے ہیں اور یہ صرف اسوجہ سے کہ کھانے اور لباس اور سکین کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کس لیے ہو اور ان میں سے کفایت کافی ہیں اور ان کے باب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نہایت پوچھ گچھی اور آخر کو ایسے گرد ہوں میں جا پڑے کہ ان میں سے کھانا دشوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت کی وجہ جانتا ہو اور کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہو اس سے بھی واقف ہو ایسا شخص جو کام اور حرفہ کرے گا اسکی عرض اور مقصود کو جانتا ہو گا اور یہ بھی واقف ہو گا کہ میرا حاصل کس کام و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہو کہ غذا و لباس سے بقدر اسکو پہونچے کہ ہلاک نہ ہو پس اگر اپنے اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے دفع ہو جاوے گی اور دفع البال ہو کہ بہترین متوجہ آخرت ہو گا اور اسی کے لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ نہ کور یعنی مقدار ضرورت سے بڑھ کر لے گا تو اشغال کا ہجوم ہو گا مسلسل بے انتہا کام کمال دینے اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہو گا اور جس شخص کو دنیاوی ترددات اس طرح رہتے ہیں اسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کون سے تردد میں ہلاک کر دے اور اس شغل کا مصداق بنا دے جو میر و مبتلا میر و چند و مبتلا خیر و ہیا ننگ حال ان لوگوں کا ہو جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں آپ یہ سننا چاہیے کہ بعض لوگ دنیا کے حال سے واقف ہو کر اس سے اعراض کرتے ہیں انہیں شیطان

حسد کے اسی اغراض میں ایسی باتیں اُنکے دل میں جاتا ہے کہ گراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ دنیا محنت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں بہو نچا سعادت میں داخل ہوا خواہ عبادت کمر سے یا نہیں اور اس بنا پر یہ اعتقاد کر لیا کہ محنت دنیاوی سے بچنے کے لیے اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو عابدوں میں سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو جلتی آگ میں گر کر خاک کر ڈالتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے محنت دنیاوی اُنہیں سے مل جاوے گی اور آخرت میں کھڑے سعادت میں پہنچینگے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ جو کشتی سے نجات نہیں ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو محدود کرنا اور نفس سے بالکل نیست و نابود کرنا چاہیے اور سعادت آخرت شہوت و غضب کے بالکل قطع کرنے میں ہی اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہونے اور اپنے نفس پر اتنی سختی برتی کہ کچھ تو کثرت ریاضت ہی میں مر گئے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محبون ہو گئے اور بعضے مرلین ہو کر عبادت سے رہتے اور بعضے بیچ کنی صفات بشری سے عاجز ہو کر جاننے لگے کہ شریعت کے حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اسکی کچھ اصل نہیں دھوکا ہی دھوکا ہونا خیالات سے ملے بیٹھتے اور بعضوں کو یہ سوچتا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیا جاتی ہو مگر خدا تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بے پروا ہے نہ کسی عابد کی عبادت سے اس میں کچھ زیادہ ہو اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے اس میں کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالاسے طاق رکھ دیا اور عبادت نفسانی کی طرف رجوع کی اور جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھ گیا کہ ہمارا عقیدہ بہت سادہ ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے بے پروا جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہو اس قدر کہ آدمی کو معرفت حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر وہ اصل اسے اللہ ہو جانا ہے اس رتبہ کے بعد پھر حاجت و وسیلہ اور حیا یہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں تو اسوجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکالیف شرعی ہم لوگوں کے واسطے نہیں عوام کے واسطے ہیں اُنکے ہوا اور نہ اہل عبادت باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ انکی تعداد ستر سے کچھ زیادہ پہنچتی ہے مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہی لوگ ہیں جو مختصر صلے اللہ علیہ وسلم اور اُنکے اصحاب رضائے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جنکا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے اور نہ بالکل چھینی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زرا لینا چاہیے اور شہوات میں سے اس قدر کا احتیاط کرنا چاہیے جو حد بشری اور عقل سے خارج ہو خلاصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوات کا در پی ہو اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طالب ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی اسی کا مقصود جان کر اُسکے مقصود ہی تک رہنے سے مثلاً غذا سے اسے اس قدر لے کہ بدن عبادت پر قادر رہے اور سکن سے اس قدر اختیار کرے جو حرارت اور بردت اور چورون کی حفاظت کو پس ہو اور علیٰ ہذا ایتقان لباس کو جانا چاہیے پس جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہو گا تمامی بہت سے متوجہ اے اللہ ہو کر زندگی بھر فکر و فکر میں مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ دروغ اور لغوی کی حدود سے تجاوز نہ کرے پادین اور اسکی تفصیل جب ہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدار فرقہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم کا نصیب ہو چنانچہ حدیث شریف میں جب آپ نے امت کا ہشت فرقوں میں متفرق ہونا فرمایا اور ایک فرقہ کو ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ اہل اہل سنت و جماعت پھر لوگوں نے عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا جنکا طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے اصحاب رحمہ کا ہے سچ ہو سہ خلافت پیغمبرؐ کے رہ گزیر یا کہ ہرگز منزل غواہ رسید + اصحاب رحمہ کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے نہ لیتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہب اور تارک دنیا بالکل نہ لیتے تھے سب امور میں افراط و تفریط انکے مزاج میں نہ تھی بلکہ انکا امر راستی اور دوستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب آئی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جالیہ بھی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا ابھی خدا والا و آخرت والی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم

فراہمیں رہتی

حالات میں ہر ایک کی عبادت سے اس میں کچھ زیادہ ہو اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے اس میں کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالاسے طاق رکھ دیا اور عبادت

آہستہ میں سب سے زیادہ مشرب کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ تو نگرا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد غفر یہ ایسے لوگ ہونگے کہ
غنائی میں طبیعت اور طرح طرح کی کھانسیں اور کھڑدن میں سے عمدہ عمدہ تیز رفتاروں پر سوار ہونگے اور عورتوں میں سے خوبصورت اور
شکیل سے نکاح کرینگے لباس فاخرہ انواع و اقسام کے ہونگے انکے پیٹ تھوڑی سی چیز سے بھر ہونگے نفس کثیر پر قانع دنیا ہی کے ہو رنگے صبح و
شام وہی مد نظر ہونگی خدا تعالیٰ کے سوا اسی کو اپنا معبود اور رب جانینگے پس جو شخص اس زمانہ میں ہو تمہاری اولاد کی اولاد میں سے
یا بعد کے لوگوں میں سے اسکو غائبین عہد راشد کی طرف سے قسم ہو کہ وہ نہ ایسے لوگوں کو سلام کرے اور نہ انکے بیمار کی عیادت کرے نہ انکے
جنازہ میں شریک ہو نہ بڑے کی تعظیم کرے اور اگر ایسا کرے گا تو نیکار اسلام کے گرانے میں ساعی اور مددگار ہوگا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ دنیا کو بنیاداروں کے لیے چھوڑ دو اسکی کہ جو کوئی دنیا کو کھائیے زیادہ حاصل کرے گا وہی موت حاصل کرے گا اور اسکو خبر بھی ہوگی اور دوسری حدیث
میں فرمایا بقول ابن آدم مالی مالی و ہلک مالی و ہلک دین مالک الا ما اکلک فافیت اولیبت قابلیت اولتہ وقت فامضیت اور ایک شخص نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے اس نے
عرض کیا کہ ان آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دے ڈال کیونکہ ایمان دار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہو اگر دے دیا ہوگا تو چاہیگا
کہ میں بھی اس سے جا ملوں اور اگر پیچھے چھوڑ دینگا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اسکے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست
تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہو دوسرا قبر تک تیسرا قیامت تک قبض روح تک کا ساتھی تو مال ہو اور قبر تک کے ساتھی
اسکے گھر والے ہیں اور قیامت تک کے ساتھی اسکے اعمال ہیں اور ایک بار تمہاریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا
کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ امر ہے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ اشرفی کی قدر ہو انھوں نے
عرض کیا کہ البتہ ہم انکو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کسان ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو داؤد ربیع کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ امیر بادشاہی دنیا سے جمع کرنا جسکا شکر تیرے ادا نہ ہو سکے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مالدار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہوگا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اسکا مال
سارے ہوگا جب پل صراط پر ادرہ ادرہ جھکنے لگیگا تو اسکا مال کیگا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہو پھر ایسا
مالدار آدیا جسنے حکم خدا کے موافق نہ کیا ہو اسکا مال اسکے شانوں پر رکھا ہوگا جب پل صراط پر جھکنے لگیگا تو اسکا مال کیگا کہ خرابی ہو
جگا تو نے مجھ میں سے خدا کا حق کیدن نہ دیا اسبطور پر اسکا حال رہیگا یہاں تک کہ دہائی تہائی چا دیگا اور باب زہد و فقر میں جو سنیے
غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہیں ان سب کا آل مال کی جڑائی ہو اسکو بیان بیان کرنے کی حاجت نہیں اسی طرح دنیا کی خدمت
میں جو کچھ بیان ہوا ہو وہ بھی خدمت مال کو شامل ہوا ایسے کہ دنیا کے ارکان میں سب سے زیادہ مال ہو لیکن اس باب میں وہی نہ ہو
ہو تاہو جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہو اذ مات العبد قال الملائکہ ما قدم وقال الناس ما خلف اور
فرمایا لا تتخذوا الغنیۃ فتنۃ الدنیا روایت ہو کہ کسی شخص نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ نے یوں فرمایا کہ اے نبی صلی
مجھ سے برائی کی ہو اسکو صحیح و سالم رکھ اور اسکی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دے یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود صحت بدن اور زیادتی
عمر کے کثرت مال کو نہایت استخوان تصور فرمایا کیونکہ اسکی کثرت سے لوبت سرکشی کی بالضرور ہو جاتی ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
ایک درم اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا تو ایسی چیز ہی جب تک میرے پاس سے ٹھیک مجھ کو نفع نہ دیگی اور روایت ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی خدمت میں سے مال جمع کرے گا وہ اسکو عذاب ہوگا اور جو شخص اللہ کی خدمت میں سے مال جمع کرے گا وہ اسکو نفع ہوگا

ان الفاظ میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی خدمت میں سے مال جمع کرنا عذاب ہے اور اللہ کی خدمت میں سے مال جمع کرنا نفع ہے

شہاد اور نفل کی باعث قابلِ خدمت کیونکہ مال نہ تو بالکل خیر ہے نہ بالکل شر بلکہ دونوں کا سبب ہوا کرتا ہے اور جو چیز سبب خیر و شر دونوں کا ہو سکتی
 کبھی شہاد کی اور کبھی خدمت اور ہوشیار و عاقل شخص اس سے جان سکتا ہے کہ مال قابلِ مع اور ہوشیار و عاقل شخص اور جو کچھ چھنے جلد چارم کے
 باب الشک میں خیرات کا بیان اور خدمت کے درجات کی تفصیل لکھی ہو وہاں مفصل دیکھ لینا چاہیے یہاں اس قدر کافی کہ اناؤں اور مال بصیرت کا
 مقصد وسعت اور وسیع ہو اور واقع میں بھی وہی دولت جاوید اور نعمت پائیدار ہو دانا اور بزرگ لوگ اسی کے رغبہ ہوتے ہیں چنانچہ حدیث
 شریف میں ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور دانا کون ہے آپ نے ارشاد
 فرمایا اکثر ہم لاسوتھا ذکر او اشد ہم لم استعدا و ادر سادات آخروی و نیامین بدون یمین و سلون کے نہیں حاصل ہو سکتی ہر ایک نفع نفل اسی
 نفل علم اور حسن خلق کے دوسرے نفع نفل جسمی مثل سمیت و ندرستی کیونکہ وہ نفع نفل کہ بدن سے خارج ہوں جیسے مال و اسباب وغیرہ اور ان
 تینوں میں نفس کی فضیلت سب میں اعلیٰ ہے اس لیے کہ جسمی نفع نفل میں اس کے بعد یعنی سب سے ادنیٰ نفع نفل خارجی ہیں غرض کہ مال بھی خارجی
 چیزوں میں سے ہے اور ان میں سے ادنیٰ چیز اشرفیٰ و عظیمہ ہو کہ یہ خادم ہیں ان کا خادم کوئی نہیں اور دوسری چیزوں کے لیے انکی
 خواہش ہوتی ہو خود انکی ذات مراد و مقصد نہیں اس لیے کہ نفس ایک جامعہ ہے جس میں سادات و مملوک ہاں وہ علم اور معرفت اور کارنامہ اعلیٰ
 کی خدمت کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نفس کے صفات ذاتیہ میں داخل ہوں پس نفس کی خدمت بدن کے لیے جو اس اراغیہ حواس اراغیہ اعضا کے گناہ اور غنا
 خوراک وغیرہ بدن کی خدمت کرتی ہیں اور چونکہ یہ بات پہلے گذر چکی ہے کہ غذا سے غرض بدن کا قائم رکھنا ہے اور بدن کے غرض نفل کا پانی کھانا
 اور تندرستی سے مقصد و نفس کی تکمیل اور زکیہ اور علم و اخلاق سے مزین کرنا ہے تو جس کسی کو یہ ترکیب معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور دولت کی
 بہتری کی جان لیگا کہ مال اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کے لیے ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا
 کمال نفس کے لیے ضروری ہے اور کمال نفس میں خیر و سعادت ہوتی ہے جو شخص کسی چیز کا فائدہ اور غایت اور مقصد جان کر اسی چیز کا استعمال کرے
 کہ وہی غایت و نظر ہے اسکو بھولے نہیں تو یہ استعمال اس کے حق میں بہتر اور مفید ہے اور ازاں کہ مال بھی اس وجہ سے مذکورہ بالا ذریعہ کمال
 نفس ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کا کام میں لانا صرف اسی غرض کے لیے ہے اچھا ہے اور نیز مال ذریعہ فاسد و مفقود ہونے کا بھی ہو یعنی اس سے ایسی باتیں
 بھی ہو سکتی ہیں جو سادات آخروی سے باز رکھیں اور علم و عمل کی راہ بند کر دیں اسی صورت میں مال کا استعمال برا ہو خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ
 اور ذریعہ دوسرے مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہو تو مال بھی اچھا ہوگا اور اگر برا ہو تو برا ہوگا
 معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت سے زیادہ لگا تو نادوستہ گویا اپنی موت لگا اور چونکہ طبیعتیں باجماع
 شہوات کی مائل ہیں اور شہوات راہ خدا کی روکنے والی اور مال سے وہ بے آسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں
 بڑے خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے اللہم جعل موت آل محمد
 کفأ فادیکھو دنیا سے اسکی مقدار طلب فرمایا جو شری خیر ہو اور فرمایا اللہم اجینی سیکنا و انتے سیکنا و احشر فی رمۃ المساکین اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے یون پناہ مانگی کہ نبی و نبی ان اعبد الا حقنا من سے غرض سونا چاندی ہوا سوچو کہ رتبہ نبوت اس بات کا
 پاک ہے کہ پھر نون کو خدا کی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ بعد مذکور ہے عبادت سے غرض تقدیر کی محبت اور رغبت اور اس کے
 باعث دعو کا کھانا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے تعس عبد الدینا تعس عبد الدینا تعس عبد الدینا تعس عبد الدینا تعس عبد الدینا تعس عبد الدینا
 سے ظاہر ہوا کہ دنیا و دوزخ کا محبت رکھنے والا انکی عبادت کرنے والا ہو اور عابد کسی پھر کا عابدت کا ہو بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے
 وہ بت پرست ہے اور مشرک اگر اتنی بات ہو کہ مشرک کی دھم میں ہیں غنی اور جلی مشرک غنی موجب ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا نہیں اور اس
 ایسا مذہب بھی کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی کے چال سے بھی زیادہ غنی ہے اور مشرک جلی سے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا خدا تعالیٰ انکو

یہاں اس کا بیان ہے کہ مال کا استعمال اس کے حق میں بہتر اور مفید ہے اور ازاں کہ مال بھی اس وجہ سے مذکورہ بالا ذریعہ کمال نفس ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کا کام میں لانا صرف اسی غرض کے لیے ہے اچھا ہے اور نیز مال ذریعہ فاسد و مفقود ہونے کا بھی ہو یعنی اس سے ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو سادات آخروی سے باز رکھیں اور علم و عمل کی راہ بند کر دیں اسی صورت میں مال کا استعمال برا ہو خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہو تو مال بھی اچھا ہوگا اور اگر برا ہو تو برا ہوگا

دونوں قسموں سے بچاؤ۔

تیسرا بیان آفات مال اور اسکے فوائد کی تفصیل میں۔ واضح ہو کہ مال میں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور زہر مہرہ بھی زہر اسکے آفات ہیں اور زہر مہرہ فوائد جس شخص کو فوائد و آفات دونوں معلوم ہوں اس سے ہو سکتا ہے کہ مال کی شہر سے بچے اور خیر کا طالب ہو پھر مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول یعنی فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول ہوا کیلئے کہ تمام اقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اس میں فائدہ نہ جانتے تو اسکی طلب میں کیوں جان کوڑے لیکن فوائد دینی میں قسموں میں مہرہ میں قسم اول یہ کہ مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے یا تو عبادت میں یا عبادت پر تنہا عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے کیونکہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت سے ہیں محتاج و غلبہ ان کے ثواب کو نہیں پکارتا اور عبادت پر تنہا عبادت میں اس طرح کہ خدا ولس و سکن میں صرف کرے کہ اس سے تقویت عبادت کی ہو کیونکہ پیسے حاجات ہیں کہ اگر مہرہ دونوں تو دل انکی تدبیر میں لگا رہتا ہو دین کے لیے عبادت نہیں ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے احتیاج و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں داخل ہیں ان تمام اور زائد از حاجت صرف البتہ خطوط دنیاوی سے ہر دوسری قسم جو لوگوں پر صرف کرے اور اسی غنی کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کے طور پر حفظ آبرو کے لیے تو کرنا یا عبادت کی اجرت صدقہ کا ثواب تو طاهر ہے اس سے خدائے کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اسکے فضائل پہلے گزر چکے اور مروت کے طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہو کہ غنی اور شریف لوگوں کی دعوت اور ہدیہ اور اعانت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو گو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو دیا جاوے مگر پھر بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہو کیلئے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور بھائی بنا لیتا ہے اور ایسے اخراجات سے سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور سخاوت کی جامعیت میں شامل ہوتا ہے کیونکہ صفت سخاوت جب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور اس طرح کے خرچ میں بھی بڑا ثواب ہو چنانچہ بہت سے ہدیہ اور ضیافت اور کھانا کھلانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ جنگو دیا جاوے کہ اپنی فقر و فاقہ بھی ہو اور حفظ آبرو کے لیے جو خرچ ہوتا ہے اس سے یہ عرض ہو کہ جس سے شاعر اور سیرت نویس جو نہ کریں اور اپنی زبانیں روکیں یہ خرچ بھی گواہ فائدہ دنیا میں بھی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما و فی البئر موعظہ کتب لہ بہ صدقہ کیونکہ اسی خرچ کی جہت سے فیت دالا باز رہتا ہے اور عداوت و حسد سے جو باتیں سمجھنے سے کھلتی ہیں وہ بھی ایسے خرچوں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کچھ بطریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اس سے بھی محفوظ رہتا اور خدمتی کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر ان سب کو خود ہی کیا کرے تو فیض بچاؤات ہو اور چلانا راہ آخرت کا اور بکرا و زکری بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات سالکین میں سے ہو اور جبکہ پاس ل نہیں وہ کام اپنے خود کر لیا مثلاً کھانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پڑتے لیکن جو کام دیگر کے کرنے سے اپنی غرض بکلیاوے اسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہو مثلاً مالدار آدمی اگر ایسے جزئیات کا سون کی طرف خود درہل ہو تو اس سے عمل اور علم اور ذکر اور فکر بکلیا دے ہو نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ردی پکاوے تو دوسرا اسکو کھالے غرض کہ جو کام کو غیر سے نکل سکتا ہے اس میں اپنے آپ مصروف ہو کر علم وغیرہ سے فیض اوقات اور نقصان میں پڑنا اور تیسری قسم وہ خرچ کہ کسی انسان میں پر ہو بلکہ اس سے فائدہ عام ہو جیسے سجدہ اور پل اور سرسرا اور شفا خانہ اور دربار سادہ کنواں بنانا یا خیرات کے لیے زمین و جائداد وقف مساکین کو دنیا یہ ایسے خرچ ہیں جن سے ہمیشہ کو مرنے کے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلحا خرچ کرنے والے کے حق میں دونوں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدے ہیں علاوہ ان کے دنیاوی خطوط بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں کہ سوال اور فقر کی ذلت سے نجات پانا اور خلقت میں عزت و افتخار حاصل ہونا اور بار و بدگار بہت سے ہونے اور لوگوں کے

دونوں میں وقار اور بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مالی بھی دوسرے میں ہوتی ہیں اور دنیاوی آفات دینی تین ہیں اول یہ کہ مال کے ہونے سے لوہے کی نسبت کی ہو چکی ہو کہ نہ شہادت کا تقاضا آدمی پر ہمیشہ رہتا ہو کہ بے باکی سے کچھ کر نہیں سکتا اور فلسفی کتاب ہی بچ سکتا ہو کہ جب تک کسی گناہ کا سامان نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں ابھرتا اور جب اپنے آپ میں اس کی قدرت پاتا ہو تو شوق ابھرتا ہو اور جو مال سے بکلیت کی قدرت آجاتی ہو اس واسطے تقاضا معصیت کا سلسلہ عیبانی کرتا ہو اس وقت اگر اپنی خواہش کے بموجب اس کتاب کر لے لے گا تو ہلاک ہو گا اور اگر نہ کر لے گا تو بچ اٹھائے گا اس لیے کہ باوجود قدرت نہ بر کرنا بہت سخت ہے اور تو نگری کے وقت کا قنہ اور امتحان فلسفی کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہو دوم یہ کہ مباحات سے تنعم ہو چکی ہو لیکن یہ تو مال والے سے ہو نہیں سکتا کہ جو کسی روٹی کھا دے اور ہونا کپڑا پہنے اور لذت کھائون سے بالکل پہلو تھ کرے جیسے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا بالضروری ہو گا کہ خوش خوراک اور خوش پوشاک رہے گا اور اسی کا عادی ہو جائے گا اور یہی امر اس کے نزدیک محبوب اور لذت رہے گا کہ بدن اس کے صبر کرے گا یہ طرح رفتہ رفتہ ایک تکلف سے دوسرا سوچے گا اور جب تنعم سے الفت و انس زیادہ ہو گا تو کبھی ایسا بھی ہو گا کہ حلال کمانی سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے اس لیے مشکوک مال میں راجع ہوتا ہو اور بدست اور چھوٹ اور مذاق اور دوسرے دینی اخلاق میں غرض کرتا ہو تاکہ کسی طرح دنیا بن جاوے اور دنیا برآوے علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہو اس کو لوگوں کی طرف بہت سی حاجت ہوتی ہو اور جو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہو اس لیے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہو اور ان کی رضامندی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہو اگر پہلی آفت سے آدمی بچ بھی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہو اور خلق کی طرف ضرور سے بڑھتا ہو دوسری اور دشمنی پیدا ہوتی ہو دشمنی پر حسد اور خند اور بیا و کر اور کدب اور چلی اور عیبت اور دوسرے گناہ بنی ہیں جو کہ دل اور زبان سے منہ صبر میں ہیں اور اعضا میں بھی اٹھتا ہے وہی جاتا ہے اور یہ سب باتیں مال ہی کی نحوست سے ہوتی ہیں جس کی حفاظت و اصلاح کے لیے فراق کی طرف حاجت پڑتی ہو دوسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہو کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی یاد سے غافل ہو جائے ہو اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی حاجت ہو وہ نقصان کی شے ہو اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ حلال سے لے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر حلال کمانی ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہو گا کہ اس کو حق اور پرہیز گاری نہیں کرے گا لوگوں نے عرض کیا کہ اگر حق طوری بھی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت جس آدمی کو اس کے منہ سے غافل ہو جائے غافل ہو گا اور یہ مرض لا علاج ہو اس لیے کہ سب عبادتوں کی اصل اور بنیاد خدا کا ذکر اور اسکے جلال کی فکر اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر اور فکر کے لیے دل فارغ چاہیے مگر مال والے کے ذمہ یہ ہیں آفت دنیا کی لگی رہتی ہیں صبح شام کہیں کالون اور شرک کا جھگڑا کہیں حساب کا کھینچا کہیں پانی اور ضرورت کی تکرار سرکاری لوگوں سے فرائج و ضبطی کا کھینچا کہیں محارم و زور و روئے سے بچنا کہ کام کھوڑا کیا کہیں کالون پر چوری اور خیانت دھننا کہیں اپنے شریک و دوستی سے اندیشہ اس بات کا کہ یہ نفع دیا دے لیتا ہو اور کام کم کرتا ہو یا مال تلف کرتا ہو یا خدا پرست اس جیسے پاس مواشی ہوں وہ بھی ایسے ہی کچھ ترددات میں رہتا ہو اور سب اموال کا یہی حال ہو کر گیا کہ شغل ظاہری زمین کے گریسے ہوئے نقد سے دور رہتا ہو اور اگر کسی مال میں نہیں رہتا گو دل کا تردد اس میں بھی ہمیشہ کیونکہ اس کو کمان کے ہون اور کھینچنے کا ہون اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہ ہون کوئی اس کی طرح کرے اس طرح کے ترددات کی کچھ انتہا نہیں لیکن جسکے پاس ایک روز کا کھانا سو جو ہو وہ ان سب ترددات سے بری ہو علاوہ ان آفات دنیاوی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والوں کو ہوتی ہیں حاسدون کے دور کرنے میں شقت اٹھانی مال کی طاعت اور پیدا کرنے میں سخت پر خطر مقامات میں جانا رخ و غم اور خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معامد ہو کہ مال زیادتی اس صورت میں ہو کہ بسا اوقات کے لیے لیکر بانی کو خیرات کر دیا جاوے اور اگر ایسا ہو گا تو وہ مال نہ ہر آفات میں تھوڑا ہو گا۔

ہو جائیگا اور فداغت کر سب میں زیادہ شاکر ہو گا لوگوں کے لیے مہی بات چاہو اپنے لیے جانتا ہو اس سے ایماندار ہو جائیگا اور آخرت میں علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابوبکر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ نصیحت فرمادیں کہ میں اسے فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی پڑھ جیسے کوئی رخصت ہونے والا پڑھتا ہے ایسے پھر شایہ اتفاق پڑھنے کا ہو گا یہی نماز آخری ہے اور ایسی بات کہ جس کا کل کو حذر نہ کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہو اس سے ناامید ہونے کسی کے مال کی طمع مت رکھ اور حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے جیسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے پھر آپ نے فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے جیسے کہ وہ بیعت کے واسطے پہنچا لیا ایمین ہم میں سے کوئی کہ اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کون سی بات کے واسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہو کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور بربط اطاعت کرو اس کے بعد ایک سال آج سے فرمایا اور آدیوں سے کچھ مدت مانگو راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا لیا کہ اگر ان کا کوئی لڑکا پڑتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ اسے اٹھا دو یعنی مقدر سوال سے بھی احتراز کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع نقیری ہو اور لوگوں سے ناامید ہونا تو انگریزی ہے جو اسے تو قبح خلق کر گیا وہ بے پروا رہیگا اور بعض حکماء نے کسی نے پوچھا کہ غنا کیا چیز ہے کسی کا کہ کرنا اتنا کا اور مقدر کا کفایت پر راضی ہو جانے کا نام غنا ہے جیسا کہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اسے فداغت تو نگاہ گردان کر دیا اور اسے تو قبح خلق سے اٹھا اور محمد بن واسع خشک روئی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر فداغت کرے اس کو کسی کی پروا نہیں اور حضرت زین الدین فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جیسا کہ ایک آدمی جو جب تک اس میں مبتلا رہو اور تمہارے قبلا ہونے کی چیز بہتر کسی قدر ہو تو تمہارے ہاتھوں سے کھانا و سب یعنی مال دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہوا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ یا آدم زاد بھگوا تمہارا بقدر کفایت لینا اس سے بہتر یہ کہ بہت مال اور سرکشی میں ڈالے اور شعیب بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تیرا کم بہشت کسیر ہے پھر کچھ دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے اور ایک حکیم نے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اس نے کہا کہ ظاہر میں تکلف رہنا اور باطن میں گناہوں کا اور لوگوں کے مال سے تو قبح متقلع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اسی ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجھ کو غذا کے سوا اور کچھ نہ ملے گا پس اگر میں تجھ کو صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اور دن کی گردن پر رکھوں تو یہ میرا کچھ کمال احسان ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ اس کو مانگ لے یہ نہ کہ کہہ کہ دو تم کے پاس جا کر کہنا شروع کرے کہ تم لے لے دو تم لے لے دو ایسے کہ روزی تو جتنی مقدر ہو وہی ملے گی ناحی اتنی مشقت سے کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہ نے حضرت ابو عازم رحمہ کو ایک خط لکھا اور اس میں قسم دلائی کہ جو کچھ آپ حاجت رکھتے ہوں میرے پاس لکھ دیجیے انہوں نے جواب میں قسم فرمایا کہ میں نے اپنی سب حاجتیں اپنے سوا کے سامنے پیش کیں اسے جو منظور کی اس کو میں نے قبول کیا اور جو منظور کی اس پر غصہ کیا اور بعض حکماء نے کسی نے پوچھا کہ عاقل کے لیے زیادہ تر خوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کون سی چیز ہے جس سے اس کا غم غلبہ ہو اس نے جواب دیا کہ اس کے حق میں زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا تو شد بنانا ہے اور غم کے غلبہ ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کے احکام پر اور بعض حکماء کا قول ہے کہ میں نے سب سے زیادہ نگین حاسد کو پایا اور سب سے زیادہ خوش عیش قانع کو اور زیادہ تر صابر ایثار پر حلیوں طامع کو اور زیادہ تر سہل گذران تارک دنیا کو اور بزرگ ترندہ مست میں عالم نابہر ہیز گار کو پتہ ہو سے عالم چند انکسیر خوشحالی و چمن گل در توفیق نادارانی واقع میں غنا و تو نگری فداغت ہی کا نام ہے جیسا کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں سے فداغت تو نگہ کند مرد را و غم کن حلیوں جهان گداز اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ مقدر خدا کے مال میں سے میں اپنے لیے حلال کچھ تا ہوں تم کو بتاؤ (میں ہوں) اول تو وہ کچھ

کپڑے گرا دوسرے کے لیے قوم سوار ہی حج عمرہ کے لیے سوم غذا جس طرح اور قریشی لوگوں کی ہر نہ تو سب سے عمدہ کہا تاہم ہون نہ سب سے اونٹنی
متوسط درجہ کی غذا ہو لایا بھلا بھلا کہ یہ معلوم نہیں کہ میرے لیے اس قدر حلال ہی یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ نہ تھا کہ کہیں تکلف و احتیاط
سے یہ مقدار حدیث زیادہ ہو اور ایک اعرابی نے اپنے بھائی پر حرص کے بابا میں عتاب کیا اور یہ کہ بھائی بھلائی بھلائی چھوڑ دے مگر مٹی پر اور
تو کسی چیز کو ڈھونڈتا ہی جو بھلائی ہو مگر مٹی پر جو اس سے تو نہیں بچے گا یعنی موت آدمی کی طالب ہو جس سے کسی طرح مفر نہیں اور بھلائی تو وہ جو
جس سے زندگی وہ بھلائی ہو مگر وہ تو وہ بھلائی ہو اور ایسا جان کہ موت جو نظروں سے غائب ہو وہ گویا کہ موجود ہو اور جس حال میں تو اب اگر اس سے
بتا دیا گیا جو یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حرص کبھی محروم نہیں ہوتا اور زیادہ کو زرق نہیں ملتا یہ محض وہم و خیال ہے بلکہ
اصل یہ ہے کہ اپنے نوشتہ ظلم نہ شو و بیش و کم پس حرکت ہم سکون مست مساوی ہم اور شہمی سے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک
ہزار دینار کی چوٹی آئے پوچھا کہ تیرا مطلب مجھ سے کیا ہوا ہے کہ لکھا کہ مجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اس نے کہا کہ مجھ سے تیرا شکم سیر ہونا معلوم الا
میں تین باتیں ایسی بتاتی ہوں جو تم کو میرے کھانے سے بہتر ہوں مگر ایک تو ابھی بتاؤ گی اور دوسری اس پیر پر جا کر کہو گی اور تیسری اس
پیر پر جا کر کہو گی اس نے کہا کہ اول بات تو کہ اس نے کہا کہ گذری بات پر انوس مت کرنا پھر صیاد نے اس کو چھوڑ دیا وہ اڑ کر پیر پر بیٹھی صیاد نے دوسری
بات پوچھی اس نے کہا کہ جو بات نہو سکتی ہو اس کو یقین مت کرنا پھر اڑ کر پیر پر جا بیٹھی اور صیاد سے کہا کہ تو بڑا بے نصیب ہے اگر مجھے ذبح کرنا تو میرے
پوٹے میں سے دو موتی ڈیرہ ڈیرہ چھٹا تک کے بچتے وہ ہاتھ مل مل ہونٹہ چاہنے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتاؤ اس نے کہا کہ تو پہلی دونوں باتوں کو
بھول گیا تیسری کیسے بتاؤں دیکھ میں نے کہا تھا کہ گذری بات پر انوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چھوڑنے پر سرت کی میں نے کہا تھا کہ غیر ممکن
بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ نہ جانا کہ میرا گوشت دیوست و پر وغیرہ ملا کر ڈیرہ چھٹا تک نہو گے پس میرے پوٹے میں دو موتی
اتنے اتنے وزن کے کیسے ہو سکتے ہیں یہ کہ کر اڑ گئی یہ مثال آدمی کی طمع کی زیادتی کی ہو کہ طمع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں تک
کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہو حق ہو صے بد و ز طمع دیدہ ہو شہمند و رآرد طمع قریع و ماہی بہ بندہ اور ابن سماک کا قول ہو کہ توقع
ایک رشتی دل میں ہو جس سے آدمی کے پائوں میں پھنڈا پڑا رہتا ہو اگر توقع دل سے نکال ڈالے تو پائوں میں بھی پھنڈے سے کھل جاوے
اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کعب اجار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دونوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے علوم کو کون چیز
کھدیتی ہو فرمایا کہ طمع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص نے حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے تفسیر حضرت کعب اجار رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی چھی
افہام نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز کی طمع میں اپنا دین کھو بیٹھتا ہو اور حرص نفس کا حال یہ ہو کہ سب چیزوں کی طرف نیت دوڑتی ہو یہ چاہتا
ہو کہ ساری چیزیں اس کے پاس آجاوین اسی غرض سے کبھی کسی کے پاس حاجت لیجا تاہو کبھی کسی کے پاس حب وہ شخص حاجت پوری کر دیتا
ہو تو گویا اب اس کی نیل اسکے ہاتھ میں ہو جان چاہتا ہو لیے پھر تاہو اور جو چاہتا ہو وہ کام لیتا ہو مصرع مرانان دکھنش بر سر بن +
کا قصہ ہوتا ہو یہ شخص جہان اس کو دیکھتا ہو خوشامد دنیاوی کے مارے سلام کرتا ہو اور بیار پڑتا ہو تو اس کی عبادت کرتا ہو مگر خدا کے واسطے
نہ سلام نہ عبادت پس اگر حاجت نہو تو اس کے لیے اچھا ہوتا پھر حضرت فضیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ قول حضرت کعب اجار رضی اللہ عنہ کا سوجھ بوجھ
متسلل سے بہتر ہو اور بعض حکما کا قول ہو کہ انسان میں بڑے تعجب کی بات یہ ہو کہ اگر بالفرض اس کو نہ دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا
تو اس قدر عمر کی دلازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اس سے زیادہ اہل کربا ہو جائے گا لاکھ انب تھوڑی ہی دنوں کی زندگی ہو اور آخر کو فنا کی توقع
ہو اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گذر ایک راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا کھان سے ملتا ہو اس نے جواب دیا
دیا کہ جس شخص نے چکی لینے میرے دانت بنائے ہیں وہی اپنی عنایت کے کلیان سے ان میں ڈال دیتا ہو بھوکا پسا یا ملتا ہو
پانچواں بیان حرص و طمع کا علاج اور اس دوا کا ذکر جس سے کہ فاعلت کی صفت حاصل ہو

یہ باتیں ان کے لئے ہیں جو حرص و طمع سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں

واقع ہو کہ یہ دو باتیں مفردات سے مرکب ہیں صبر اور علم اور عمل اور پانچ باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اول عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی بیچ میں پس جو شخص بزرگی قناعت پر پہنچنا چاہے اسکو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے (روانہ سے اپنے نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے) ایسی کہ جسکا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر مثلاً ایک لاکھ دو سو ایک سو پچیس پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہو تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی سی مقدار معیشت ایک ادنیٰ محنت سے مل سکتی ہو اور اس میں طلب بھی تھوڑی ہوگی اور زندگی میانہ روی سے گزرے گی جو قناعت کے باب میں اصل ہو اور اسی کا نام رفق ہے اتفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی جو جیسا کہ ذکر اس حدیث میں ہے

ان الله يحب الرفق في الأمر كله اور فرمایا ما عال من اقتصد اور فرمایا ثلاث بنحو ان الله في السر والعلانية والرفق في الأمر

یعنی اگر کسی کو اختیار ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ ایک شخص جس نے حضرت ابوذرؓ کو زمین پر سے دانہ چھینے دیکھا کہ آپؓ اٹھاتے جاتے ہیں اور یہ فرما

ہیں کہ آدمی کی بھوک کی دلیل ہو اگر اپنی زندگی کو سہولت سے بسر کرے اور حضرت ابن عباسؓ یہ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قضا و حسن العسر واليسر من النفع والعسر من الضر والنفع واليسر من النفع اور یہ بھی فرمایا

من اقتصد اغناه الله ومن بذر رافقه الله ومن ذكر الله عروجه لاجل الله اور فرمایا اذا اردت امر فليكن بالآخرة حتى يجعل الله لك اسرا

وخرجا اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہو وہ سہری یہ کہ اگر سروسرست بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کے لیے زیادہ اضطراب کرنا نہیں چاہیے اور یہ بات آدمی میں اور بھی جم جاوے اگر اپنے اہل کو مختصر کرے اور یہ کرے کہ جو رزق مقدر میں ہو وہ ضرور پہنچے گا

انچھ نصیب است ہم میرسد + در نہ تانی بستم میرسد + اس میں حرص کرنی نہ کرنی دینی ہر کچھ حرص کرنے سے روزی نہیں ملتی بلکہ خدا تعالیٰ نے رزق پہنچانے کا یہ وعدہ فرمایا کہ ما من دابة في الارض الا على الله نزلتها اور حرص آدمی میں شیطان کی طرف سے آتی ہو وہ ملعون دل میں ڈالتا ہو کہ زیادہ خرچ سے محتاج ہو جاوے گا اگر کچھ نہ چھوڑے گا تو باری اور عاجزی کے وقت در بدر بھیک مانگی پڑے گی اور دلیل درسا ہوگا سبطرح ہمیشہ طلب مال کی شقت میں مبتلا کرتا ہو اس خوف سے کہ کہیں آئندہ کو شقت نہ ہو اور پھر خود اس کے حرکات پر ہنستا ہو کہ وہی شقت کے خون سے کیسا غلطان پہچان ہو رہا ہو اور خدا سے غافل ہو یہ کیسے معاموم ہوا کہ آگے کو شقت ضرور ہوگی شاید کچھ بھی نہ ہو اور روایت ہے کہ دو لڑکے حضرت خالدؓ کے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپؐ نے انکو ارشاد فرمایا کہ جب تنگ آتمارے سر ملے ہیں یعنی زندگی بھر رزق سے ناامید نہ ہو دیکھو انسان

ما کے پیٹ سے تنگ مانگا پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسکو روزی دیتا ہے اور ایک بار آپؐ کا گذر حضرت ابن مسعودؓ پر ہوا وہ انگلیں میٹھے تھے آپؐ نے فرمایا کہ بچ کرنا ہے فائدہ ہر شدنی میں آوے گی اور جتنا رزق نصیب میں ہو وہ بیشک آوے گا اور ایک حدیث میں ہے لا یأیسا الکنار

احمد انے مطلب فانیس بعد الاکتب کہ دلن یدہب جبہ من الدینا حے یا تہ اکتب کہ من الدینا وہی راعۃ اور انسان حرص سے علیحدہ نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ خدا تعالیٰ کی تدبیر پر خوب چکا ہو یعنی یقین و اثق رزق کے مقدر ہونے کا رکھتا ہو اور یہ کہ اگر میں طلب میں اہمال کروں گا تو ضرور ہی لیگا بلکہ یوں تصور کرنا چاہیے کہ اکثر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نہ کہ کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو ان سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ خود فرماتا ہے ومن یق الله یجعل له مخرجاً من شئہ من حیث لا یحتسب پس ایسی صورت میں اگر کسی وجہ سے

اور جو شخص بزرگی قناعت پر پہنچنا چاہے اسکو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے (روانہ سے اپنے نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے) ایسی کہ جسکا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر مثلاً ایک لاکھ دو سو ایک سو پچیس پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہو تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی سی مقدار معیشت ایک ادنیٰ محنت سے مل سکتی ہو اور اس میں طلب بھی تھوڑی ہوگی اور زندگی میانہ روی سے گزرے گی جو قناعت کے باب میں اصل ہو اور اسی کا نام رفق ہے اتفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی جو جیسا کہ ذکر اس حدیث میں ہے

ان الله يحب الرفق في الأمر كله اور فرمایا ما عال من اقتصد اور فرمایا ثلاث بنحو ان الله في السر والعلانية والرفق في الأمر

یعنی اگر کسی کو اختیار ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ ایک شخص جس نے حضرت ابوذرؓ کو زمین پر سے دانہ چھینے دیکھا کہ آپؓ اٹھاتے جاتے ہیں اور یہ فرما

ہیں کہ آدمی کی بھوک کی دلیل ہو اگر اپنی زندگی کو سہولت سے بسر کرے اور حضرت ابن عباسؓ یہ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قضا و حسن العسر واليسر من النفع والعسر من الضر والنفع واليسر من النفع اور یہ بھی فرمایا

من اقتصد اغناه الله ومن بذر رافقه الله ومن ذكر الله عروجه لاجل الله اور فرمایا اذا اردت امر فليكن بالآخرة حتى يجعل الله لك اسرا

وخرجا اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہو وہ سہری یہ کہ اگر سروسرست بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کے لیے زیادہ اضطراب کرنا نہیں چاہیے اور یہ بات آدمی میں اور بھی جم جاوے اگر اپنے اہل کو مختصر کرے اور یہ کرے کہ جو رزق مقدر میں ہو وہ ضرور پہنچے گا

انچھ نصیب است ہم میرسد + در نہ تانی بستم میرسد + اس میں حرص کرنی نہ کرنی دینی ہر کچھ حرص کرنے سے روزی نہیں ملتی بلکہ خدا تعالیٰ نے رزق پہنچانے کا یہ وعدہ فرمایا کہ ما من دابة في الارض الا على الله نزلتها اور حرص آدمی میں شیطان کی طرف سے آتی ہو وہ ملعون دل میں ڈالتا ہو کہ زیادہ خرچ سے محتاج ہو جاوے گا اگر کچھ نہ چھوڑے گا تو باری اور عاجزی کے وقت در بدر بھیک مانگی پڑے گی اور دلیل درسا ہوگا سبطرح ہمیشہ طلب مال کی شقت میں مبتلا کرتا ہو اس خوف سے کہ کہیں آئندہ کو شقت نہ ہو اور پھر خود اس کے حرکات پر ہنستا ہو کہ وہی شقت کے خون سے کیسا غلطان پہچان ہو رہا ہو اور خدا سے غافل ہو یہ کیسے معاموم ہوا کہ آگے کو شقت ضرور ہوگی شاید کچھ بھی نہ ہو اور روایت ہے کہ دو لڑکے حضرت خالدؓ کے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپؐ نے انکو ارشاد فرمایا کہ جب تنگ آتمارے سر ملے ہیں یعنی زندگی بھر رزق سے ناامید نہ ہو دیکھو انسان

ما کے پیٹ سے تنگ مانگا پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسکو روزی دیتا ہے اور ایک بار آپؐ کا گذر حضرت ابن مسعودؓ پر ہوا وہ انگلیں میٹھے تھے آپؐ نے فرمایا کہ بچ کرنا ہے فائدہ ہر شدنی میں آوے گی اور جتنا رزق نصیب میں ہو وہ بیشک آوے گا اور ایک حدیث میں ہے لا یأیسا الکنار

احمد انے مطلب فانیس بعد الاکتب کہ دلن یدہب جبہ من الدینا حے یا تہ اکتب کہ من الدینا وہی راعۃ اور انسان حرص سے علیحدہ نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ خدا تعالیٰ کی تدبیر پر خوب چکا ہو یعنی یقین و اثق رزق کے مقدر ہونے کا رکھتا ہو اور یہ کہ اگر میں طلب میں اہمال کروں گا تو ضرور ہی لیگا بلکہ یوں تصور کرنا چاہیے کہ اکثر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نہ کہ کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو ان سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ خود فرماتا ہے ومن یق الله یجعل له مخرجاً من شئہ من حیث لا یحتسب پس ایسی صورت میں اگر کسی وجہ سے

اور جو شخص بزرگی قناعت پر پہنچنا چاہے اسکو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے (روانہ سے اپنے نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے) ایسی کہ جسکا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر مثلاً ایک لاکھ دو سو ایک سو پچیس پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہو تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی سی مقدار معیشت ایک ادنیٰ محنت سے مل سکتی ہو اور اس میں طلب بھی تھوڑی ہوگی اور زندگی میانہ روی سے گزرے گی جو قناعت کے باب میں اصل ہو اور اسی کا نام رفق ہے اتفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی جو جیسا کہ ذکر اس حدیث میں ہے

ان الله يحب الرفق في الأمر كله اور فرمایا ما عال من اقتصد اور فرمایا ثلاث بنحو ان الله في السر والعلانية والرفق في الأمر

یعنی اگر کسی کو اختیار ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ ایک شخص جس نے حضرت ابوذرؓ کو زمین پر سے دانہ چھینے دیکھا کہ آپؓ اٹھاتے جاتے ہیں اور یہ فرما

ہیں کہ آدمی کی بھوک کی دلیل ہو اگر اپنی زندگی کو سہولت سے بسر کرے اور حضرت ابن عباسؓ یہ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قضا و حسن العسر واليسر من النفع والعسر من الضر والنفع واليسر من النفع اور یہ بھی فرمایا

من اقتصد اغناه الله ومن بذر رافقه الله ومن ذكر الله عروجه لاجل الله اور فرمایا اذا اردت امر فليكن بالآخرة حتى يجعل الله لك اسرا

وخرجا اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہو وہ سہری یہ کہ اگر سروسرست بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کے لیے زیادہ اضطراب کرنا نہیں چاہیے اور یہ بات آدمی میں اور بھی جم جاوے اگر اپنے اہل کو مختصر کرے اور یہ کرے کہ جو رزق مقدر میں ہو وہ ضرور پہنچے گا

انچھ نصیب است ہم میرسد + در نہ تانی بستم میرسد + اس میں حرص کرنی نہ کرنی دینی ہر کچھ حرص کرنے سے روزی نہیں ملتی بلکہ خدا تعالیٰ نے رزق پہنچانے کا یہ وعدہ فرمایا کہ ما من دابة في الارض الا على الله نزلتها اور حرص آدمی میں شیطان کی طرف سے آتی ہو وہ ملعون دل میں ڈالتا ہو کہ زیادہ خرچ سے محتاج ہو جاوے گا اگر کچھ نہ چھوڑے گا تو باری اور عاجزی کے وقت در بدر بھیک مانگی پڑے گی اور دلیل درسا ہوگا سبطرح ہمیشہ طلب مال کی شقت میں مبتلا کرتا ہو اس خوف سے کہ کہیں آئندہ کو شقت نہ ہو اور پھر خود اس کے حرکات پر ہنستا ہو کہ وہی شقت کے خون سے کیسا غلطان پہچان ہو رہا ہو اور خدا سے غافل ہو یہ کیسے معاموم ہوا کہ آگے کو شقت ضرور ہوگی شاید کچھ بھی نہ ہو اور روایت ہے کہ دو لڑکے حضرت خالدؓ کے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپؐ نے انکو ارشاد فرمایا کہ جب تنگ آتمارے سر ملے ہیں یعنی زندگی بھر رزق سے ناامید نہ ہو دیکھو انسان

ما کے پیٹ سے تنگ مانگا پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسکو روزی دیتا ہے اور ایک بار آپؐ کا گذر حضرت ابن مسعودؓ پر ہوا وہ انگلیں میٹھے تھے آپؐ نے فرمایا کہ بچ کرنا ہے فائدہ ہر شدنی میں آوے گی اور جتنا رزق نصیب میں ہو وہ بیشک آوے گا اور ایک حدیث میں ہے لا یأیسا الکنار

احمد انے مطلب فانیس بعد الاکتب کہ دلن یدہب جبہ من الدینا حے یا تہ اکتب کہ من الدینا وہی راعۃ اور انسان حرص سے علیحدہ نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ خدا تعالیٰ کی تدبیر پر خوب چکا ہو یعنی یقین و اثق رزق کے مقدر ہونے کا رکھتا ہو اور یہ کہ اگر میں طلب میں اہمال کروں گا تو ضرور ہی لیگا بلکہ یوں تصور کرنا چاہیے کہ اکثر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نہ کہ کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو ان سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ خود فرماتا ہے ومن یق الله یجعل له مخرجاً من شئہ من حیث لا یحتسب پس ایسی صورت میں اگر کسی وجہ سے

اور ذی بیتی تھی اور وہ بند ہو گئی تو دل میں سچا نہیں کھانا چاہیے یوں جاننا چاہیے کہ خدا اگر بکلیت بہ بندہ در سے ہر کشا یہ فیض و کرم دیکھتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی اشدان یزنی عہدہ المؤمن الامن حیث لا یختصب اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے میں نے کسی شخص کو جو خدا سے ڈرتا ہو محتاج نہیں دیکھا یعنی خداوند کریم تقویٰ اور خوف واسلے کی ضرورتیں ویسی ہی نہیں چھوڑتا بلکہ مسلمانوں کے دل میں ڈال دیتا ہو وہ کسی روزی و سہے جلتے ہیں اور مفضل ضعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ مدح و ستائش کیا ہے اس نے کہا کہ جانشینوں کے آئے سے سب کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ مدح و ستائش معلوم ہی ہو اگر نہی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہو تو بدی ہی ہوتی اور حضرت ابو حازم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک انوہ جو میرے لیے ہو پس اس کو تو میں قبل وقت لے نہیں سکتا گو آسائوں اور زمین کا روں نگاہوں اور ایک وہ جو اور دن کی ہو پس وہ پہلے مجھ کو ملی اور نہ آئندہ کو تو قہ مجھے ملے اس لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور دن سے بچتا ہو وہی اور دن کی چیز مجھ سے بچاتا ہو پھر ان دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کھوں یہ علاج اس امر کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرف سے فحاش کا خوف دل پر آتا ہو اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسری یہ کہ قناعت کے فارغ ہونے سے آگاہ ہونے کے باعث ہتھکڑیاں بے پروائی کی عزت حاصل ہوتی ہو اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دلیمن ٹھن جاوے گی تو قناعت ہی کیلئے راغب ہوگا ہونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف ثنوت اور فضول سے صبر کرنے کی مشقت ہو اور یہ مشقت تکلیف ایسی ہے کہ اس پر ہوا خدا تعالیٰ کے اور کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہو اور حرص و طمع ایسی چیزوں میں سے ہے جسکو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا وبال اس کے علاوہ ہر پھر کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت مفقود ہو کیونکہ کثرت حرص و طمع مقتضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت کام نکالیں پھر یہی صورت میں انکو حق بات کا مائل کرنا کسان سے سکتا ہو بلکہ انکی برائیاں دیکھ کر بد اہستہ اور اغراض کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہو اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح دے وہ بے وقوف اور ناقص الایمان ہو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غر المؤمن استخار من الناس من سے معلوم ہوا کہ آزادی اور عزت قناعت ہی میں ہو قناعت بہر حال اولیٰ بود کہ در ضمن آن چند معنی بود اور اسی بنا پر ہی کا قول ہے کہ جس سے چاہو بے پردا ہو جاؤ اسکی نظیر اور اسی کے مانند ہو جاؤ گے اور جسکی طرف دل چاہے حاجت لے جاؤ اسی کے مانند ہو جاؤ گے اور جبر چاہو احسان کرو اس کے امیر بن جاؤ گے چوتھی یہ کہ بود اور رضاری اور اراذل اور احمقوں اور اہل خلاف اور بے دینوں سے تنعم اور انکی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انیا اور اولیا اور خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین کے دیکھے اور ان کے حالات سے درخود مطالعہ کرے اب چاہے تو اجلات کی مشابہت پیدا کرے خواہ ان لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت رکھتے ہیں اگر اقتدا عمدہ لوگوں کی کرے گا تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر آسان ہوگا اور اس بات میں کوئی ہکا شریک نہ آئیگا اور اولیا کے ہونو گالیکن اگر امرار دل اختیار کرے گا تو کچھ حاصل ہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے تنعم میں پڑے تو اس بات میں گدھا اس سے ضل ہوگا اور اگر جامع کی لذت پائے میں مصروف ہو تو سوراں صفت میں بڑھ کر ہو اور اگر زینت میں اور سواری میں تنعم منظور ہو تو شرکفار میں اسکی بہ نسبت زیادہ ہونگے پانچویں یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹا کسوٹ کا خوف ہوتا ہو اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہو تو ان سب باتوں سے امن و چین میں رہتے ہیں اور نیز آفات مال جو چنے ذکر کی ہیں انکو سوچے اور دور کرے کہ اسکی بدولت جنت کے دروازہ سے پائو برس تک دور رہو گا یعنی جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اغنیاء کو وہ میں شامل ہوگا اور فیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت مالداروں کے پائو برس پہلے جنت میں داخل ہونگے چنانچہ

جس خراج سے آدمی اپنی عزت بچا و سہ وہ بھی صدقہ ہو اور انسان کسی طرح کا خرچ کرے اللہ پر اسکا عوض پہنچانا ضرور ہو اور فرمایا کہ اگر
صدقہ والہ مال انھی انھیں کفایت دے اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ اور فرمایا کہ معروف نعت الی غنی او فقیر صدقہ اور روایت ہے کہ خدا تعالیٰ
نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ سامری کو قتل کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ وہ سنی ہو اور حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک لشکر بھیجا اور اس پر قیس بن سعد بن عبادہ کو حاکم مقرر کیا جب جاوہو تو حضرت قیس رضی نے لشکریوں کے لیے نوگے اونٹوں کے
سفر کے لوگوں نے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ سخاوت تو اس خاندان کی خصلت ہے آثار حضرت
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہو حبیب بھی اس میں سے خرچ کرے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے جاتی نہ رہتی
اور اگر دنیا جاتی ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ نہ خرچ کرنے سے حبیب نہیں جاوے گی اور یہ شہر بڑے قسطہ کے تاجان بدینا ہی قبلہ
قلیس نقیصہ اللہ علیہ السلام و ان تولت فاحر سے ان بخود بہا + فاکہر منہا اذا ما ادبرت خلف + اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے
حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مروت اور کرم کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مروت اسکا نام ہو کہ آدمی اپنے دین کی
اور نفس کی حفاظت کرے اور اپنے کام کو اچھی طرح کرے اور مروت اور مروت میں داخل ہونے کو بھی بخوبی انجام دے اور مروت
یہ ہے کہ ہمسایہ کی مصیبت کو ٹالے اور صبر کی ہنگاموں میں صبر کرے اور کرم یہ ہے کہ بدوین یا غنیمت سے کسی کے ساتھ سلوک کرے اور وقت
پر کھانا کھلا دے اور باوجود مال دینے کے سائل پر عنایت و رافت کرے اور ایک شخص نے آپ کی خدمت میں کسی ملائکہ کے لیے عرضی
لکھا جو الہ کی آپ نے بدوین پڑھنے فرمایا کہ تیری حاجت پوری کی جاوے گی کسی نے عرض کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ نے
اسکی عرضی کو ملاحظہ کر کے ہی جواب دیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ تیری دیرینہ دوستی پڑھنا وہ میرے سامنے دلیل کھڑا ہوتا اور اس بات کی پوجہ ہے
خدا تعالیٰ فرماتا کہ تم نے سائل کو اتنی کمینہ دلیل کھڑا کر کے اور اس سائل کو کہتے ہیں کہ ہمارے حبیب ہو کہ آدمی اپنے مال سے نوڈی غلام مول لیتے ہیں
اور آزاد انسان کو بندہ حسان نہیں کہتے اور ایک عرب سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا سر وار کون ہو؟ ایشہ کہا کہ جو ہمارے گالی کی برداشت کرے اور ہمارے
سائل کو دیوے اور جاہل سے اعراض کرے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ وصف ہو کہ ہاتھ
والوں کو اپنا مال دیا کرتا ہو وہ سنی نہیں ہو بلکہ سنی وہ ہو کہ جو حقوق خدا تعالیٰ نے اپنے اہل طاعت کے لیے لکھے ہیں انکو پہنچے
بدوین طلب پہنچا دے اور نفس میں محبت اس کے شکر یہ لینے کی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کامل عنایت ہونے کا یقین ہو
یعنی ثواب کامل ملنے کے یقین کی جہت سے دینے کے عوض میں شکر کا طالب نہو اور حضرت جن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا فہ ڈالنا پھر پوچھا کہ خرم و احتیاط کسے کہتے ہیں فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا نہ دینا پھر پوچھا
کہ اسراں کیا ہے؟ فرمایا کہ ریاست کی محبت کے لیے مال خرچ کرنا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اعانت کرنے
والا کوئی مال نہیں اور کوئی مصیبت جمالت سے بڑھ کر نہیں اور مشورہ سے بڑھ کر کوئی ہستی و تقویت نہیں اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ
یوں فرماتا ہے کہ میں عباد اور کریم ہوں کوئی تجل مجھ سے بچ نہ جاوے گا تجل کفر میں سے ہو اور سائل کفر و دوزخ میں رہے گی اور عود و کرم
ایمان میں سے ہو اور ایماندار جنت میں جائے گی اور حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ ظاہر میں بکار
اور معیشت سے تنگ ہیں مگر سخاوت کے باعث داخل جنت ہونگے اور روایت ہے کہ احف بن قیس نے ایک آدمی کے ہاتھ سے روپیہ
لیکھ کر پوچھا کہ یہ اسکا ہرگز سے کہا کہ میرا ہو آپ نے فرمایا کہ تیرا تو یہ جب ہو گا جب تیرے ہاتھ سے چلا جاوے گا مال جب تک ہاتھ سے
جاتا نہیں + آدمی کے کام میں آتا نہیں + اور واصل بن عطاء کا نام غزال اس جہت سے پڑا کہ یہ غزالوں اپنی کاتنے والوں میں سے
اور جب کوئی غور نہ مصیبت دیکھتے تو اسکا کچھ دے دیا کرتے اور اصحابی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین

گو عتاب لکھا کہ شاعر دین کو تم کیوں دیتے ہو انھوں نے لکھا کہ مال بہتر دیتی ہو جس سے آدمی اپنی عزت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت کو پوچھا تو انھوں نے کہا کہ سخاوت یہ ہو کہ بھائیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دے ڈالے پھر فرمایا کہ میرے باپ کو پچاس ہزار درم ترکہ سے پہنچے تھے انکو تیرہ بیٹوں میں بھر بھر بھائیوں میں تقسیم کر دیے اور کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کیا مال سے ان کے ساتھ بھل کر دین یہ بھی ہو گا اور حضرت عمن رحم فرمائے ہیں کہ موجود چیز کو بہت تنہا دے ڈالنا نہایت درجہ کی سخاوت ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہارے نزدیک کون سا محبوب ہو اسے کہا جس نے زیادہ دیا ہو اس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے سے زیادہ سلوک کیا ہو اسے کہا کہ پھر مجھ کو وہ محبوب ہو جس سے میں نے زیادہ سلوک کیا ہو اور عبد اللہ بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی مجھ کو اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جعفر بن ابی اسحاق اس کا اپنے اوپر چاہتا ہوں اور خلیفہ ممدی نے نے شبیب بن شیبہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں سے لوگوں کا کیا حال دیکھا انھوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں نے دیکھا کہ کوئی کسی طرح تنہا لے کر جب تمہارے یہاں آیا راضی ہی ہو کر پھر اور ایک شخص نے عبد اللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دیکھ کر پڑھے جبکہ انھوں نے یہ تھا کہ احسان چھی احسان ہوتا ہو جب اپنے موقع پر ہو اس لیے ضرور جو آدمی اگر احسان کرے تو خدا کی راہ میں دے یا اہل قربت کو در نہ احسان کرنا نہ چاہیے عبد اللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی بھل ہو جا تا ہے میں تو پوچھا کہ کی طرح لوگوں کو دو گنا اگر وہ اچھے لوگوں کو پوچھو گنا تو وہ اس کے سختی ہی رہتے اور اگر بدوں کو پوچھو گنا تو میری شان کے لائق ہو گا آپ کچھ حکایتیں سخاوت والوں کی لکھ دی جاتی ہیں محمد بن منکدرام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک لاکھ اسی ہزار درم دو گونوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے آپ نے ایک طباق منگا کر انکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب تمام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری افطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آج جو آپ نے آنا کچھ بلایا ہو سو کا کہ ہمارے اطہار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تر پہلے سے کہتیں تو ایسا ہی کرتی اور ابان بن عثمان رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرور پہنچانا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لوگوں نے تمہارے لیے کیا صبح کو سب سردار حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے تھے کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ نے ان کے آئے کا حال پوچھا انھوں نے ماجر بیان کیا کہ تمہارا پیام فلا نے کی معرفت اس وقت کی دعوت کا ہونا تھا آپ نے سنتے ہی سیوہ خرید کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کچھ لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے بھیج دیا ہمنوز سیوہ نہ کھا چکے تھے کہ دسترخوان بچھا یا گیا اور سب کھابی کر چلے گئے آپ نے اپنے کارپردازان سے پوچھا کہ جعفر آج خرچ ہوا ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں انھوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھا یا کریں اور حضرت بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب وہ مدینہ منورہ سے نکلے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہم پر دین ہی ہم ضرور ایسے لینے چاہئے سو اور کر تشریف لے گئے اور اتنا راہ میں سلام علیک کر کے قرض اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اثنا میں اتنی ہزار دینار ایک اٹنی پر لے ہوئے حضرت امیر کے پاس آئے اور امیر اتنا بوجھ دیناروں کا تھا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ انکے لائے تھے انھوں نے پوچھا کہ امین کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار دینار میں آپ نے فرمایا کہ انکو مع اس اٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور اقدار اپنے باپ محمد و اقدی کا حال بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک رقم خلیفہ مامون رحمہ اللہ کو لکھا کہ مجھے قرض بہت ہو اور اب مجھ سے اس پر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی پشت پر حکم لکھا کہ تم ایسے آدمی ہو جن میں

وعداوتیں یعنی سخاوت اور جہالت میں سخاوت کے باعث تو مختار سے پاس کچھ نہ رہا اور دیا کے باعث تنے کبھی اپنا مال جس سے نہ کہا اب میں نے ایک لاکھ درم کو دلوائے ہیں اگر مختار سے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پھیلادوں اور لوگوں کو دور نہ قصور تھا رہی ہو ہو کر وہ راجہ علاج اور جہالت تم خلیفہ رشید کی طرف سے قاضی تھے ایک حدیث تھے مجھ سے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے روایا ہیں اور زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ زبیر جان کہ بندہ دن کے رزق کی کنجیاں عرش کے مقابل میں جہنم کے کوئی بندہ خرچ کرتا ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ اسکو بیچ دیتا ہو جو زیادہ کرتا ہو اس کے لیے زیادہ اور جو کم کرتا ہو اس کے لیے کم اتنی اور تم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو واقعی کہتے ہیں کہ بخدا ابھو خلیفہ مامون کے ایک لاکھ درم اتنے محبوب ہوئے جتنا اس حدیث کا مضمون یاد دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اسے شخص تو نے جو مجھ سے سوال کیا اسے حق بھی بہت ہی اور مجھ کو یہ جانتا بھی دشوار ہے کہ تجھ کو کیا دینا چاہیے اور حقدار کا تو لائق ہوا اتنا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی راہ میں بھی بہت دینا بھی فقیر ہی ہو میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو فقیر سے پر قناعت کرے اور مجھ کو زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے دے تو البتہ قدر موجود حاضر کردن اسے عرض کیا کہ ابو بن رسول اللہ جو آپ دینگے مجھے قبول ہو اگر آپ دینگے تو مشکور ہوں گا اور نہ دینگے تو معذور جاؤں گا آپ نے اپنے کار پر فاذ کو بلایا اور اس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور سب حساب کر کے فرمایا کہ میں لاکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اسے پیاس ہزار درم ملا دیے آپ نے فرمایا کہ پانچو دینار بھی تو تھے وہ کیا ہوئے اسنے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے انکو بھی سنا لیا اور سب دینار درم اس سائل کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے بچانے کو مزدور بلالو جب وہ مزدور آئے آپ نے اپنی چار مزدوری میں ان مزدور دن کے حوالہ کی آپ کے خادموں نے عرض کی کہ اب ہمارے پاس نہ دینا رہی نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ کہ خدا سے تعالیٰ اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرما دیکھا اور جہالت کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما برہم مال تھے آپ کے پاس وہاں کے قاری آگئے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہوا رات کو جانتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دینا ہی ہو جاوے اسنے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کیا ہے لیکن وہ سیاہ تھا ہو کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں جو جہیز دے سکے حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھول کر اس میں سے چھ سقیاں نکالیں اور فرمایا کہ انکو اٹھاؤ انھوں نے اٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی باغیاں ہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیزیں جو اسکی شب بیداری اور روزہ میں خلل انداز ہو چلو ہم سب کے سب اس کے مدد و معاون ہو کر لڑکی کو رخصت کرادیں ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک دے لیکن ہم میں بھی اتنا تکبر نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت نہ کریں یہ کہنا کہ آپ سب ہمراہیوں کے تشریف لے گئے اور اسکا کام حسب درخواست انجام ہوا اور وہ اہیتا ہو کہ جب مصر میں خشک سالی ہوئی عبداللہ بن سعد ریح کا عہد تھا انھوں نے کہا کہ خدا میں شیطاں کو جہاد دنگا کہ میں اسکا دشمن ہوں پس ارزانی کے وقت تنگ سب لوگوں کے حاجات پورے کرتے رہے یہاں تک کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گردن کا قرض انکے فومہ دس لاکھ درم تھے اپنی بی بیوں کا زیور گر و دریا جو پیاس کر و درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گردن کو لکھ بھیجا کہ زیور کو بیچ کر اپنا دام بھرا کر لو اور باقی ایسے لوگوں کو دے دو جنکو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پہونچا اور ابوطالب بن کثیر شیعہ تھا کسی سائل نے سوال کیا کہ بحق طریقی علیؑ تم اپنا فلان باغ مجھ کو دے ڈالو اسنے کہا کہ میں نے تجھ کو وہ بھی دیا اور اس کے مفصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چند تہ چند تھا اور ابو مرثدہ ایک سخی تھا کسی شاعر نے اسکی تعریف کی اسنے کہا کہ بخدا میں تنگست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر ہے کہ قاضی کے بیان تو مجھ پر دس ہزار درم کی ناسخ کر میں اقبال دعویٰ داخل کروں گا پھر تو مجھ کو قید کرادینا میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دیکر جھوٹا لینگے شاعر نے

لکھ جازانی نے اسکو بہت حق کیا ہو کہ نہ تھیں

دلیا ہی کیا شام سنوئی تھی کہ دس ہزار درم ابو مرشد کے خاندانوں نے دیکر اسکو قید سے چھوڑ دیا اور من بن زائدہ جو وقت دونوں عراق پر عامل ہو کر بصرہ میں تھے انکے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کس طرح انکی ملازمت ہو مگر بیشتر روزی ایک روز ایک خادم سے کہا کہ جب امیر باغ میں تشریف لیجاہیں مجھکو اطلاع کرو یا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر نے ایک شعر ایک لکڑی پر لکھا اس نے من ڈال دیا جسکے کنارے پر امیر باغ کی سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اسکو اٹھا کر دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اسی خاص من تو ہی اس سے کہ میرا سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا امیر اشفیہ اسکو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلا وجہ سانسے آیا اس سے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہوا نے وہی شعر پڑھ دیا امیر نے دس ہزار درم اسکو دیے اور لکڑی اپنے بچوں کے تلے رکھ لی دوسرے روز پھر اسکو نکال کر بڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے و لیکر سوچا کہ ایسا نہ کہ کہیں پھر لہوے اسی خیال سے جلد یا تیسرے روز امیر نے پھر اس شعر کو پڑھ کر شاعر کو بلا یا جب وہ نہ ملا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اسکو یہاں تک دیتا کہ میرے گھر میں نہ دینا رہتا نہ درم - اور ابو الحسن مدنی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے بچھڑ گئے تو بھوکہ اور پیاس لگی انہار راہ میں ایک بڑھیا اپنی جھوڑی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو گدرا سپر ہوا پوچھا کہ تیرے پاس کچھ پانی ہو کہا کہ ہر یہ منکر سوار یوں ہے اتر پڑے اور اسکے پاس ایک چھوٹی سی بکری الگ کنبہ بھی تھی کہا کہ اسکا دودھ کا لکڑی کو جب دودھ نکال کر پی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھانے کا بھی تیرے پاس ہو اسنے عرض کیا کہ میرے پاس سوائے اس بکری کے اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اسکو بیچ کر کے صاف کر دے تو میں بکا دون صاحبزادوں میں سے ایک نے اسکی تعمیل کی بڑھیا نے کھانا تیار کر دیا اسے کھا پی کر رہے ہوئے اور تھ پر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھرنگے تو تو ہمارے پاس آئیو ہم تجھ سے سلوک کرینگے لیکر تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اسنے تشریف لانا حضرات کا اور فریج ہونا بکری کا بیان کیا وہ منکر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کسکو کھلا دی پھر کہتی ہو کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں پونچکر اونٹ کی ٹینگیاں جمع کئے اور انکو بیچ کر اپنی گذران کرنے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف جا نکلی جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا مگر اسنے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیج کر اسکو بلایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہو اسنے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرے بیان مہمان ہوا تھا اسنے عرض کیا کہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ہزار بکریاں اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا انھوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ تجھے میرے ہائی نے کیا دیا ہو اسنے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ نے بھی اسقدر اسکو دلوا دیا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس روانہ کر دیا انھوں نے پوچھا کہ حسین علیہ السلام نے کچھ کیا دیا کہا دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں دین انھوں نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں اپنے پاس سے دین اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دیتا کہ حسین علیہ السلام کو دنیا بڑ مشکل پر لاتا غصہ کہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنے خاوند کے پاس آئی اور کہا کہ یہ عرض اس ایک بکری کا ہو کہ جب کو سرداران قریش نے کھایا تھا اور ایک بار عبداللہ بن عامر بن کریم جھ سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے تھیف کی قوم سے ایک لڑکا انکے پیچھے ہولیا انھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھ سے کچھ کام ہو اسنے کہا کہ کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اسلیے ساتھ ہو دیا کہ خدا نخواستہ راستہ میں اگر آپ پر کوئی بڑی بات پیش آدے تو میں اپنے اوپر اسکو لون اور آپ کو سچاؤن عبداللہ نے اسکا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر پر آکر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ کچھ تیرے مزیوں نے حق تعالیٰ کی تعلیم کی ہے جہاں دیناروں کو اپنے صرف دین لانا اور رویت ہو کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی غنی کے قبر پر زیارت کو گیا اور دوسرے

چکر دہان ہو چاہے لوگ اسکی قبر کے پاس خود کش ہوتے اس سنی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ راستہ کو
 تو ان میں سے ایک شخص نے اسی مرد سے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اونٹ میرے گھوڑے سے بدلے تو میں گھوڑا تجھے دے دوں
 اور اونٹ لیکر تم لوگوں کی ضیافت کروں اس نے جواب دیا بہت اچھا پھر یہ دیکھا کہ وہ مردہ اس اونٹ کی طرف گیا اور اسکو بچ کر ڈالا اور یہ اونٹ
 خوب فریہ مٹاتا تھا اس نے اس شخص کی آنکھ کھل گئی دیکھا تو واقع میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا اس نے اٹھ کر اسکو بچ کر لیا اور صاف
 کیے گوشت قانع میں تقسیم کیا بھون نے کھالی کر دہان سے مراجعت کی دوسرے دن راستہ میں ایک چاند سوار سے ایک نے ان میں سے قافلہ
 والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کون سا ہوا اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اس نے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اس
 سوار نے کہا کہ تم فلاں مرد سے کئے بات کچھ چچا ہوا ہے کہ کہ خواب میں میں نے اپنا اونٹ اس کے ہاتھ گھڑے کے عوض بچا ہوا ہے کہ کہ
 تو مجھے یہ اسکا گھوڑا موجود ہی ہے کہ کہ وہ مردہ میرا باپ تھا رات کو اس نے خواب میں مجھ سے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہی تو یہ گھوڑا فلاں شخص
 کو دے دے سو میں نے تعمیل حکم کی اور ایک شخص قریشی کا گزرا ایک عرب پر ہوا کہ وہ راستہ میں آیا ہج ہو کر شدت فطری اور مرض سے
 پڑا تھا قریشی کو دیکھا کہ کہنے لگا کہ یہاں صاحب ہمارے کچھ مدد کر دے اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جو کچھ خرچ سے بچا ہو وہ اسکو دے دے غلام
 نے چار ہزار دسم اسکی کہ وہ میں اس دے دے اس نے چاہا کہ انکو لیکر اٹھوں مگر خدو سے کہ اس کے اٹھ نہ سکا اور وہ دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید
 اسوجہ سے رو تا ہے کہ میں نے دیا وہ کم ہی اس سے کہ کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہو کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ زمین تیرے کم کو بھی کھا جاوے گی
 اسی سبب سے رو تا ہے اور عبد اللہ بن عامر نے خالد بن عبد اللہ سے اسکا گھوڑا بازدار میں تھا تو اسے ہزار درہم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خال کے
 گھوڑا لون کے روئے کی آواز عبد اللہ کے کان میں پونچھی پوچھا کہ یہ کیوں روئے ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے نیلے روئے ہیں اپنے خاوم
 کو آپ نے فرمایا کہ تو ان کے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب گھوڑا ہوا اور وہ اسے ہی کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے بن
 انس رحمہ کی خدمت میں پانودینار بھیجے یہ خبر لیث بن سعد رحمہ کو پہونچی انھوں نے انکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیے ہارون رشید
 نے لیث رحمہ کو بلا کر جواب کیا کہ تم ہمارے رعیت ہو کیا وجہ کہ ہم نے پانودینار بھیجے تو تم نے ہزار دینار انھوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین میرے
 یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلام آتا ہے مجھے شرم آئی کہ ایسے شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیث بن سعد رحمہ کی غلامت مشہور ہو
 یہی وجہ تھی کہ باوجود ہزار دینار آمدنی ہر روزہ کے اپنی زکوۃ واجب ہونے اور ایک بار کسی عورت نے اسے بتوڑا شہداء لگا تو انھوں نے
 ایک مشک شہداء اسکو دیا اسی نے پوچھا کہ اسکا کام تو بخیر طے سے میں بھی نکلیجاتا آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی حاجت کے موافق مانگا
 تھا میں نے اسقدر دیا جب قدر کہ خدا تعالیٰ نے ہر نعمت کی تمہی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جب تک تین سو ساٹھ سیکندون کو کھانا اور قدر
 نہ دیتے تب تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و اسیت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیارہوئی حلیہ بن عبد الرحمن اسکو
 صبح و شام اگر پوچھتے کہ گھاس اچھی طرح کھائی یا نہیں اور لڑکے بدون دو دھکے کیسے صبر کرتے ہیں اور یہ کہ کمر سے بچھوئے کے پیچھے
 کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہ جاتے کہ بچھوئے تلے سے جو کچھ ہو کال لینا بکری کی پیاری کے دون میں میرے پاس تین سو دینار سے
 زیادہ پہونچ گئے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیارہو رہے تو بہتر ہو اسکی پیاری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک
 بن مروان نے اسانیت خارج سے کہا کہ مجھ کو تمہاری چند خصلتوں کی خبر پہونچی ہو انکو مجھ سے بیان کر دے انھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے
 سہلت تو خبر سے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمہیں کو انھوں نے کہا کہ اس امیر المؤمنین میں نے کبھی اپنے نقشبند کے
 سامنے پانوں نہیں پہونچایا اور جب کبھی میں نے کھانا کھا کر لوگوں کی دعوت کی ہر وقت میرا احسان انہیں ہوا اس سے زیادہ میں نے
 اسکا احسان اپنے اوپر سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ میں نے اسکو دیا کثیر نہیں جانا اور حد بن خالد جو کئی شخص تھا

سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نیا تو سائل کو تسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملیگا میں یہ روپیہ ادا کر دوں گا خلیفہ نے اسکی صورت دیکھا کہ پوچھا کہ کیا حاجت ہو کہا کہ میرے ذمہ قرض ہو پوچھا کہ کس قدر ہو کہا کہ تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور تمکو دیے جاؤ گے اور روہت ہو کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیار پڑے انکے اقارب انکی عیادت کو نہ آئے انھوں نے جو سبب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ مقدار قرض انکے ذمہ ہو اسلیئے وہ آتے ہوئے شرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ یوں پکار دے کہ قیس بن سعد کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہو اسکو سنتے ہی لوگ اس کثرت سے آئے کہ آپ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاش میں فجر کی نماز مسجد کو فہم میں پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک چوڑھ کپڑوں کا اور ایک جوڑھ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نازیوں میں نہیں ہوں لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں شعث بن قیس کندی کل رات مکہ سے غل کو فہم ہوئے ہیں انھوں نے حکم کیا ہے کہ ہر نازی کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو ناعایت کیا جاوے اور شیخ ابو سعید حرکوشی نیشاپوری ج کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حافض محمد سے سنا ہے کہ وہ زبانی شافعی مجاور مکہ کے بیان کرتے تھے کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقرا کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ اس شخص کے پاس آکر کہنے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اسوقت میرے پاس کچھ ہو نہیں پتے ہی وہ شخص اسکے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک آدمی کی قبر پر آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بتوں کے پاس گیا اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بے فائدہ ہوئی یہ لکھ کر ایک دینار کا لٹا اور اسکو خود دے کر کے آدھا سائل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہو تم ادا کر دینا وہ شخص آدھا دینار لیکر گھر چلا آیا اور لڑکے ہوئے میں جو حاضر تھی اسکو انجام دیار ت کو اس مصری چندہ کرنے والے نے اس تیر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ سب میں نے سنا مگر چونکہ مجھ کو اجازت جواب کی نہ تھی اسواسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ جو لمبے کے بچے کھو دیں وہاں سے ایک برتن میں پانسو دینار گرٹے ہوئے چلینگے وہ انے لیکر اس لڑکے والے کو دے دو جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کے پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا انھوں نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کھودی اور دینار لا کر رکھ دیے کہ لیجاؤ اسنے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہو انھوں نے کہا کہ مال والا تو میرے پر سخاوت کرتا ہے ہم جیتے ہی کیسے نہ کریں غرض بعد دو کہ اس شخص نے دینار لے لیے اور لڑکے والے پاس لا کر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اسنے ایک دینار اٹھا کر خورہ کیا اس میں سے نصف تو اس شخص کو جو قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے باقی تم فقیروں کو دے دو ابو سعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں زیادہ سخی کسکو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی رحم جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت کی کہ فلاں شخص مجھکو غسل دے بعد وفات کے اس شخص کو حال وصیت کا سنا یا گیا وہ شخص آیا اور انکے خرچ کی بھی منگا کر دکھی تو معلوم ہوا کہ انکے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اسی وقت انکے نام پر سے اپنے نام کر لیے اور کہا کہ انکی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آؤ دو گی قرض سے انکو میں صاف و پاک کر دوں ابو سعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتلانے سے جو مکان پر گیا تو اسکی اولاد اور پوتوں میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا لہجہ اے آیت کریمہ وکان ابوہا صالحا کے سب کے چہرے سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور انکے باپ کی خیر و برکت ان میں تاثیر کر گئی تھی اور شافعی رحم کہتے ہیں کہ مجھے جبے جاد بن سلیمان کی ایک جگہ

اسات اور نکاحا ب تھا نیگ

پہنچی ہو تب سے میں ان سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ یہ ہو کہ ایک روز وہ سوار جاتے تھے حرکت سے ٹکڑا گیا راستے میں ایک درزی بیٹھا تھا چاہا کہ اتر کر اسکو درست کرالیں درزی نے قسم دلائی کہ آپ نہ اتریں اور خود اس کے ٹاکسے کو کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا انھوں نے اسکو دست دیا دیے اور خدمت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل ہو اور ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحمہ کی رکاب پر لای آپ نے ربیع سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے خدمت کرو اور ربیع زبانی عہد کی کہ انھیں کا قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعا سے کہ تو شریف لاتے تھے کچھ عہد سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے انکو ایک چادر پر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اسکو مٹھی بھر بھر دیتے تھے یہاں تک کہ ظہر کی نماز آتا تو تمام کر کے پڑھتی اور انی نور انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی نے لے کر بیٹھ کر چاہا ہوا ایک پاس مال تھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے خادمت کے سبب کسی بیع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایاد مول لے لیں تو آپ کے اور آپ کی اولاد کے کام آوے آپ نے کہا کہ تو شریف لے گئے اور وہاں سے جو پیر سے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا فرمایا کہ کھٹکھٹ میں تو کوئی جایاد بکاوہ نہ لی اس لیے کہ کثرت مال کی بایاد وقت ہو گا خیر بجا نہیں لگ رہے ہیں میں ایک فروغ کاہ بنایا ہوں کہ ہمارا ساتھی حج کے دنوں میں اسی میں اتر کر میں بکھا سکے دو شعر پڑھتے تھے جتنا ترجمہ یہ ہوا اشعار بہت سے کام میں لگتا کہ چاہتا ہوں دل کو لکھ کا فی نہیں مال میرا کیا کیجے جو نفس کو یہ فتنہ بھی نہ قبول کرے ہمارے اتنی نہیں ہیں سے اب سنا کیجئے اور محمد بن عبداللہ راوی ہیں کہ میرے باپ رحمہ خلیفہ اسون کے پاس گئے فتنہ کیا کہ ایک لاکھ درم انکو دینے جب خلیفہ کے پاس گئے کہ سبب خیرات کر داسے یہ فتنہ خلیفہ کو بوجھ بھلا کر غائب کیا میرے باپ نے عرض کیا کہ اسے اسیر المومنین ہو جو چیز کے اندیشہ سے جو وہ کی طرف بدگمانی ہو تو یہ فتنہ خوش ہو اور دلا کر اور دینے اور ایک شخص نے محمد بن عبداللہ سے کہہ کر مانگا انھوں نے لے لیا ایک لاکھ درم دلا دینے وہ شخص روئے لگا آپ نے یہ بھی مانگا پوچھا کہ اس سبب سے روئے لگا ہوں کہ میں تجھ جیسے کو بھی نہ چھوڑی یہ شکر ایک لاکھ اور دینے اور باقی تمام شاعر ابراہیم بن شکارہ کے پاس قبیحہ بیچ لے کر لے گیا ابراہیم بیچ بیار تھے قبیحہ رکھ لیا اور اپنے دربان سے کہا کہ جو کچھ شان کے لاق ہو وہ اسکو دے دو اور رکھ دو کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی سکا ذات کرونگا وہ شاعر وہ بیٹھے تک اسی تو نے میں نے ہزار ہا آخر کبیر اگر اسکو یہ لکھا قطعہ ہو قبول مدح بے اعطاسی نہ رہا میرا مہر پر محبوب ہی نہیں قاتل ہو تم اس بات سے کہ اگر کوئی تاثیر دینے میں کہتے اتنا مدح و ہم میں بیٹھ آئے جو اس بات سے کہ اس بات سے کہ جب یہ اشعار اسیر نہ پڑھتے تھے باہر سے پوچھا کہ کتنی مدت سے تمہارا وہاں آتا ہے کہا کہ دو سال سے کہ کہا کہ ہزار دینار درم دے دو اور قلعہ ان سنگا کر اشعار کا جواب یوں لکھا قطعہ جتنے جلدی ملی تو پڑھتی دیا جو بن سنگا ہر روز تھوڑا ہوتا لیتے گرتا خیر سے تم یہ سمجھو ہنہ کچھ تو شریف میں لکھا نہ تھا ہم یہ جانیگا درم پہنچے نہیں ہرگز دینے اور روئے لگا ہوا کھٹکھٹ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہزار درم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شریف دینے چاہتے تھے کہ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ آپ کا مال موجود ہے اسکو لے لیجئے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ ہی کو دیا تاکہ آپ کی مروت سے خادوت پر محدود مال ہو اور سہی بہت خوف کھتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئی آپ کو کچھ لکھ کر دیکھا کہ جو کیا کیا حال ہی فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہو اسکا تردد ہو میں نے کہا کہ تردد کی کیا بات ہو اپنی قوم کو بلوا کر ان سے دو آپ نے غلام کو بھیج کر سب کو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے خادم سے پوچھا کہ کتنے درم تھا کہا کہ چار لاکھ درم تھے اور ایک اسرا بی نے انھیں حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی آپ نے فرمایا کہ مجھے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے نہیں بلنگا تھا میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے جسکے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمین لاکھ درم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے اور اسکا دام تجھکو دے دوں اسنے دام ہی طلب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکر قیمت مذکورہ حال کی اور روئے لگا کہ ایک روز جناب

علیٰ غرض رنہ روئے تو گوں نے روئے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ سات روز سے میرے یہاں کوئی ہون نہیں آیا مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا نے کہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا اور ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستک دی آتے پوچھا کہ آپ کیسے آئے کہا کہ میرے ذمہ چار سو درم ہیں آتے چار سو درم تو لکھو الہ کی دعا اور گھر میں رہنا ہو آیا بچہ آئے کہا کہ اگر تم کو ان درم میں کوئی شاق تھا تو نہ دیے ہوتے آتے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھ کو اس کا حال بدوں آسکے کہ نہ معلوم ہو میں اگر خود جوار تھا تو آسکے آنگے کی کیوں حاجت پڑتی سا تو ان بیان سبیل کی ہدایت میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا کہ میں یوقی حج نقسہ فایا لکاس ثم املکون اور فرمایا

واللہ سبحانہ والذین یجھلون بما أنتم فیہ من فضلہ ۝ یخیر الہم لک ۝ یوشکرم سیدو توں ما یجھلون بہ یومہ ۝ اللہ تعالیٰ اور فرمایا الذین یجھلون وہاں مومن
الناس بالخیل و یا تنون یا انتم الذین من فضلہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا کم و لا شیخ فانه اہلک من کان قبلم حکم
علی ان یشتکوا اور اہم و یشتکوا اور ایک حدیث میں فرمایا یخجل سے بچو ایسیجے کہ اسی کے باعث تم سے پہلے لوگ غمخیزی اور حرام
چیزوں کے حلال جانے اور قطع ارجحام میں مبتلا ہوئے اور فرمایا لا یدخل الجنة یخجل ولا حبش ولا خثعم ولا شیخ المملکۃ اور بعض روایتوں میں
ولا جبار اور ولا ثمان بھی آیا ہوا ہے اور فرمایا ثمان مملکت شیخ مطاع و ہوی شیخ و اعجاب المرتفعہ اور فرمایا ان الذین یخفون فیہ شیخ الزانی
والجمل الثمان و یخجل الثمان اور فرمایا کہ خرچ کرنے والے اور یخجل کی مثال ایسی ہے جیسے دو شخصوں کے بدن پر دو کرتے ہو پہننے کے
ہوں چھاتی سے لیکر چنبر گردن تک خرچ کرنے والا جتدہ خرچ کرتا جاتا ہے وہ کرتا پھیلتا جاتا ہے اور کریمان ٹھیکری ہوتی جاتی ہیں یا نیک
کہ اگلیوں تک پہنچ جاوے اور یخجل جتنا خرچ میں یخجل کرتا ہے اتنا ہی اُس کرتے کی کریمان سکتا ہے اور جہان کی تہاں گڑھ جاتی ہیں
ہوئے ہوئے جب کلا دینے لگتا ہے تو پھیلا نا چاہتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی

کیا گیا
 انھوں نے فرس بھاڑی
 پھر وہ پورے اچھا آدمی
 کا بیٹا فرس کو بیٹا کہیں
 گندھی اچھا آدمی
 تین آدمیوں سے
 رکھنا اور ان کے
 ہوش بچانے کے
 سوچ میں رہے وہ
 دھانی پر سب سے
 انھیں ان کے
 اچھا آدمی
 پناہ دینا
 تھیں وہ
 تھیں وہ

پناہ مانگا ہوں تجھے
 اس بات سے کہ میرا جان
 حق پرستی کی طرف
 بخاری نے نقل کی اور
 باب الدعوات میں گذری
 حاکم برداریت چھوڑ
 بنو ہاشم کی جگہ
 چھوڑ دی ہے کہ وہاں
 اور جو تلی بیاباوی کو کہیں
 برداریت جا بردار الفاظ
 بردار ہوا میں خوش کا
 بردارین احمر و ہری نیز
 بردار ہوا میں ہر کل کا
 اور خستہ نامردی ۱۱
 بردار و

۱۴۳۰ هجری قمری ۱۳۵۰ شمسی ۱۳۵۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کہ سیری تفسیر میں لکھا ہے کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کریم اس سے عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا بڑا ہو اسکو مجھے بیان کرنے سے عرض کیا کہ رسول اللہ میں مال اور آدمی ہوں اگر جب مسائل مانگے آتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا خدا آگ کا میرے سامنے ہوا ہے فرمایا کہ تو مجھے علم دے ہوا ہے آگ سے مجھے موت جلا نا قسم ہو اس ذات کی کہ جس نے مجھ کو ہدایت اور کرامت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو کرن اور قاسم کے درمیان کھڑے ہو کر دس لاکھ برس نماز پڑھے اور پھر اتنا رو سے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں بنیں اور درخت سیراب ہو جائیں اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدا سے تعالیٰ تجھ کو دوزخ میں اور نہ تو خدا کی ایک تیرا بڑا ہو کیا مجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہوا کہ دوزخ میں رہیگا کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخ میں نخل فاما نخل عن نصیب آثار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت عدن پیدا کی تو اسکو ارشاد فرمایا کہ تو میں ہو وہ آگ کہ تیرا بڑا ہو کیا پھر فرمایا کہ اپنی نہریں ظاہر کر گئے چشمہ سبیل اور عین کا فوراً آتھیں ہم تکالے جسے باغیا سے جنت میں شراب اور شہد اور دودھ کی نہریں بہنے لگیں پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرتی تخت پر وہ زیور لباس و جو عین ظاہر کر گئے تعالیٰ نخل ارشاد کی پھر خدا تعالیٰ نے اسکو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ کچھ بول وہ بول کہ شخص مجھ میں رہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم آؤ اپنی عزت کی نخل کو تجھ میں جگہ نہ دوگا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بہن کا قول ہے کہ نف ہر نخل پر اگر بالفرض نخل گرتا ہوتا تو میں کبھی نہ پہنتی اور اگر پہنتی ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد اللہ شہر فرماتے ہیں کہ ہم کو اپنے مال پر وہی صورت پیش ہوتی ہے جو خیلون کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم ہر کرتے ہیں اور مجھ میں سکندر فرماتے ہیں کہ پہلے یونان شہر تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو انہیں میں سے جڑوں کو حاکم کر دیتا ہے اور انکار رزق آئیکہ خیلون کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک قتلایا ہوگا کہ ایماندار اپنے مال کو دانتوں سے پکڑ لیا حالانکہ اسکا حکم اسکو نہیں چاہتا پھر خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے ولا تشوا الفضل منکم اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہوا کیلئے کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل گرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں دیتا اور نخل وہی ہے جو اپنے مال پر نخل گرتا ہے اور شہی رہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹے اور نخل میں سے کون سا دوزخ میں زیادہ پہنچے گا دیکھا اور روایت ہے کہ نو شیروان عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم کے آئے کہ نے ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کہو اس نے کہا کہ آدیون میں بیچ بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سختی ہو اور غصہ میں ہوشیار اور کہنے میں متامل اور رفعت میں تواضع کرنے والا اور فراہست والوں پر شفقت کرنے والا پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخل کا مال اس کے دشمن کو پہنچتا ہے اور جو شخص شکوہ کرے کہ اسکا مطلب نہیں ملتا اور دروغا وہ بوم ہوتے ہیں اور خلیج پور فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا خدا سے تعالیٰ اس پر ایسے کو سزا کرتا ہے جو اس پر رحم نہ کرے اور صفاک رحم نے اس آیت یعنی انا جعلنا فی اعقابکم اعلا لا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اغلال سے عرض نخل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انکے ہاتھوں کو خدا کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو انکو راہ دہی نہیں سوجھتی اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شیخ کو دو فرشتے یونان پکارتے ہیں کہ آؤ نخل کا مال جلدی تباہ کر اور خرچ کرنے والے کے لیے جلد اسکا عوض بھیج اور اسی رح کہتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت کہتا تھا یعنی یونان کہ ان فلاں شخص میری نظردن میں حقیر ہو گیا بائیں جہ کہ دنیا اسکی نظردن میں بڑی ہے اور سائل کا سامنے آنا اسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ملک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کسی نخل کو عدل نہیں جانتا ایسے کہ نخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں خسارہ میں نہ رہوں پس جسکا یہ حال ہوا وہ امانت کے قابل نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کریم آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے عرف بعضہ و اعرض عن بعض اور جاحظ رحمہ نے کہا کہ لذات میں سے صرف تین چیزیں باقی ہیں خیلون کو بڑا

نخل اور جو کوئی نہ دیکھا ہو کہ اسکا مال اس کے دشمن کو پہنچتا ہے اور جو شخص شکوہ کرے کہ اسکا مطلب نہیں ملتا اور دروغا وہ بوم ہوتے ہیں اور خلیج پور فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا خدا سے تعالیٰ اس پر ایسے کو سزا کرتا ہے جو اس پر رحم نہ کرے اور صفاک رحم نے اس آیت یعنی انا جعلنا فی اعقابکم اعلا لا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اغلال سے عرض نخل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انکے ہاتھوں کو خدا کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو انکو راہ دہی نہیں سوجھتی اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شیخ کو دو فرشتے یونان پکارتے ہیں کہ آؤ نخل کا مال جلدی تباہ کر اور خرچ کرنے والے کے لیے جلد اسکا عوض بھیج اور اسی رح کہتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت کہتا تھا یعنی یونان کہ ان فلاں شخص میری نظردن میں حقیر ہو گیا بائیں جہ کہ دنیا اسکی نظردن میں بڑی ہے اور سائل کا سامنے آنا اسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ملک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کسی نخل کو عدل نہیں جانتا ایسے کہ نخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں خسارہ میں نہ رہوں پس جسکا یہ حال ہوا وہ امانت کے قابل نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کریم آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے عرف بعضہ و اعرض عن بعض اور جاحظ رحمہ نے کہا کہ لذات میں سے صرف تین چیزیں باقی ہیں خیلون کو بڑا

انکار کا مزہ اور زیادہ کا فون کا اور دربان کا ڈالنے جیسا اور کسی اور شخص کا جیسا پھر جانے کی وقت سے بچا رہتا ہوں اسنے فائدہ نہیں اور ایک روز یہی شخص خلیفہ مدنی کے پاس جاتا تھا اسنے کھڑکی کی صورت سے کہا کہ اگر تم کو انعام دلیگا تو مجھے کیا دو گے اسنے کہا کہ اگر تم کو درم لینے تو ایک بچہ دوں گا وہاں سے ساڑھے ہزار روپے لو اس عورت کو اسی حساب سے درم کے تین جس دیے اور ایک دفعہ ایک درم کا گوشت خرید کر اس کے بعد کسی نے اسکی دعوت کر دی تو گوشت کو نہ مانی کے حوالہ کیا اور درم کی چوٹھائی بھرا دی اور کہا کہ مجھے اس وقت پر معلوم ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ رح کا ایک ہمسایہ نبیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ ٹکڑا روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فرما دیں آپ انکار کر دیا کرتے ایک روز جو حسب دستہ عرض کیا اس وقت انکو بھوکہ بھی تھی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا اسنے میں ایک سال آیا تو صاحب خانہ نے کہا کہ برکت ہو اسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اسنے قیسری یا رسول کیا تو کہا چلو سے ورنہ لا کھی لیکر کھاتا ہوں حضرت اعرش نے اسکو پکار کر کہا کہ شاہی چلے جاؤ خدا کہ صاحب خانہ وعدہ کا بہت سچا ہو میں نے کوئی اس سے سچا نہیں دیکھا مدت سے مجھے کہتا تھا کہ ٹکڑا روٹی کا مع نمک کے کھاؤ آج خدا کہ پھر دیا ان دونوں چیزوں سے میرے سامنے نہیں رکھا۔

آٹھواں بیان ایشیا اور اسکی فضیلت کے بیان میں۔ واضح ہو کہ سخاوت اور نخل کے بہت سے درجات ہیں سخاوت کے درجات میں سے زیادہ ایشیا پر لینے باوجود اپنی حاجت کے مال دے ڈالے اور سخاوت اسکا نام ہو کہ جس چیز کی اپنے آپ کو حاجت نہ ہو اسکو کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے دے اور حاجت کے ہوتے دوسرے کو دے دینا نہایت مشکل ہو اور جو طرح کے سخاوت کہیں اس درجہ کو پہنچتی ہو کہ وہی اپنی چیز باوجود حاجت کے دوسرے کو دے دے اسی طرح نخل بھی ایسے تہہ کو پہنچتا ہو کہ انسان اپنا مال باوجود حاجت کے بھی اپنے نفس پر خرچ نہ کرے مثلاً بعض نخل مال کو اس طرح روکتے ہیں کہ اگر خود بیار ہو جائیں تو وہ انہ کر بن یا اور کسی طرح کی خواہش دل میں ہو کہ کھانے یا پینے کی کو مول لیکر نہ کھا دیں سنت کی بجائے تو کھالین پس لیا شخص باوجود حاجت کے کہ اپنے نفس کے ساتھ نخل کرتا ہو اور ایشیا والا اپنے نفس پر باوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا فرق ہو اخلاق خدا کی نعمت ہو جہاں چاہے وہاں رکھ دیتا ہو سخاوت میں ایشیا کے اوپر کوئی درجہ نہیں قرآن مجید میں خدا سے صحابہ رضی کی تعریف اسی ایشیا پر فرمائی دیکھو ترون علی انفسہم و لو کان ہسم خصاصہ اور حدیث شریف ہو ایا امر و اتہی شہوة فرد شہوة و اتہی غلہ انفسہ غفرہ اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تین دن برابر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا یا یہاں تک کہ دنیا سے علیحدہ ہو سکے اور اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھا لیا کرتے الا سالکون کا پیٹ بھرنا اپنے نفسوں سے مقدم سمجھتے تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں ہوا وقت کچھ نہ تھا اسنے میں ایک شخص انصار رضی سے وہاں آئے اور اس مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر میں جا کر کھانا اُسکے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہہ کر چراغ گل کر دے اور اندھیرے میں اپنا ہاتھ بھی کھانے کی طرف بڑھاتے تھے گویا ساتھ کھاتے ہیں مگر واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان نے سب کھانا کھا لیا حیب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فرمایا کہ تھے رات جو معاملہ مہمان کے ساتھ کیا اُس سے خداوند کریم کو بھی تعجب ہوا اور یہ آیت اتری ویو اشرودن علی انفسہم و لو کان ہم خصاصہ غرض کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ایک کا نام ہو اور اسکے اعلیٰ درجہ کا نام ایشیا ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے اس خلق کو یوں فرمایا و انک لعل خلق عظیم اور یہیل تسریٰ ہم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اسی جسکو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی امت کے دکھلا دے حکم ہوا کہ اے موسیٰ تجکو تاب

مذہبِ انصاف کی جامعہ اور جامعہ اسلامیہ
اسکے کو کوئی خواہش نہ ہو کہ اسکو کھانا یا پینا اپنے نفس پر خرچ نہ کرے
مذہبِ انصاف کی جامعہ اور جامعہ اسلامیہ
اسکے کو کوئی خواہش نہ ہو کہ اسکو کھانا یا پینا اپنے نفس پر خرچ نہ کرے

تھی کہ اگر ان میں کوئی سانس باقی ہوگی تو پانی بلا دھونگا اور نہ دھونگا اسی لیے توڑا پانی لیا گیا جب سرکہ کی جگہ میں ڈھونڈھا
تو انکو زندہ پایا پوچھا کہ پانی بارہ دن اسے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلا ناچا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے بچا زاد نے
اشارہ کیا کہ پہلے اسکو بلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن عاص ہین میں نے پوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سنکر ایک اور آدمی آوا
آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول وہاں لے جاؤ جب میں اس شخص کے پاس گیا وہ مرچکا تھا وہاں سے پھر ہشام نے کے پاس آیا
تو یہ بھی انتقال کر گیا پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو انکو بھی زندہ نہ پایا خدا سے دعا لے ان سب پر اپنا رحم کرے اور عباس بن دھقان
کہتے ہیں کہ سوائے بشر بن اسحاق کے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اٹھ جاوے بشر بن الحارث اللہی جیسے
آئے تھے ویسے ہی گئے انکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے اپنا کرتا انا کر کے حوالہ کیا اور ایک
اور شخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اس میں انتقال ہوا اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طرسوس کے باب جہا سے
باہر نکلے اور ایک کتا ہمارے ساتھ ہوا ہم باہر نکلا کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مردار پڑا تھا کتے نے مردار کو دیکھ کر
شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر تو میں کتے کے ساتھ تھے وہ سب کے سب آئے ہی مردار پر چھک پڑے اور
یہ کتا الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مردار کا سب ہو چکا اور ہڈیاں رہ گئیں جب شہر کے کتے کھاپیکر شہر کو چلے گئے تب
اس کتے نے ان پس ماندہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں سے اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو حادثہ کہ ایشا کے باب میں وارد
ہیں مع حالات اولیاء کے منہ باب فقر و زہد میں بھی ہیں بیان لکھنے کی ضرورت نہیں

نوان بیان سخاوت اور بخل کی تعریف اور انکی حقیقت میں - یہ بات شرعی دلیلوں سے
پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ بخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو کون چیز سے بخل متصور ہوتا ہے اور بخل کس شے کا نام ہے یہ امر
دقیق ہے اس لیے کہ ہر ایک انسان اپنے عندیہ میں اپنے آپ کو سخی جانتا ہے حالانکہ غیروں کی نظروں میں بخل ہوتا ہے یا ایک آدمی سے
کوئی کام سرزد ہوا تو اس میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بخل ہے اور بعض کہتے ہیں بخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا
نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کے باعث مال کی حفاظت اور اس کا کرتا ہے تو اگر صرف اس کا ہی سے بخل ہو کر
تو اس سے کوئی بھی خالی نہیں اور اگر اس کا سے بخل ہو تو پھر بخل کے معنی کیا ہیں بخل تو اس کا ہی کا نام ہے اس میں سے موجب
ہلاک کون سا ہے اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس سے کہ آدمی سخی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال
مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ بخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب کو نہ دے تو اس لحاظ سے جو شخص حقوق واجب اپنے ذمے کے دیتا
رہے وہ بخل نہ ہو گا مگر یہ تعریف کافی نہیں اس لیے کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بانی سے روٹی مول لاوے اور پھر کو
کچھ کم دام پر واپس کر دے تو بالاتفاق بخل کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دیوے اور وے اگر ایک
لقمہ بھی اس مقدار سے زیادہ چاہیں اور کوئی ادنی چیز اسکے مال سے کھالیں تو روادار نہ وہ بھی بالاتفاق بخل ہی گنا جاتا ہے
علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص ایسا آجائے کہ کھانے والے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جا دیکھا
اور اس نظر سے روٹی پھپھاوے وہ بھی بخل ہی ہے حالانکہ تینوں مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق واجب نہ دیا ہو اور بعضوں کا
قول یہ ہے کہ بخل وہ ہے جو دینے کو سخت جانے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ غرض ہے کہ سب قسم کا دنیا اسپر سخت ہے
تو بہت سے بخل ایسے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دنیا گران نہیں گذرتا نہ دو دانے دے ڈالتے ہیں اور زیادہ دنیا البتہ گران
گذرتا ہے اور اگر یہ غرض ہے کہ بعض دشمن سخت معلوم ہو تو یہ بات سخی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال یا اس کا شریک ہو تو

پیش اور کھانا وغیرہ اسلئے کہ جیسی کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہو اسی اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنی جیسی بری معلوم ہوتی ہو اسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسرے جسکے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا بھائی یا قریب یا زین و فرزند یا اجنبی کے ساتھ چارم جو شخص تنگی کرے وہ لوگ اسی عورت یا بڑھاپا یا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مسکین یا غریب یا مسکین کہنے ہیں کہ مال کو اسی جگہ خرچ کرے سے روکے جہاں حکم شریعت یا اقتضا سے مروت روکنا نہ چاہیے اور اسکی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور نکل کی تعریف دن بھی ممکن ہو کہ جو مال کا مطلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روکنا لینا نکل ہو مثلاً دین کا بچانا مال کی نسبت اہم ہو تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف نہ کرے تو نکل ہو اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم ہو تو جو کوئی توڑی سی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً ایسوں کے ساتھ میں کہ انکے ساتھ تنگی نامناسب ہو وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہو اور نکل ہو تو بیان ایک درجہ اور گیا کہ ایک شخص ایسا ہو کہ واجب شرعی بھی دیتا ہو اور حفظ مروت بھی کرتا ہو اگر اس کے پاس بہت سی دولت ہو اسکو مدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو ہمیں حفظ مال کی بھی غرض موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض ثواب بھی موجود ہو کہ آخرت میں باعث بلندی درجات ہو سکتا ہو پس اس مطلب کے لیے مال کو روک رکھنا داناؤں کے نزدیک نکل ہو اور عوام کے نزدیک نکل نہیں اسلئے کہ عوام کی نظر صرف مخلوط دنیاوی پر ہوتی ہو کہ نزدیک مصائب زمانہ کے لیے مال کا صرف نہ کرنا بہت اہم ہو حالانکہ کبھی عوام کے غنہ میں بھی علامت نکل کی ایسے لوگوں پر ظاہر ہوتی ہو مثلاً اگر ایسے مالدار کے ہاں دوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اسکو نہ دے اور کہے کہ جو زکوٰۃ بھیجے واجب غنی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بڑا معلوم ہو گا اور اسکی بڑائی انکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شدید الحاجت اور صاحب و دیندار و مستحق ہو گا اتنا ہی بڑائی بھی زیادہ معلوم ہوگی حالانکہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجب مروت کو ادا کر دے تو وہ نکل سے بری ہو گیا مان جو دس خاکی صفت سے بھی موصوف ہو گا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کر گیا کہ فضیلت اور درجات اسی سے ملتے ہیں پس جبکہ کہ شریعت کی رو سے اسپر کچھ واجب نہیں وہاں اپنا مال خرچ کرنے کو باقتضا سے مروت اسکا دل چاہتا ہو اور عادت کی رو سے بھی اسپر کوئی ملامت نہیں آتی تو بقدر کہ اسکی نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اسی قدر ہی ہوگا اور ظاہر ہو کہ اسکے درجات بڑھتا ہو سکتے ہیں اور بدین لحاظ بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہو کہ بقدر سلوک عادت و مروت کی حجت سے غرضی ہو اس سے زیادہ کیا جاوے مگر اس میں یہ شرط ہو کہ دل کی خوشی سے یہ سلوک ہو کسی طرح یا توقع خدمت یا تقاضا یا شکر دینا کے لیے ہو کیونکہ جو شخص شکر دینا کی طرف رجحان رکھتا ہو وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے دنیا کو الگ کرتا ہو اسکو سود اگر کرنا چاہیے کہ خرچ مال سے اسکا مقصد و مخرج ہو کہ مرد و عورت ہوں یا اور جو اسی خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور واقع میں اس طرح کی جو چیز ذات یا ک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا ہو تو حلال ہو اسلئے کہ اسکا کوئی ساخرچ خالی غرض سے نہیں لیکن اگر اسکی غرض صرف ثواب آخرت اور فضیلت جو کا حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی نکل سے پاک کرنا ہو تو جو ادا کر لیا اور اگر خرچ کا سبب ہو گا خوف یا لوگوں کی ملامت کا ڈر یا اسکو دینا ہو اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خرچ جو دین داخل نہیں کیونکہ یہ چیزیں گویا سر و دست اسکو بطور عوض پہنچاتی ہیں اور وہ انھیں کی حجت سے خرچ بھی کرتا ہو پس جو غرض اپنے والا ہو جو ادا نہ کرنا چاہتا ہو روایت ہو کہ ایک عابدہ عورت حیا بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی وہ اپنے یاروں میں پیشہ کرتے آئے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہو جس سے میں سسکے پوچھوں لوگوں نے انکی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اے پوچھ لے اے پوچھا کہ تمھارے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ دنیا خرچ کرنا یا کھانا کھانے کا یہ تو دنیا کی سخاوت ہوتی دینا

کی سخاوت کیا ہو گا کہ دین کی سخاوت یہ ہو کہ خدا کی عبادت سچی دل سے کریں اور کچھ گران نہ گزرے اسے پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی منت ہو یا نہیں کہا کہ ہاں تو فتح ثواب ہوئے کہ اسے کہیں انھوں نے جواب دیا کہ خدا سے تقاضے سے ہمسے وعدہ کیا ہو کہ ایک نیکی کے بدلے دس بجاو نیکی اسے کہا کہ سچا جان اٹھ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا ٹھہری انھوں نے پوچھا کہ پھر تمہارے نزدیک سخاوت کیا ہو تمہیں بتاؤ اسے کہا کہ میری دوستی میں سخاوت یہ ہو کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ طاعت میں لذت اور مزہ لے اور گران بھی نہ گزرے اور باقیہ آپس پر نیت اجر کی بھی نہ ہو یا نیک کہ ہرچہ مرضی ہو لے از مہمہ او لے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ خدا سے تقاضے کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض دین میں دوسری چیز چاہتی ہیں ایسی بات تو دنیا میں بھی بری ہوتی ہو یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلان شخص مجھ سے ساواں اس واسطے کرتا ہو کہ میں اس کو ایک کے بدلے زیادہ دلوں کو پیشے میں دینے سے خوش ہو گا اسی طرح ایک عورت عابدہ کا قول ہو کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہو کہ سخاوت دینا ہم اور دینا دلوں ہی سے ہوتی ہو لوگوں نے پوچھا کہ پھر اور کون سی چیز سے ہوا کہ اس نے سخاوت میرے نزدیک چاہی سے کرن چاہیہ اور اس کی تفسیر محاسبی اس کے قول میں ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہو کہ شخص خدا کے واسطے اپنے نفس پر کھیل جاوے اور جان کا دینا اور اپنے خون کا بہا دینا خدا کی راہ میں ہر ماہ معلوم ہو سخاوت دلی سے اس کا کہ جب جو نیت ثواب کی نہ حال میں ہو نہ مال میں اور گو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر اپنی جسم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کریم اس سے پھر وہ معاملہ کرے کہ اس کے وہم و خیال میں ہی نہ ہو

و سوال بیان خیال کا علاج - یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ خیال کا سبب مال کی محبت ہو اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مال کی محبت کے وہ سبب ہیں ایک تو سخاوت کی محبت کہ بدون مال کے وہ حاصل نہیں ہو سکتیں اور اسی میں ملوان مل یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل ہو اس لیے کہ انسان اگر یہ جان لے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہو کہ مال کا خیال نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک دن یا ایک دو مہینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہو اس سے زیادہ رکھنا فضول ہو اور بعض اوقات طول اہل اس طرح ہوتا ہو کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہو اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول اہل کے ہو جاتا ہو آنکا جیسا کہ اپنی ہی زندگی کو ہوتا ہو اور اس کے لیے مال رکھتا ہو اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد سبقت مجھ بہتر مجھ سے اور سبب اس پر غور نہ کرنا چاہیے اور رزق کے لئے اپنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ خیال بھی قوی ہو جاتا ہو وہ سبب اس سبب یہ ہو کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہو بشی بعض لوگوں کے پاس اس قدر مال ہوتا ہو کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو نہ ملے گی پھر کو کافی ہو اور ہزاروں روپے زمین اور خود بوڑھے لادہ ہوئے ہیں مگر بائیسہ زکوٰۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ نہ دینا چاہتا ہو جو باوین تو علاج میں بھی خرچ کرنا ہر معلوم ہوتا ہو کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے عاشق ہیں کہ اس کا قبضہ میں رہنا اور اپنا پنا قابو ہونا بڑا لذت معلوم ہوتا ہو اسی لیے انکو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا بدستور کے ہمارے پچھلے بھی اس کے کھالے کو یا اس میں سے ایک جہت شرا کر لے کو دل نہیں چاہتا اور یہ مرضی کی کا ایسا ہو کہ اس کا علاج بہت مشکل ہو خصوصاً اگر وہ لپٹ میں تو پھر اسے مرضوں کی طرح لا علاج ہی ہو اس مرض واسے کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی جہت سے اس کے اچھے کو بھی چاہنے لگے پھر پیام برسے اتنی محبت کرے کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ پیسہ بھی حاجتوں کا اچھی ہو کہ زر کے سبب ہر شخص حاصل ہوتی ہیں اسی جہت سے زر محبوب ہوتا ہو مگر بعض اوقات حاجتوں کا حال بھی نہیں رہتا صرف زر ہی محبوب ہو جاتا ہو اور یہ محبت مگر اسی اور بھول کی بات ہو جو آدمی کہ زر اور پھر ہر حق

۱۱

نہجے وہ جہاں ہو یعنی زور سے البتہ نقصان سے حاجات ہوتی ہو اور زائد از قدر حاجت زیاد تر پھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں
 زرا زہر خوردن بودا و پسر زہر ندادن چہ سنگ و چہ زر یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر چاری کا علاج اس کے سبب کے ضد
 کرنے سے ہوتا ہو تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہو کہ تھوڑی سی چیز برفضاعت اور صبر کرے گا روینا کہے تمام ناکرد ہر چیز گیر و بخش
 گیر رہے اور طول اہل کا علاج یہ ہو کہ ہر دم موت کو یاد کرے اور اپنے ہمسردن کے مرنے کو سجا کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے
 دکھ اٹھائے اور یہ عین بہین آخر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب ہتا ہو گیا اور اولاد کا خیال اگر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہو کہ یوں
 سمجھے کہ جس فالت نے لڑکا دیا ہو اسی نے اس کا رزق اس کے ساتھ آتا رہی محبت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث ان کے
 پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہو اور یہ بھی جاننے کی بات ہو کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہو
 اس کی نیت ہی ہوتی ہو کہ ان کا حال اچھا رہے مگر کبھی اس کا برعکس ہو اور میں آتا ہو اور لڑکا اگر صالح ہو تو خدا سے تعالے اس کے لیے کافی
 ہو اور اگر فاسق ہو تو جو مال میراث سے پاویگا اس کو گناہ میں ڈال دیا ہو اور اس کا وبالی مورث کی گردن پر رہیگا اور دل کا ایک یہ بھی
 علاج ہو کہ جو حد نہیں نخل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف میں واقع ہیں اور جو د عید عذاب شدید کا خدا سے تعالے نے نخل کے لیے
 فرمایا ہو ان سب کو خوب تامل کرے اور مفید علاجوں میں سے ایک تدبیر یہ ہو کہ بخیالوں کے حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور ایسے
 نفرت کرے اور ان کو برا جائے کیونکہ کوئی ایسا بخیل نہیں جو دوسرے کے نخل کو ہر نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں نخل
 کرونگا تو سب کی نظروں میں حقیر اور گران معلوم ہو گا جیسے میرے دل میں اور نخل بڑے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہو
 کہ مال کے مقصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہو اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہو تو بقدر حاجت رکھ
 لے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کر کے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیر میں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں جب
 آدمی کو عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا بہ نسبت اس کا کہ دینا و آخرت دونوں میں بہتر ہو تو اگر عاقل ہو گا اس کی
 رغبت خرچ کرنے کی طرف متحرک ہوگی مگر لازم ہو کہ جب یہ خیال دل میں آئے فوراً اس کی تعمیل کرے لیت و لعل نہ کرے اس لیے کہ
 شہداء ان ہر وقت نفسانی کا خوف دلاتا رہتا ہو اور خرچ سے روکتا ہو تو روایت ہو کہ ابو الحسن پوشنگی رحم ایک روز پاخانہ میں تھے اپنے
 ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ میرا کرتہ بدن میں سے نکال کر فلاں شخص کو دے دے اس نے عرض کیا کہ آپ نے پاخانہ میں سے نکلنے تک
 صبر فرمایا انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دے ڈالوں اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل نہ جاوے
 اس واسطے اسی وقت تعمیل کی اور صفت نخل کی بھی جاتی ہو جب تک کھٹ خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جب تک نہیں جاتا جب تک
 معشوق پیش نظر رہتا ہو ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اس خدا کی پر تکلف ایک مدت صبر کرے تو رفتہ رفتہ
 دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہو اسی طرح جو شخص نخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو یہی چاہیے کہ مال سے تکلف
 علاحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل دے ڈالے بلکہ محبت کے ساتھ رکھ چھوڑنے سے تو یہ بہتر ہو کہ سب کا سبب پانی میں ڈال دے
 اور ایک جیلہ نخل سے بچنے کا بڑا لطیف یہ ہو کہ نفس کو دھوکا دے کہ دینے لینے سے بیزانام نیک ہو گا اور سخی مشہور ہو جاوے گا پس
 اس بہانے سے بقصد ریا خرچ کرے یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو خرچ کرنا ناگوار نہ گذرے اس صورت میں یہ بات تو ہوگی کہ
 نخل کو دور کر کے ریامین بتلا ہو گا مگر بعد کو پھر ریا کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول نام و شہر
 نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے لڑکے کو جب دودھ پھڑکتے ہیں تو چڑیوں وغیرہ سے کھیل میں لگاتے ہیں
 کہ دودھ کو یاد نہ کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اسے ہمیشہ کو کھیل کرے بلکہ جب دودھ بھول جاتا ہو تو اس کھیل کو بھی اس سے علاحدہ

کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کجاتی ہوئی شکار کبھی غنیمت پر شہوت کو
مسلط کر کے اسکی تیزی توڑی جاتی ہو اور کبھی غصہ کو شہوت پر مسلط کر کے اسکی حدت کم کجاتی ہو لایہ علاج ایسے ہی شخص کے حق میں مفید ہو
جس پر جاہ اور ریا کی محبت کی نسبت صفت نخل بہت غالب ہو کیونکہ اسد صورت میں جو صفت اس میں قوی ہو اسکو گویا ضعیف سے بدل دیا اگر وہ نخل
برابر ہی ہوگی تو کچھ فائدہ نہیں اسلیے کہ ایک سے کلیکا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسکی ہو کہ اگر خرچ کرنا ریا کے لیے اس پر گراں
نہ معلوم ہوتا تو جان لینا چاہیے کہ صفت ریا کا غالب ہو اور اگر ریا کے لیے بھی خرچ دشوار معلوم ہوتا ہو تو نخل کا غالب ہو اس حال میں ضرور ہی
خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہو کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ مرد کے تمام اجزا
یک طرف ہو جاتے ہیں اور یوں مشہور ہو کہ یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں اور بڑے ہوتے جاتے ہیں اور تعداد کم ہوتی جاتی ہو بیان تاکہ
کہ ان میں سے دو سبب میں زبردست رہ جاتے ہیں پھر وہ باقی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب آکر دوسرے کو کھا کر مٹا ہوتا ہو
اگر پھر خود بھی مٹو گا رہ کر مر جاتا ہو اسی طرح ان صفات خبیثہ میں بھی ہر ایک جو انکی صفت ضعیف ہو اسکو قوی کی غذا کرتے جاوے گا یہاں تک
کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا علاج یہ ہو کہ اسکی غذا روک دیا وے اور غذا کا روکنا ان صفات میں سے یہ ہے کہ
انکی منتفعہ کے موافق عمل نہ کیا جاوے بلکہ جو باقیوں کی صفت خبیثہ چاہتی ہو وہ ہرگز نہ کرے نہ یہاں طرح اسکا خلاف کیا جاوے
تو خواہ مخواہ وہ صفت نخل ہو کر مر جاوے گی مثلاً نخل کی صفت کا اذیتنا یہ ہو کہ مال کو روکے اور خرچ نہ کرے پس جیسے آدمی اسکی خلاف
کرے اور نفس پر مجاہد کرے بار بار خرچ کرتا رہے تو نخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بدل بھی ہو جاوے گی پھر اس میں دشواری نہ
رہے گی اس سے معلوم ہو کہ نخل کا علاج دو چیزوں میں سے ہو ایک علم اور ایک عمل علم سے غرض یہ ہو کہ آفت نخل کی اور جو وہ خواہے
فائدے سے واقف ہو اور عمل سے یہ مراد ہو کہ جو داور داور دیش تکلف کرے یہاں تک کہ منتفعہ کو پہونچے لیکن صفت نخل بعض اوقات
ایسی قوی ہوتی ہو کہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہو کہ اسکو اسکی آفت کچھ نہیں سمجھتی نہ کچھ جو د کا فائدہ معلوم ہو اور جب معرفت ان
دونوں باتوں کی نہ ہو تو شوق کہان سے لپکے عمل واد دیش بھی میسر نہ ہو گا ایسی صورت میں یہ روک ہی نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ
بیاری کہ حسین دوا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دوا کا احتمال ممکن نہ ہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکتا ہے اور بعض خوش
صوفیہ کا دستور نخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مرید دن کو کسی خاص زمانہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے نہ شفق بلکہ صبح ہی مریا کو دیکھا کہ یہ
اپنے کونے اور ایٹھا سے نہایت خوش ہو تو اسکو دوسرے کونے میں بھیج دیا اور اسکا گوشہ سے اسکی آٹھیا کے دوسرے طرف کے حوالہ کیا
غرض جو کچھ کسی مرید کے مالک میں ہوتا اور اسکو سپر خوش پاتے فوراً اسکو اسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ دنیا
کپڑا پہن کر یا میلے عمدہ بھاکر اسکی طرف التفات کرتا ہو تو وہ کپڑا یا میلے دوسرے کو دلوادیتے اور کوئی ایسا پرانا اسکا دیتے کہ اسکا دل
اسکی طرف راغب نہ ہو مگر یہ البتہ دل دینا کے سامان سے عاجز رہتا ہو پس جو شخص کہ یہ راہ نہ چلے وہ دنیا سے نفوس ہو گا اور
اسکو محبوب جانے گا اگر بالفرض اسکے پاس ہزار تیزین ہوگی تو گویا ہزار چیزیں اسکی محبوب ہیں اس بنا پر جب ایک باغی زمین سے چوری
جاوے گی تو چھوڑ دے اس شخص کو اس شہوت محبت تھی اسے قدر و قیمت اس پر نہیں اور مرے پر تو ایک بار کی ہزار کی ہزار مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ جسے ساتھ
محبت تھی اور وہ سب چھین گئیں بلکہ زندگی میں بھی سب کے تعلق اور ضائع ہو گیا خوف بھرا نہایت کی رہتا ہو وہ ہر کسی بادشاہ کے سامنے ایک
غیر ذرہ کا پتہ نہ ہو اس سے مرعہ پیش ہو جائے گا نظیر سے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا بادشاہ نہایت خوش ہو اور ایک حکیم سے جو اسکے پاس موجود تھا پوچھا کہ آپ
کے نزدیک کیا ہے اس نے کہا کہ میرے نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا تنہا ہی بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح کا حکم ہے کہ اگر یہ کوٹ جاوے تو اسی مصیبت ہو جسکا
کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا نہ ملے اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف نہ

راجہ تاج کا نہ تھا ابچہ نہ سے آٹھا قارہ پیار ٹوٹ گیا پوری گیا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول درست تھا یہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا تاج و تخت و عیبت و رنج اٹھانا پڑا یہی حال دنیا کے تمام اسباب کا ہوا سیکے کہ وہ اعداد و اشک کی بھی دشمن ہو کہ کہ انکو آگ کی طرح پہچانی ہو اور لیا داتا کی بھی دشمن ہو کہ انکو اسپر صبر کرنے کا علم رہتا ہو اور خدا کی بھی دشمن ہو کہ انکے بندوں کو اسکا راستہ نہیں پہنچنے دیتی اپنی ہر ہر نی کرتی ہو بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہو کہ اپنے نفس کو کھاتی ہو مثلاً مال کی حفاظت خزانہ اور پاسبانوں سے ہوتی ہو اور خزانہ و پاسبان مال کے خرب کر کے ہوتے ہیں تو گو بادینا کی حفاظت میں دینا ہی جاتی ہو حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص کہ مال کی آفت کو جانتا ہو اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور فیئر امداد حاجت اسپین سے نہیں لیتا اور جو شخص ہمت دار حاجت پر قانع رہتا ہو وہ بخل نہیں کرتا اسلیئے کہ جقدر رگ سے اپنی حاجت کو رکھا ہو وہ تو داخل بخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت نہ جانو کہ لڑتا ہو بلکہ اسکا حال ایسا ہو جیسا کوئی شخص ندی کے کنارے کھڑا ہو کہ سکوپانی کے پتے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت کے زائد کے پتے میں مال نہیں کرتا

گیا رھوان بیان آن باتوں کا جو آدمی کو مال کے پاس سپاہ میں ضروری ہیں یہ تو معام ہوں چاک مال ایک وجہ سے خیر ہو اور دوسری طرح سے شر اسکی مثال سانپ کی سی ہو کہ منہ والا تو اسکو اسواسطے پکڑتا ہو کہ اسپین سے نہ ہر ہر ہنگامے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہو تو اسکے زہر سے ایسی تاج ہلاک ہو جاتا ہو کہ اسکو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اس صورت میں کہ ان پانچ باتوں کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصد کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اسکی حاجت کیون ہوئی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت کرے اور اسی قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں انکو اپنا مال نہ دیکھا دھم کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو شخص حرام ہو اس سے اجتناب کرے اور جو غلبہ حرام ہو یا اور کوئی وجہ کر وہ اس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کسی شخص مرثی کا ہدیہ باعث مروت لے لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو جسکے قائم مقام ہو وہ وہ یہ کہ مقدار معیشت ملحوظ رکھے کہ قدر و جب سے زیادہ ہو نہ کم اور قدر و جب مقدار حاجت کا نام ہو اور حاجت میں چیزوں کی ہوتی ہو خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے میں درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور واسطیں حسب تک کی کی جانب مائل نہ ہوں اور قدر و رت کے قریب رہیں تو ہلکا اور سبک رہ کر بھروسے ع سبکبار مردم سبکتر روند کے نجات پاویگا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جبکہ عمق کی کچھ انتہا نہیں اور چہنے ان درجات کی تفصیل باب رہدین لکھی ہو چارہم مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو کمائی وجہ حلال کی ہو اسکو اسیکے موقع پر خرچ کرے بلکہ موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا گناہ ناحق لینے میں ہو ویسا ہی ناحق اٹھانے میں بھی ہو چوتھم یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و اساک میں نیت درست رکھے یعنی جو مال حاصل کرے اسپین نیت عبادت پر مستعان کی ہو اور جو مال ترک کرے اسپین نیت رہداد و مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت خدا ہی کے واسطے کی ہو تو زیادہ ہی رہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زیادہ زمین ہوگا پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے مخصص کر دے یعنی حرکات و سکنات وہی کہ جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین وہ کار و کھو عبادت سے سب میں زیادہ بنائے کھانا اور پانخانہ ہو مگر ایسے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہیں اگر آدمی کھانا اور پانخانہ نہ نیت ہو عبادت کرے گا تو اسیکے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اس طرح جس چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہو مثلاً کرتہ یا جانیہ پھونابرقن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کیونکہ دین میں کبھی ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہو اور جو چیز حاجت سے زائد ہو

امیں یہ نیت ہو کہ اس سے کسی خدا کے بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان دنوں کو دستور العمل رکھ گا وہ وہ ہو کہ مارتے سے اس کا جو ہر اور تریاق کمال لیا اور نہ ہر بھیکے یا ایسے آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان میں لیکن بات اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پڑھ مال کے جمع کرنے میں نہ خیال کرے کہ جیسے بعض صاحبزادے غنی تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے شخص کا حال ایسا ہی جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے مہتر دان اپنے فن کے کمال کو دیکھنے کہ اسے سانپ کو پکڑ لیا اور اس کا جو ہر نکال لیا اور دل میں جانا کہ اسے سانپ کو اس جہت سے پکڑ لیا کہ صورت و شکل ابھی تھی اور جلد نرم تھی تو میں بھی ایسا ہی کروں اسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ پکڑے اور اسی وقت غمزدہ اجل ہو دے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہو کہ سانپ کا کاٹا جو انسان کو مہر جاتا ہو کہ مر گیا مگر مال کا کاٹا مر معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیکھتے ہیں جیسے اس شہر میں ہتر چم کے شہر نما ہر دین ہو نرم گو کہ دنیا پر آگے ہو نہ ہر جیسے کالا اور جلد پر یکہ پڑا ہوا پر ہارنے اور دیر پاؤں کے کنارے پر چلنے اور نار و دریا دونوں میں گزر نہ میں اندھا آدمی دیکھتے واسلے کی برابری نہیں کر سکتا یہ صریح مال کے

ایک دین نامی آدمی عالم کی برابری نہیں کر سکتا

یا رسول اللہ بیان تو مگر ہی کی خدمت اور فقیر ہی کی نشانی میں معلوم کرنا چاہیے کہ دو گون کو اس بات میں اختلاف ہو کہ شکر تو نگر کا رتبہ اعلیٰ اور افضل ہو یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھتے ہیں اور تحقیق حق بتا دینگے اس باب میں صرف ہر قدر لکھتے ہیں کہ غنا کی نسبت فی الجملہ فقیر ہی افضل ہو اور زیادہ تفصیل اس حال کی طرف توجہ نہیں ہونے اور اس موقع پر فقیر کی فضیلت میں وہ بات نقل کرتے ہیں جسکو خارش عباسی رحمہ اللہ اپنے کسی رسالہ میں بجا کسی عالم تو نگر کے جسے اپنے مال جمع کرنے کی جہت سے صابر مگر ہی تو مگر ہی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور اپنے آپ کو صابر مگر ہی کہتا ہے اور خارش رحمہ اللہ عالم میں بہترین امت دین عیوب نفس اور آفات اعمال اور کتبہ عبادت و عبادت میں لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھتا ہے کہ کام کا اس مقام پر صلحت ہو اول اکتون نے یہ ارشاد فرمایا جو کہ ہم کو یوں پہونچا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے علمائے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اسی لئے عالم تو مگر نماز پڑھتے ہو ورنہ رکعت ہو صدقہ دینے ہو مگر جس بات کا تمکو حکم ہو وہ نہیں کرتے اور جو تو دین میں کہتے اسکو تو گون کو کہتے ہو یہ بنیاد پر جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو نہایت توبہ کرتے ہو اور باطن میں ہو اسے نفس کے مطالبات عمل کرتے ہو یہ بات تمہارے کام نہ آئی گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل نا پاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح مت ہو جہنم سے احیا آتا کھلتا ہو اور بدعتی آئین رہ جاتی ہو اسی طرح تم ہو کہ حکمت کی باتیں تمہارے منہ سے نکلتی ہیں مگر دنوں میں کہ درت بھری ہو اسے دنیا کے بندہ جو شخص دنیا سے اپنی مشورت و غیبت قطع نہ کر گیا وہ آخرت کے صریح پاویگا بخدا کہ تمہارے دل تمہارے اعمال سے روتے ہیں دنیا کو تو کہتے اپنی زبانوں سے کہتے کر رکھا ہو اور اعمال کو پاؤں تلے تینا کی بہتری آخرت کی بہتری سے تمکو زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہو کہ اپنی آخرت برباد کی پھر اگر بات تو کہتے زیادہ کو نہ نقصان والا ہو گا تمہارا برابر ہو کہ تم اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود متحیر وں کی طرح گھمبے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہو کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑا ہے کہ سب دنیا تجارتی ہو جاوے نہیں تو خود فیضیت دو گونے کہ یہی کیوں کرتے ہیں کہ وہیں کر و اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چراغ رکھا جاوے اور اسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا ہے اسی طرح اگر کوئی علم منہ سے نکلتے اور دل ویسے ہی اندھیرا ہے میں بیکار پڑا رہے کو کیا فائدہ ہو دنیا کے بندہ تو ہم پر ہر کار بندے نہیں ہوں آزاد ہوں گون کے ماننے ہو کیا عجب ہو کہ دنیا کو جڑ سے اکھاڑ کر اونڈھے بند ڈال دے اور اسی طرح گھٹنا شروع کر دے اور تمہارے گناہ تمہارے سر کے بال بچرٹے ہوئے ہوں اور عالم تہیجے سے دیکھ دیتا ہو اور اس شان سے تمکو خدا کے سپرد کر دین نہ کوئی ساتھی ہو نہ غور نہ بدن پر کپڑے کا

کوئی نار پھر اس بادشاہ نے پروا کے بیان سے بھڑک کر دار کی سزا دے دی تھی۔ اسی کے بعد اس کے عارضہ فرمائے ہیں کہ بھائی کو یہ سال بڑے عالموں کا
 ہوا دینیوں میں شیطان اور باعث فتنہ سی لوگ ہیں دنیا کی طرح میں اور اس کی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا
 یہ لوگ دنیا میں بھی عمار و نمک کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں ہیں طبعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے سعادت کر دے اور
 بعد اسکے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں ڈوب رہتا ہو اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہو میں نے جو دیکھا تو اس کی خوشی کہ ورتا آمیز اور طرح طرح کے
 رنج اور اقسام کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو پھر بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں خوش تو ہوتا ہو مگر نہ دنیا
 ہی ملتی ہو نہ دین سلامت رہتا ہو خسارہ دنیا والا خسارہ ذلک ہو خسار ان لمین آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو کسی ہوگی بھائی! اللہ
 کو دھیان کر دو شیطان کے فریب میں مت آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو محبت باطل پر اڑے ہوئے اور دنیا کے حاصل کرنے
 میں مستغرق ہیں اور پھر اسکے لیے یہ مذروعت نکالتے ہیں کہ اچھا ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سامان تھا ذکر صحابہ رضہ
 کا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ! انکو مال کے جمع کرنے میں معذور جانیں حالانکہ یہ ایک شیطان و وسوسہ ہے جسکی انکو خبر نہیں انکی کفایت عبدالرحمن
 بن عوف رضہ کے مال کی حجت پکڑنی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے مالک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکالتا ہے کہ جب تو یہ
 کہتا ہو کہ عہد صحابہ رضہ نے مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو ان سر داروں کی غیبت کرتا ہو اور ان کے ذمہ بڑی بات
 لگاتا ہو اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اسکے چھوڑنے کی نسبت افضل ہو تو گویا تو نے نسبت خطا اور جہل کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم اور انبیاء پر کی کہ انھوں نے ناحق زہد اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا ہے انکو نہ سوچھا تیری طرح وہ بھی
 مال جمع کرنے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی نہ کی یعنی آپ نے
 مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عہد میں مال کا جمع ہونا امت کے حق میں زیادہ اچھا ہو پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات یہ سکھائی بخدا یہ تیرا قول سراسر نفور ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور مشفق اور رؤف تھے
 علاوہ اسکے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا افضل ہو تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک خدا سے تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ تو نہیں
 فرمائی کوئی تو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا خدا تعالیٰ کو یہ معلوم نہوا کہ فضیلت مال کے جمع کرنے میں ہو اسی واسطے ناہستگی پر
 نہی کر دی اور بھکھو تو مال کی خیر و فضل کا وقوف بخوبی ہو گیا ہر اسی لیے دولت کو بڑھاتا چلا جاتا ہو گویا خدا کی نسبت بھکھو زیادہ شعور
 مواقع خیر و فضیلت کے پہچاننے کا ہو معاذ اللہ من ذلک خدا ایسے جمل سے پناہ دے ذرا تو سوچ کہ صحابہ رضہ کے مال سے حجت پکڑنا
 شیطان کا فریب ہو اور عبدالرحمن بن عوف رضہ کے مال سے حجت پیش کرنی تیرے کیا مفید ہو قیامت میں وہ خود چاہیں گے کہ دنیا میں
 سے اگر بھکھو لہذا بسر اوقات ہی ملتا تو خوب ہوتا اور بھکھو یہ روایت پہونچی ہو کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضہ کی وفات ہوئی تو بعض
 صحابہ رضہ نے مذکور کیا کہ بھکھو حضرت عبدالرحمن رضہ کے اوپر نہایت خوف ہو کہ انھوں نے یہ کچھ چھوڑا حضرت کعب رضہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ عبد اللہ
 کے مال سے کیا خوف ہو مال طیب کمایا اور طیب طور پر خرچ کیا اور پاک کمائی چھوڑ دے یہ قول کعب رضہ کا حضرت ابوذر غفاری رضہ سے
 کسی نے جا کہا وہ چچا ب کھا کر انکی تلاش میں نکلے اور ایک ہالوں کی رہی ہاتھ میں لیکر انکو ڈھونڈھنے لگے جب انکو خبر ہوئی وہ بھاگ کر
 حضرت عثمان رضہ کے پاس گئے اور ان سے جب ماجرا بیان کر کے پناہ چاہی حضرت ابوذر رضہ بھی انکے قدم کا سماع لیتے ہوئے حضرت عثمان رضہ
 کے گھر آئے انکو دیکھتے ہی کعب رضہ حضرت عثمان رضہ کے پیچھے جا بیٹھے حضرت ابوذر رضہ نے انکی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اسے یہودی بچے تیرا
 قول تھا کہ عبدالرحمن بن عوف نے جو مال چھوڑا کچھ مضائقہ نہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جبل احد کی طرف نکلے
 میں ہر کا ہوا تھا بھکھو پکارا کہ اباز میں نے جواب دیا لیکر یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا الا کثرون ہم الا قانون یوم القيمة الحسن قال کذا

لکھ کر ان دنیا
 اور آخرت ہی ہو
 ونا صریحاً الخ
 ابن عدی روایت
 ابن سعد ۱۲
 ح ۳۳ مال
 دلی میں یہ بات
 کے روز کم ہوا
 مگر جس شخص نے
 کرنا ایسا کر لیا
 کہنے دے اور ابن
 اور اسے اور بھی
 سے اور ایسے کہ ۱۱
 یہ حدیث بخاری مسلم
 میں ہے مگر کتب شریعہ
 میں جو کتب کعبہ
 جو کہ ان کے قول پر
 ابوذر رضہ نے نہیں
 کیا کہیں نہیں
 صرف حدیث میں
 اس کا بیان نہیں کیا
 ہر کہ میں نے لکھا
 ص ۱۱

بکذا عن یمنہ و شمالہ و قدامہ و خلفہ و قلیل ما ہم پھر پائے میرا نام پکارا اور میں نے لیکھا عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احمد کے برابر خزانہ ہو کہ اسکو اندر کے راستے میں خرچ کر دوں لیکن اگر میرے دن اس قدر ہیں سے دو جو کے برابر بھی میرے بعد رہیگا تو مجھکو اچھا نہیں معلوم ہوتا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا دو ڈھیر بچ رہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ دو جو بچ رہیں پھر فرمایا کہ میں تو کم کتابوں اور تو بہت کتابت ہی انتہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں اور تو یوودی بچے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال چھوڑنے میں مضائقہ نہیں بتلانا تو یہی چھوٹا خزانہ جو یہ کہے وہ بھی چھوٹا ہی نہیں اس بات کا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی کسی نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ وہ کانٹا نکل آئے۔ اور نیز حکم یہ خبر بھی پہنچی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اونسٹ میں سے آئے مدینہ منورہ میں ایک بار گئی دھوم و شور مچ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کیا فعل ہو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے اونسٹ آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ و رسول نے سچ کہا ہے یہ خبر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو پہنچی انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو پوچھا انھوں نے فرمایا کہ میں نے یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ صاحبین اور مسلمانوں میں سے غیر لوگ خوب دوڑتے چلتے جاتے ہیں اور تو انگوڑوں میں سے ان کے ساتھ کسی کو جنت میں جاتے نہیں دیکھا اگر اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں جاتا تھا تو انگوڑوں میں سے یہ حدیث سن کر فرمایا کہ یہ اونسٹ مانع ان کے ہو چکے ہیں اور جو غلام اپنے نوکر ہیں وہ بھی یہی آواز دیکھ کر شام بھر کے ساتھ میں بھی دوڑ کر جنت میں جاتوں اور ایک بار وہ بیت کا یہ پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میری امت کے تو انگوڑوں میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غائب ہو گئے ہیں کہ بل و ذل ہو گئے پھر انکی جنت آئے تو اپنے مال کی جنت بتلانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں وہ بد و فاسق اور لقاوی اور انسان اور بدل احوال پرانہ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جنت میں سے تھے کہ میرا انوں میں اور ان کے احوال میں کونسا مال کی بدولت سرکے رہے ہینگے جسکو بدو جلال کیا کہ حاجت سوال کی نہ پڑے اور اس سے ساوک لوگوں کے ساتھ کہتے رہے اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں بہت سا کچھ دیا تاہم جنت میں سے نہ ہوا صاحبین کے ساتھ دوڑ کر نہ جاسکینگے بلکہ ان کے پیچھے گھٹنوں چلیں گے جب ان کا یہ حال ہو تو ہرستے لوگ جو دنیا کے شغل میں لگے ہوئے ہوں گے ان کو یہ حال کیا حال ہو گا۔ اور یاد دہانہ یہ ہے کہ تو ہمیشہ مال شہرہ اور حرام پر گرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اس بات سے میل کے واسطے سینہ زوری کرتا رہتا ہو اور شوائب اور زہریت اور مہا بات اور طرح طرح کے گڑبگڑ میں پھنسا رہتا ہو اور یہی اللہ پر کرتا رہتا ہو پھر عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے مال کی جنت کرتا ہو اور کتابت کہ وہ صاحب رہنے جو مال جمع کیا تھا اسلیئے میں نے بھی کیا گویا اپنے آپ کو یا بچوں سوار دین میں سلف کے ساتھ جانتا ہو یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہو وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوجھاتا جو ان میں سے تھے تیرا حال اور مہا سہارہ سہارا احوال کہ سنا تاہوں تاکہ مجھکو اپنی نصیحت اور صاحب سلف کی نصیحت معلوم ہو جاوے پس جانتا چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو مال تھا تو سوال نہ کرنے اور خدا کی راہ میں دینے کی غرض سے تمام ان لوگوں نے وجہ حلال سے کمایا اور مال طیب ہی کمایا اور فقہ متوسطہ درجے کا کہتے رہے آگے کے واسطے اپنا سامان کر گئے اور دنیا میں کسی کا حق نہیں مارا مال سے قبل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈالا اور بعض صحابہ نے بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہو نہیں ویسا کیوں ہونے لگا متاسخ چاہتے خاک را با عالم پاک + علاوہ اسکے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقر سے مومن اور زرق کے باب میں اس پر توکل اور تقدیر انکی سے غش اور بلا پر صبر اور نعمت میں شاکر اور ضرر میں صابر اور راحت میں شامخ ان خدا کے واسطے تواضع کرتے اور تقویٰ اور خوفتہ علیہ رہتے دنیا میں سے کچھ سنبھال مباح کے اور کچھ نہ لیا مدام قدر حاجت پر راضی رہتے دنیا پر لات ماری اسکے ساتھ سب پر مہربان کیا اور اسکی تلخی کو نہ ہر مار کر کے نعمت کو چھوڑ دیا

حاجت ہرگز نہیں ہوتی کہ مال کی دوستی کے بیان میں

آپ کو تم بھی ایسے ہی ہوا اسکے سوا ان کا یہ دستور تھا کہ جب دنیا اپنی ترقی تو بیخ و بنم کر کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا سے تعالیٰ نے دنیا ہی میں ہی پیدا کیا ہے دنیا کے آنے کو وہاں بھیجے تھے اور جب فقیر کو آتا دیکھتے تو کہتے کہ خوب ہوا یہ شہار نیک بندوں کا ہمارا چنانچہ روایت ہے کہ بعض اکابر سلف جب حج کو اپنے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور ملول ہوتے اور جب کچھ نہوت تو ہشاش بشاش ہوتے کسی نے اُسے پوچھا کہ خلق کا تو یہ دستور ہے کہ نہوتے کی صورت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور تمہارا حال اسکے عکس ہو اسکی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں حج کو اٹھ کر اپنے آل و عیال کے پاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش ہوتا ہوں کہ آج میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے پاس کچھ ہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتداء ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور سنتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب انکو کوئی صورتِ رفہ اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرنے اور کہتے کہ ہم کو دنیا سے کیا سروکار ہے یہ جہاں سے پاس آئی نہ معلوم خدا سے لے لے کو کیا منظور ہو اور جب اپنی کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ ہاں اب خدا نے ہماری خبر لی غرض کہ سلف کا حال اس طرح پر تھا کہ نہوتے کو کچھ کم ہی لکھا ہوئے فنانک بچید و شمار ہیں آپ تو فرمادیں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ گذرے ہیں معاذ اللہ تم ویسے کیوں ہوئے تھے اپنے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اُنکے حال کے برعکس ہو تمہارا حال یہ ہے کہ تو انگریزین میں طبعانی کرتے ہو اور زانی میں بخت کرتے ہو خوش حالی کے وقت اگر ملے ہو اور غم حقیقی کے شکر سے فاضل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت غم آتا ہو اور غم غمی میں ناامید ہو جاتے ہو اللہ کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ فقیری کو برا جانتے ہو اور مسکنت سے تنگ کرتے ہو مسکنت کے سبب تمام پیغمبر و مرسلین غم کیا کرتے تھے تم کو اُنکے فقر کی چیز بری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے مال جمع کرتے ہو اس میں بھی غلطی ہے کہ بدگمانی ہوتی ہے اور اس سے جو روزی ہو پوچھنے کی ضمانت کی ہو اس پر قیامت یقین لازم آتی ہے اتنا گناہ کیا تھوڑا ہی بلکہ ہکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور مطامع حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہکو پوچھی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرار امتی الذین غدا بالنعیم و نبت علیہم جہاں ہم اور یہ بھی روایت ہو چکی ہے کہ بعض علمائے یونان ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کو کچھ لوگ اپنی عیالان طلب کریں گے تو اُسے کہا جائیگا اؤ بہت تمہیں کلم فی حیو تکم الدینا و استعتم بہا تکم یہ خبر نہیں کہ دنیا کی نعمت کے سبب آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے اس سے زیادہ اور کون سی خبرت اور مصیبت ہوگی اور عجب نہیں کہ تم فقر و تکبر اور اطہار کثرت اور رزیت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر و تکبر کے لیے جمع کرتا ہو خدا کے پاس ایسے حال میں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو مگر تمکو خدا سے لے لے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اگر پھولن اس مال سے کرتے ہو شاید خدا سے لے لے کے پاس جانے سے تمکو دنیا میں رہنا اچھا معلوم ہوتا ہو اسی لیے دیدار آسمیٰ برا جانتے ہو حالانکہ خدا سے لے لے لے نو و تھاری صورت سے ناراض ہو اور تمکو خبر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تیسے فوت ہو جاتی ہے تو اس پر رنج کرتے ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ من استغنی علی دنیا فاقرب من النار سیرۃ سنۃ لیکن تمکو اسکی پروا نہیں کہ اس چیز پر انوس کر لے سے قرب عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ہشاش بشاش ہوتے ہو یہ خبر نہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے من حب الدنيا و ہربا من خوف الآخرة من قلبہ او بعض علما کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر انوس کر لے سے اور اُنکے آنے پر اطہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو اُسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی مصیبت تمکو بہ نسبت دنیا کے گھٹ جانے کے مالکی معلوم ہوتی ہو تمکو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور گناہوں کا کم جو کچھ اس بات کے میل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصد رفعت اور برتری دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم اور تکریم کرے گو خدا سے لے لے ناراض ہو یعنی قیامت میں خدا سے لے لے کا تمکو حقیر

ح ابھری کہ استغنی سے بڑے لوگ ہیں کہ بوسہ میں باقی مالش سے اور اس کی جیسے چیز سزا کا ذکر اگر مالک ضائع کیے تھے اپنے خزانہ میں ایک جیسے اور انکو برحق حال ہو چھوٹا دین کے جانے پر انوس کر لے سے اور اُنکے آنے پر اطہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو اُسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی مصیبت تمکو بہ نسبت دنیا کے گھٹ جانے کے مالکی معلوم ہوتی ہو تمکو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور گناہوں کا کم جو کچھ اس بات کے میل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصد رفعت اور برتری دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم اور تکریم کرے گو خدا سے لے لے ناراض ہو یعنی قیامت میں خدا سے لے لے کا تمکو حقیر

ہونا بہ نسبت لوگوں کے بغیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا ہے اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اس کی پردہ انہیں کہ خدا سے دعا ہے کہ ان کا علم ہو گیا
 خدا کے سامنے نصیحت ہونا لوگوں کے سامنے کی فضیلت سے آسان ہے تو لوگوں کی قدر و ثناء سے نزدیک خدا سے بڑھ کر معلوم ہوتی ہے معاذ اللہ
 جب اتنے عجیب تم ہیں ہیں اور ایسے نجاست میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی حلال کا سال ہے
 اللہ اللہ اس راہ پر طوطے سے زیادہ ترغن وافر عطا کی خداوند تم کہاں اور وہ لوگ کہاں دو لوگ حلال میں اتنا زہر کرتے تھے کہ تم سے
 حرام میں بھی نہیں ہوتا جس چیز کو تم لاپاس نہ تصور کرتے ہو وہ ان کے نزدیک ملکات میں تھی ان سے اگر گناہ صغیرہ بھی ہو جاتا تو اس کو اتنا
 برا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور اطیب ہو کہ مال مشتبہ بھی ہوتا تو کیا کہنا کرتا اور کاش تم اپنی برائیوں
 ہی سے اتنا ڈرتے جتنا وہ اپنے بھلائیوں کے مذہبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ ان کے افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری مشقت عبادت
 میں اتنی سختی اور خواب کے برابر ہوتی یا تمہاری تمام نیکیاں ان کی ایک ہی نیکی کے برابر ہو میں ایک بار وہ سببت میں ہے کہ بعض صحابہ رضوانہ
 فرمایا کہ جب رسول دینا سے لقیں سے فوت ہو جاتی ہو اور طریقہ رہتی ہو اسی قدر ان کے حق میں فضیلت شمار ہوتی ہے جس شخص ایسا نہ وہ ان کا
 ساتھ تھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فرقوں میں کتنا فرق ہے ایک فرق تو صحابہ رضوانہ میں کہ خدا سے تعالیٰ کے
 نزدیک معلوم رہ رہے تھے ہیں اور ایک فرق تم جیسے ہیں کہ اسفل درجہ رکھتے ہیں مگر یہ کہ خدا سے تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرماوے اب ہم یہ
 کہتے ہیں کہ اسے مغرور یہ جو تیرا قول ہے کہ مال کے جس سے ہماری غرض ہے اتنا اس کا ہر وہ جو کہ حاجت سوال کی ہو اور خدا کی راہ میں
 دیوین تو اس بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا ان لوگوں کے وقت میں حلال دینے سے تھا اس زمانہ میں جو یا نہیں جیتا یا حلال طلب حلال
 میں دے لوگ کرتے تھے اتنی ہی تجھ سے ہو سکتی ہے یا نہیں مجھ کو بعض صحابہ رضوانہ قول یوں ہو چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ جو حلال کے
 سر راستے ایسی چیز ڈیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں پڑ جاویں پس کہا تو بھی اپنے نفس سے ایسی چیز اختیار کی طبع رکھتا ہو خدا کی
 تجھ سے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سادہ و افعال نیک کے لیے شیطان کا ایک فریب ہے تو تاکہ
 سلوک و اعمال ان کے ہمارے سے بگاڑ نہ ہو کہ ان کے سامنے میں ڈال دے جن میں حرام تمام طہر تھا ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہادت پر
 جرات کرتا ہے قریب ہے کہ حرام میں واقع ہو جاوے اسے مغرور کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ شہادت کی چیزوں کو کما کر خدا کے رستہ میں دینے کی
 بہ نسبت یہ اہم تر ہے کہ شہادت میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کریم کے سامنے قدروں شہادۃ افضل و بان ہو چنا نہ ملے گا تو ان
 ہو کہ اگر آدمی ایک روپیہ چور ڈروے اس خوف سے کہ شاید حلال نہ ہو یہ امر ایسا ہے کہ بہ نسبت ہزارا شرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو
 شہادت سے کما کر دیوں اور حرام نہ ہو کہ حلال ہیں یا نہیں اب اگر تیرے گمان میں یہ ہو کہ میں بڑا شفیق ہوں مجھ کو شیطان دھوکا نہیں
 دے سکتا میں شہادت میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال و جہ حلال ہی سے جمع کرنا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دیوں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر
 بالفرض تو ایسا ہی شفیق ہی تب بھی قیامت کا حساب اپنے اوپر نہ کرنا چاہیے کہ بہترین صحابہ رضوانہ سوال روز قیامت سے خوف کیا کرتے
 تھے چنانچہ بعض صحابہ رضوانہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہزارا شرفیان و جہ حلال سے ہر روز سے کماؤں اور ان کو خدا کی
 راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی ناز زمین بھی فتنہ نہ پڑے تب بھی مجھ کو ایسی خیرات اچھی نہیں معلوم ہوتی لوگوں
 نے ہر سکا سبب پوچھا آپس نے فرمایا کہ حالت ناداری میں قیامت کے سوال سے غنی ہوں اغنیاء سے سوال ہو گا کہ اسے ہند سے کہاں سے
 تمہارے پیدا کیا اور کہاں پہنچا کیا پس دیکھ کہ متقی یہ لوگ تھے اسلام کے سبب ایسی تو انگریز ان کو حاصل تھی کہ باوجودیکہ حلال اس
 زمانہ میں موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ کہیں اس کی نیکی سے بدی نہ ہو رہے اور ان کو روزی اور نیکے لوگوں میں ہی
 وجہ حلال اس زمانہ میں مفقود ہو اس اتنے کہ نیل پسینہ زوری کرتا ہو پھر کتا ہو کہ میں مال و جہ حلال سے تیرے کرتا ہوں حلال

25-5-52

کیا ان کو چھو کر نہ ہو اور اگر بر تقدیر حلالی تیرے پاس ہو جو ہو تو چھو کر یہ خوف نہیں کہ تو اگر کسی کی حالت میں تیرا دل اور کا اور ہو جاوے بعض صی بہر صی بوجہ ارشاد انکو مال پہنچتا تو سکو نہ بیٹے اس خوف سے کہ کہیں دل میں تغیر نہ آجائے تو کیا اپنے دل کو کسی بہرہ کے دل سے بھی تنقی تر سمجھتا ہو کہ کسی حال میں امر حق سے بجاو نہ کرے اگر بگمان ہو تو اپنے نفس امارہ پر خوب صحت ملے گی ہم صرف براہ نصیحت کہتے ہیں کہ چھو کر حرجت پر قناعت کرنی چاہیے اور اعمال خیر کے لیے مال جمع کر کے حساب کے واسطے متعرض نہ ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے من نذر فی الحساب عذب اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کو ایک شخص پیش کیا گیا وہ کیا جسے مال حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی میں اٹھایا ہوگا اسکو حکم ہوگا کہ دوزخ میں لیا جاوے اور ایک شخص ایسا سامنے کیا جاوگا کہ وجہ حلال سے مال کمایا اور حرام میں اٹھایا اسکو بھی دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جسے وجہ حرام سے کمایا اور حلال میں اٹھایا وہ بھی دوزخ میں جلنے کا حکم پاوے گا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی سے کمایا اور حلال ہی میں اٹھایا اسکو حکم ہوگا کہ توقف کر کہ شاید تو نے مال کی طلب میں کسی اور سیرے فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا نہ کیا ہو یا اسکے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی کی ہو وہ عرض کرے گا کہ اے نبی میں نے وجہ حلال سے کمایا اور جو حلال ہی میں خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے بھی کوئی شے تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی جہت سے تکبر کیا ہو یا سواری اور کپڑے میں فخر جتلا یا ہو عرض کرے گا کہ اے نبی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید جن لوگوں کا حق میں نے تیرے ذمہ کیا تھا اسکا حق کچھ تو نے دیا ہو اور ذی القربی اور یتیم اور مساکین اور مسافریں کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ اے نبی میں نے وجہ حلال سے حاصل کیا اور اس میں خرچ کیا اور کوئی تیرا فرض ضائع نہیں کیا اور تکبر و فخر بھی نہیں کیا اور نہ کسی کا حق دیا یا پھر وہ سب لوگ اپنے رشتہ دار اور یتیم اور مساکین و مسافریں اس سے آکر خصوصت کرینگے کہ اے نبی تو نے اسکو مال دیا اور غنی بنایا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا دگا کر کیا تو اگر آئینے آنگو دیا تھا اور باجوہ کے فرائض میں بھی قصور نہیں کیا اور نہ تکبر کیا پھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو بھوت میں سے بھوکہ دی تھی کھانے کی یا پینے کی یا لقمہ یا لذت کی سب کا شکر پیش کر اسی طرح سے پرستش ہوتی رہے گی۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب شخص مذکور جسے وجہ حلال سے کمایا اور اسی میں اٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کیا اس سے استقدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ بہترین دین کے فتنوں اور اسکے شہات و زینت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے نبی جنت میں سواون کی جہت سے تنقی دنیا میں آوے نہ ہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر رہنی ہو کر انواع و اقسام کے اعمال نیک بہتر کسب مال سے کرتے ہیں تیرے لیے انکی اقتدا موجود ہو انکی پیروی کرنی چاہیے اگر یہ امر منظور نہ ہو اور یہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ تنقی ہوں اور اپنی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا جو بایں عرض کہ کسی کا محتاج نہ رہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں اور خیر میں کسی طرح کا حق ذمہ نہیں رہتا اور مال کے سبب دل پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہوں اور خداوند کریم تیرے ظاہر و باطن سے ناراض نہیں اگر یہ تصور ہو کہ اس طرح کا جو نامکمل نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر اکتفا کرے اور مالداروں کے سوال قیامت میں علاحدہ رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا مال کی جہت سے نہ جس میں چھو ہو نہ سوال کی نوبت پہنچے نہ حساب دینا پڑے اور حساب میں یا تو نجات ہو یا آفات اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ فقیر مہاجرین جنت میں اغنیاء کی نسبت پانچ سو برس پہلے داخل ہونگے اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقیر سے مومنین جنت میں اغنیاء کی نسبت اول داخل ہو کر کھاوینگے اور مرے کرینگے اور اغنیاء کا یہ حال ہوگا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہونگے اللہ تعالیٰ انکو ارشاد فرماوے گا میرا طلبہ تھیں سے ہو تم لوگوں کے حاکم اور بادشاہ تھے بلاو کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا اس میں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ

حاج ابو سحاب میں اٹھایا ہوگا وہ عذاب دیا جاوے گا بخیر و برکت اور اس کی سند بخیرین طلال ۳۲۳ ترمذی و ابن ماجہ بروایت ابو سعید الخدری ۱۲۸۱

کہ اگر میرے پاس عہدہ ہو جائے ہوں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں ہوں تو بیابان مال مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا
 بھائیو ایسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے چھلکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں شامل ہو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے علحدہ ہو کر پہنچے نہ رہ جاؤ جیسے ہستی لڑتے رہتے ہیں اور جھگڑو یہ روایت بھی پہونچی ہے کہ بعض صحابہؓ کو پیاس لگی آپ نے پانی مالکا لوگ
 انکی پیاس شہد کا شہر بہت لالچے بہت آپ نے اسکو چکھا تو انہوں نے سے چکی بند ہو گئی خود بھی روئے اور انکو بھی رو لایا پھر کھٹے سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ
 کچھ کلام کر میں پھر رونا شروع کیا جب کثرت سے روئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا اسی شہریت کے باعث سے آپ روئے ہیں فرمایا کہ ان ایک نے
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریفین میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
 شروع کیا کہ اے اللہ! یہ میں نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے
 مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! یہ وقت میرے پاس اپنی گردن اور ہر ہڈی کا کہہ کر چھو لے او میں نے اس سے کہا کہ مجھے اللہ ہو
 اتنے جواب دیا کہ اگر تم مجھے پہونچ رہو گے تو اقرار سے یہ کہ لوگ مجھ سے نہ پہونچیں تو مجھکو یہ خوف ہے کہ کہیں اس شہریت کے پینے سے پہونچ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائیو! انہو یہ لوگ تھے کہ اس خوف سے کہ مشریت ہلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے جدا نہ کر دے۔ روئے سے اسے کم نہایت تو انوار و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہو کر کئی بھی خالی حرمت اور شہریت میں
 جھگو خوف علحدگی کا اس میں یہ پاک سے نہیں تھے نہ تو پہونچنے کا بلکہ انہو یہ کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہونچے گی کیا
 تو احوال دو ہشتین دیکھ بیگا جسے فرشتے اور انبیاء فرما کر نیچے اور اگر انکوشش میں نہ ہو کر گیا تو پھر کھٹے ساتھ ملنا و شہر اور اگر نیچو مال کی
 کثرت منظر ہو تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑیگا اور اگر قلیل پر قانع ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ہٹھڑنا اور آہ و نالہ کرنا
 پڑیگا اگر چھپے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو صاحب میں اور رسول رب العالمین سے علحدہ رہیگا اور دار لہیم و غلہ برین
 میں دیر کر پہونچیکا متیقون کے حال کے خلاف اگر کر گیا تو احوال روز شہر میں مریگا اسکو غیب سوچ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں
 بھی شل سلف صالحین کے ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور جلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے نفس پر ایشیا کرنے والا فقر سے ڈرتا
 نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نکاثر اور غنی کو برا جانتا ہوں اور فقر اور بلا پر راضی قنوت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فرتنی و
 ذلت کو اچھا سمجھتا ہوں اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں چکا ہوں راہ راست سے میرا دل پھرتا نہیں اپنے نفس کو صرف اللہ کے واسطے
 روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی انہی مقدم جانتا ہوں اور مجھ جیسا ہستی سوال و حساب کے جھگڑے میں تو وقت نہ کر گیا
 میرا جمع کرنا مال کو صرف خرچ فی سبیل اللہ کے لیے ہو تو کم جنت ذرا تو غور کر گیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کے شغل نہ رکھنے اور ذکر اور فکر
 اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں آسانی ہوتی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے احوال
 سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سادہ ہوتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض صحابہؓ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ پیشہ
 نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی گود میں انہر فیان لیکر تقسیم کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ذاکر بہت اول شخص کے افضل ہوگا۔
 اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص مال اعال خیر کے لیے جمع کرتا ہے انہوں نے فرمایا کہ نہ جمع کرنے میں کسی کے لیے زیادہ خیر ہے اور
 نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ وہ شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ حلال پیدا کی اور اس سے صلہ رحم کیا اور اعمال خیر سے
 زرا آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش رہا نہ اسنے دنیا طلب کی نہ اسکو ملی ان دونوں میں افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا
 کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں پورپا بچیم کا فرق ہے جس کی کثرت
 اگر تو دنیا چھوڑ دے تو بچاؤ بھی یہ درجہ دینا داروں پر ملجا و سے اور مالک شغل نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدہ ہیں بدن کو

ح ازاد و حکم سادہ و سادہ کی خدمت اور مال کی دوستی کے بیان میں

راحت ملتی ہو زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ اہالی میں گذرتی ہو تردد کم کرنا پڑتا ہو عیب ترک مال سے بچنا چاہیے۔
مال پر یہ فضیلت ہو تو اب کو اتنا عذر مال کے جمع کرنے کا بھیجے باقی ہو بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے
افضل ہو تو سوچنے کی بات ہو کہ مال کے نہ جمع کرنے سے سروسر راحت ہو اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے
میں بالقرض کوئی فضیلت بڑی ہو تب بھی مکارم اخلاق میں تنگی چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرے جس کے
باعث جھکو خزانے ہدایت کی ہو اور جو دنیا سے کنارہ کشی اٹھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار کی وہی تو بھی اپنے واسطے خستہ کار کر
اسکو خوب غور کر اور یقین جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے الگ رہنے میں ہی پس تو اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول
جنت ماویا میں جانے کی فکر کر چکو یہ حدیث پہونچی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ایمان داروں کے وہ لوگ
ہیں جنکو صبح کا کھانا ملے تو شام کو نہ ملے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے زیادہ کپڑا نہ رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کے
کھانے پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں **فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَلْمُ اَللّٰهُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمٰنُ اَلْغَنِيْ** انہیں اللہ اور اللہ کے
حسن اولنگ رفیعاً بھائی اگر اس بیان کے بعد تو مال جمع کر گیا اور دعویٰ کر لیا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ
سراسر لغو ہی بلکہ فقر کے خوف سے اور تنعم وراطہار کثرت اور زینت اور فقر و تشنگی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
جوڑتا ہو اور کہتا ہو کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو دیکھو ان کو اپنے دعوے سے شرم کر اگر محبت مال و دنیا کی پھر جواب
ہو تو اس بات کا اقرار کر کہ واقع میں خیر و فضل مقدار ضروری پر نہ رہتی رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہی
اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو حقیر جان اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب روز حشر سے خالی ہو یہ امر تیرے لیے ہو جب
بخات اور قریب الی الفضل ہو اس سے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جستین لا طائل ڈھونڈھے۔ بھائیو صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں حلال
ہو جو دھنا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زیادہ اشیا رباح کے تھے اور ہم اس زمانے میں ہیں کہ وجہ حلال مغفود بھی جتنی کہ تھا
یومیہ اور ستر عورت بھی حلال سے بیشتر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے سے خدا ہمو اور تمکو دونوں کو بچا ہے
علاوہ ازین ہلوگون میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا ساتھ اور ورع اور زہاد اور احتیاط کمان اور ان کے سے دل اور ان کی سی نعمتیں کمان
بخدا ہم لوگون پر مرض نفس کی مصیبت چھا گئی اسکی خواہشوں میں پھنس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہو گا بڑے سعید
وہ ہیں جو اس روز ہلکے پھلکے رہینگے اور جو لوگ دولت و زریادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سمجھا کر کھا گئے انکو بڑا سوخ ہو گا میں نے
بطور نصیحت تمکو سنا دیا قبول کرنا تمہارا کام ہو اور اسکے قبول کرنے والے کم ہیں خدا اپنی رحمت خاص سے تمکو توفیق خیر
عنایت فرما دے آمین یہ آخر کلام حارث رحمہ کا ہو اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر بخوبی ثابت ہو اور اسی قدر کافی دوائی بھی ہو
زیادہ اس سے کیا ہو گا اور جو اخبار کہ سمجھنے باب ذم دینا اور باب فقر و ہر میں بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات کے شاہد ہیں اور ایک
روایت اور اسی کی شاہد وہ ہو جو ابوامامہ باہلی سے مروی ہو کہ ایک بار ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم خدا سے تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھکو مال دیجے آپ نے فرمایا کہ امی ثعلبہ تھوڑا سا مال جسکا تو شکر کیجے چلا جاوے بہ نسبت بہت
مال کے جسکا شکر نہ کر سکے بہتر ہو اسے عرض کیا کہ آپ دعا فرمادیں کہ خدا سے تعالیٰ مجھکو مال دے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا
میری پیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا تو بھی مثل پیغمبر خدا ہو بخدا کہ اگر میں چاہوں کہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو کر
میرے ہمراہ چلیں تو ہو سکتا ہو اسنے عرض کیا کہ قسم ہو اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے مجھے خدا تعالیٰ
مال دیگا تو میں سب حقوق و انون کا حق بھی دوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپ نے دعا کی کہ اے ثعلبہ کو مال عنایت فرما جس سے

حاج ابو منصور نے اسکو طرائق کی طرحت سے بیان کیا ہے کہ یہ بات ابو حاتم عزم الیہ لکھ کر ۱۲۰۰ مسقط سوائے کچھ مائتہ ابن شکر اللہ نے و ازانی اور صدیق اور شہداء اور نیک بخت اور خوب بڑا انکی رفاقت ۱۲۰۰

تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چلے گئے اور میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے آپ کھڑے ہوئے اور میں نے ہر کتاب ہوا ایسا تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا السلام علیہم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ شریعتاً اس نے آپ سے فرمایا کہ میں اور میرا ساتھی دونوں آؤں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصین انہوں نے عرض کیا کہ قسم ہو اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بھیجا ہو میرے پاس ایک عبا کے سودا اور کوئی کپڑا نہیں آپ نے دوست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ مسکو اس طرح لپیٹ لو انہوں نے عرض کیا کہ بدن تو میں نے چھپایا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اٹکے پاس بچھینے دی اور فرمایا کہ اس سے اپنا سر باندھ لو لپٹا لپٹا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت گھر میں آنے کی دی آپ نے اندر جا کر فرمایا کہ اے محنت جگر اسلام علیکم آج تم کیسی ہو انہوں نے عرض کیا کہ میرے درد ہو اور اس درد پر ایک اور درد یہ کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے بھوک بڑھ چال کر دیا ہے آپ رو پڑتے اور فرمایا کہ اے محنت جگر تو مت گھبرا جتنا میں نے تین دن سے کھانا نہیں چکھا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہو اگر میں خدا سے مانگتا تو تمہارا کھانا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹکے موٹھے پر مار کر کہا کہ بھوک بڑھ گئی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو انہوں نے عرض کیا کہ پھر آئید فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بیٹی اور خدیجہ خولہ کی بیٹی کہاں گئیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانات میں رہو گی جو زبرد کے بغیر باقی رہتے جڑے ہو گئے ان میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اُس کے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کر میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی سردار انتہی آپ ذرا حال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارہ ہیں کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال انبیا اور اولیا کو اور ان کے اقوال کو سمجھا کرے اور ان کے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کر لے گا کہ مال کا ہونا اسکے وجود کی نسبت افضل ہو گو خیرات ہی میں کیوں نہ خرچ ہو اس واسطے کہ ادنی بات مال میں باوجود اداسے حقوق اور اجتناب شہوات اور صرف خیرات کے یہ ہو کہ نیت اسی کی اصلاح میں مصروف رہتی ہو اور ذکر الہی نہیں ہوتا کیونکہ فکر اللہ دل کے فارغ ہونے سے بن پڑتی ہے اور مال کے شغل کے ساتھ فرائع خاطر ممکن نہیں اور جریرہ لیت رہنے سے روا بہت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں گا حضرت نے مسکوتا ہوا لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشتا کھایا آپ کے ساتھ تین روٹیاں تھیں دونوں کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہروں سے پانی پیکر پھر آئے اور وہ روٹی نہ پائی اپنے اس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسے لی اس نے عرض کیا کہ بھوک معلوم نہیں آپ نے مسکوتا ہوا لیا اور چل دیے راہ میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ دو بچے تھے آپ نے ایک بچہ لیا وہ چلا آیا اس کو ذبح کر کے بھونا اور آپ نے مع اس شخص کے تناول فرمایا پھر اس بچے کو ارشاد فرمایا کہ تم باذن اللہ اپنے خدا کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ اٹھ کر چلا گیا پھر آپ نے اس شخص سے کہا کہ تجا کو قسم ہو اس ذات کی کہ جس نے تجکو یہ معجزہ دکھلایا بتلاؤ کہ روٹی کسے لی اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اس کو ساتھ لے چلے اور ایک چشے پر پہنچے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پانی پر چلے گئے جب اس سے پا ہونے پوچھا کہ تجا کو قسم ہو اس معجزہ دکھانے والے کی بتلا کہ روٹی کسے لی اس نے بدستور سابق عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں پھر ایک جنگل میں گئے وہاں بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی یا باجو جمع کرنا شروع کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کے حکم سے سونا ہو جاؤ سونا ہو گیا آپ نے اس کے تین حصے کیے اور فرمایا کہ ایک ان میں سے میرا ہو اور ایک تیرا اور ایک اس شخص کا جس نے روٹی لی یہ سنتے ہی وہ بول اٹھا کہ روٹی تو میں نے ہی لی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے یہ کہہ کر اس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص تنہا مال

یہ جنگل میں تھا کہ اتنے میں دو شخص اس کے پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اسنے کہا کہ اسکو ہم آپس میں بانٹتے کر لینگے اور فی کی ضرورت کیا ہو اول ایک شخص گائون میں جا کر کھانا لے آئے کہ اسکو کھا دین عرض ایک انیس سے کھانا لینے گیا اور لے آئے کہ اگر اس کھانے میں میں زہر ملا دون تو دون شخص مر جائینگے مال سارا چھو ہی لینگا اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور دون نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر قیسر شخص سارا چھو لے آئے تو مال آدھا ہواست حصہ میں آدھا چھو لے کھانا لیکر آئے اسکو مار ڈالنا چاہتے تھے چنانچہ جب وہ کھانا لیکر گیا ان دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ رہے اور تاجون کا تون جنگل میں پڑا رہا اور یہ تینوں ایکے گرد و حیرتھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپس ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہوا اور اس سے بچو رہو اور روایت ہے کہ حضرت ذوالقرنین ہم ایک قوم پر گذرے کہ انہیں پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ رہتا چیتے لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہو انکی معاش کا طور یہ تھا کہ قبرین کو دیکھ کر کھنڈن سے کھنڈتے تھے اور وہاں سے کھانا لے کر آتے اور اس کے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساگ چرتے اور قوررت خلیات ہر طرح کا ساگ لے کر اپنے وہاں سے لے جاتے تھے ذوالقرنین نے اپنا اپنی بھیجا کہ انکے سردار سے رجاء کر کہ وہ بادشاہ ذوالقرنین کو بلاتا ہو جب اسنے انکے ساگ سے پیغام کیا اسنے جواب دیا کہ مجھ کو کچھ اس سے عرض نہیں اگر اسکو کچھ طلب ہو تو میرے پاس چلا آؤ میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اسے کھانے اور فرمایا کہ میں اسے بلاتا ہوں کو آدمی بھیجا تھا کہ نکار کیا انہیں میں خود آیا اسنے عرض کیا کہ اگر کچھ چھو چکے ہو تو آؤ میں نے فرمایا کہ میں ہوتا ہوا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہو کہ انھار سے پاس دنیا کی شے کچھ نہیں تھنے کچھ چاندی سونے کیون نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے گئے یہ جواب دیا کہ چھنے سونا چاندی اسراستے پڑا جاتا کہ جس کسی کو یہ ملتا ہو اسکا نفس ہی چاہتا ہو کہ اس سے افضل کوئی اور چیز ملے آپس نے فرمایا کہ پھر قبرین تھنے کھنڈن سے کھنڈی پڑا اور صبح ہی انکو صاف کر کے اسنے پاس نماز پڑھتے ہوتے اسنے کہا کہ انھیں ہارسی یہ مراد ہو کہ اگر بالفرض دنیا کی طرح چھو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اس سے ترک جاوین اور طول رات دل سے جاتی رہتے آپس نے فرمایا کہ پھر ساگ کسواستے کھاتے ہو چھ پاؤں کو پاں کرنا کھادو دھواور گوشت کیون نہیں کھاتے اور سردار کیون نہیں ہوتے اسنے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبرین میں جاتے زمین کے ساگ پارت میں بھی ضرورت دفع ہو جاتی ہو آدمی کی زندگی کو ادنیٰ چیز کافی ہو اور کھانے سے اکثر سب چیزیں ایک ہی ہو جاتی ہیں پھر اسنے ہاتھ بڑھا کر ذوالقرنین کے پیچھے سے ایک کھوپڑی اٹھائی اور پوچھا کہ نام معلوم ہو کہ یہ کون ہو آپس نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اسنے کہا کہ یہ ایک زمین کا بادشاہ تھا خدا سے لگا لے لے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی اور ظلم و ستم کیا جب خدا نے اسنے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسے موت کو مسلط کیا آپ نے نیلے کی طرح پڑا پھرتا ہوا اور اسے مارنے سے عمل خدا سے لگا لے لے اسکو معلوم ہوا کہ میں قیامت کو اسکا بدلہ پاؤنگا پھر اور ایک پڑائی کو پڑی اٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اسنے کہا کہ یہ بھی ایک بادشاہ کا سردار تھا جسکے بعد ہوا اور اسکا ظلم و ستم اسکو معلوم تھا اسنے انکو ان کے ساتھ تھوڑا خرچ اور فروشی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا انہیں اس حال میں ہو گیا خداوند کریم نے اسکے عمل میں گنہ رکھے میں انکا جواب قیامت کو پاؤنگا پھر ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف جھک کر کہا کہ اسے ذوالقرنین یہ کھوپڑی بھی انیس دونوں کی طرح دو باہر کی توجہ کچھ کیا کرست شامل سے کیا کر آپس نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ساتھ چلے تو میں چھو اپنا صاحب اور وزیر شہر اور شریک سلطنت کروں اسنے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اسکا ہر سبب میں آپ نے پوچھا کہ اسکا بدلہ کیا ہو اسنے کہا کہ اسکو جہنم سے کھنڈی

نہیں اس میں فی الاخرۃ الا انما اراد وجہ ما منہوا فیہا و باطل ما کانوا یعلمون یہ آیت بھی اپنے عموم پر محبت جاہ کو شامل ہوا کیلئے کہ یہ محبت تمام اوقات
حیات و سیاوی سے بڑھ کر اور سب زینتوں سے بڑھ کر نہایت زیادہ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المال والجاہ منہما ان الشقاق فیہما قلب کما ینتہی المار بالفضل اور فرمایا ان فی بیان خسار بان اور سلامی زینت نعم با کثر و نادر امن حسب الشرف
والمال فی دین اجل لیسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا انما ہلاک الناس باقتناع الہوی و حسب الثنا خدا سے تعالیٰ سے یہ دعا ہو کہ اپنے فضل
و کرم و احسان سے اس بلا سے ہم کو عافیت میں رکھے

چوتھا بیان جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت کے ذکر میں۔ جتنا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے دو کزن ہیں مال کے
معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہو انکا مالک ہونا اور جاہ کے معنی یہ ہیں کہ جن دنوں سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہو انکا مالک
ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مال دار اور غنی وہ کہلاتا ہے جو روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور ان دنوں کے ذریعہ سے اپنے تمام مقاصد اور شہوات
اور حظوظ نفس پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلاتا ہے جو لوگوں کے دنوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو مطالبہ حاجت
اُسے چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انواع کے حرفوں اور صناعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل
بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور دل سخر جب ہی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جائیں
جس دل میں کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہو گا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا سخر ہو جائیگا اور یہ کچھ شرط نہیں
کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہو کہ اس شخص کے عند یہ میں اور اعتقاد میں وہ کمال ہو بعض اوقات وہ ایسی
چیز کو بھی کمال اعتقاد کر لے گا جو واقع میں کمال نہ ہو اور معتقد علیہ میں اسکا دل اُس وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہو اسی جہت سے دل
ضرور ہی منقاد ہو جاتا ہے اسلیئے کہ انقیاد دل کی ایک کیفیت کا نام ہو اور دل کی کیفیات تابع اس کے اعتقادات اور علوم اور تجربات
کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہو گا ایسی ہی کیفیت اُس پر طاری ہوگی۔ اور جیسے کہ مال کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے
پاس لوٹھی غلام ہو جاوین لیئے ہی طالب جاہ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور ان کے دنوں پر مجھ کو اختیار ملے جو جاہ
بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا ہو وہ بہت بڑھکر ہو اسلیئے کہ مالدار تو لوٹھی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت
سے ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زرخیز ہوں اور اگر انکو قابو دیا جاوے تو ہرگز آقا کی متابعت نہ کریں بخلاف صاحب جاہ
کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی خواہش سے اس کے غلام بننے میں اور اس غلامی و طاعت
کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب دونوں میں فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لوٹھی غلام سے کتنا زیادہ
ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ جاہ کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے دنوں میں جگہ ہو فی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا دنوں میں
اعتقاد آجائے جس قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہو گا اسی قدر دل بھی منقاد ہو گئے اور جس قدر دنوں کا انقیاد ہو گا اسی قدر
صاحب جاہ کو لوگوں کے دنوں پر اختیار ہو گا اور جس قدر اختیار ہو گا اسی قدر اسکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور
حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اس کے اثرات اور نتیجے میں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف
اعتقاد کسی کمال کا رکھتا ہو اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں رہتا اور معتقد علیہ کی ثناء اس وصف میں کرتا ہے اور منجملہ نتائج جاہ کے
خداست اور اعانت ہو کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد علیہ کی خاست و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور
غلاموں کی طرح اسکا سخرہ کر کسی طرح دریغ نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھنا اور اس کے ساتھ کوئی خرشتہ نہ کرنا اور
تعظیم کرنی اور ادل ہی سلام کرنا اور سب مقصدوں میں اسکو مقدم جاننا اور محفلوں میں عمدہ جگہ پر بیٹھنا اور یہ باتیں کسی کے جاہ کے

رج مال و جاہ وفاق
کودل میں ایسا
اگلے ہیں جیسا
مال کو ایسا
نہیں ہی اس حال
دو چیزیں مذکور
دلیل جو یہ دونوں
گلے میں چھوڑ دیا
اثبات نقصان
نہیں کرتے غیب
شیر اور اس وقت
سلمان آدمی سے
میں نقصان کرتی ہے
پیشہ گوئی اس
آویں سرفراز
کی جیوری اور
سکریست ہاں
ان نظریات کی
نہیں ملی کی
اور حیلوں سے

دل میں نہ سہل نہ پہاڑ اور کرتی ہیں نیچے جیسا دلوں میں صفات کا ایک سی شخص کا اعتقاد آجاتا ہو خواہ وہ صفات عالمی ہوں یا جاہ و دنیا کی
 عبادت یا نسب یا حسن صورت یا حکمت یا زور بدن خواہ اور کوئی چیز جس کو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلوں میں اس شخص کے جاہ و قاتم ہونے کا
 سبب یہی اور صاف ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ آثار کو رہے طور میں آتے ہیں

پانچواں بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہو کہ بدولت بجاوہ و سمجھ کے کسی
 فرد بشر کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ سبب یہ ہے کہ پانچویں سوئے کے اور دوسرے مال کے محبوب بنو کا
 ہر وہی جو جاہ کے محبوب ہونے کا سبب محبت جاہ اس بات کا مستند ہے جو کہ جاہ کی محبت بہ نسبت مال کے بہت زیادہ ہو
 جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں برابر ہوں تو بہت سے لوگ کی زیادہ مولیٰ ہوں اور اسکو یوں کہنا چاہیے کہ نہ دنیا مشرقی ہذا
 خود نہ گمانے کی لیاقت رکھتے ہیں نہ چنے کی شایاں اور نہ کچھ کی اس اعتبار سے روپیہ مشرقی اور کنگریں کچھ فرق نہیں بلکہ انکی
 محبت اسلیئے ہوتی ہے کہ انکے ذہن میں اس کا تصور ہے اور محبت میں حاصل ہو سکتی ہیں اور حقیقت میں پوری ہو سکتی ہیں حال جاہ کا یہ ہے
 دلوں کے مالک ہونے کا ہر وہ بھی ہذا تصور کا رائے نہیں بلکہ وسیلہ حصول اغراض کا ہوتا ہے جس پر نہ کہ محبت محبت روپیہ مشرقی اور
 جاہ میں ایک ہوتی ہے اسی لیے محبت میں وہ دونوں سے ہوتی ہے چاہے گھر گھر جاہ بہ نسبت مال کے ترقی کر لیا ہو اسکی محبت میں
 نسبت مال کے زیادہ ہوتی ہے چاہے اور جاہ میں ملکیت کا تصور ہو بلکہ مال پر ترقی کی فوقیت ہو اول یہ کہ جاہ نسبت مال کا نام بہت
 آسان ہو اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا ناز جسکی جگہ کو کوں کے دلوں میں ہو اگر مال پیدا کرنا چاہے تو اسکو کچھ قوت
 نہیں ہوگی اسلیئے کہ جو لوگ اس میں صفت کے معتقد ہیں انکے دل انکے اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی ہر
 دل ہوگا اسکے لیے مال دنیا کچھ دریغ نہیں اور اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کمال نہیں خزانہ پاوے اور اسکو جاہ ہو اور چاہے
 کہ مال کی حفاظت سے محکم جاہ حاصل ہو جاوے تو نہایت دشوار ہو اس سے معلوم ہوا کہ جاہ درجہ مال کا ہوتا ہے جو صاحب جاہ
 ہوگا وہ صاحب مال پہلے ہو اور جو مال ہی کا مالک ہو وہ کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر محبوب ہی دوم یہ کہ مال سہل حاصل
 میں بھی آسکتا ہے کہ چوری ہو جاوے یا چھین جاوے یا حکام و ظالم اس پر طعن کریں علاوہ ان میں اس کے لیے جتنا بچہ چوری اور
 خزانہ وغیرہ کی ہر غرض کہ بہت سی فتنیں مال پر آتی ہیں اور دل جب مالک میں آجاتے ہیں تو ان اوقات میں سے کوئی سی آفت بھی اس
 ملکیت پر نہیں آتی تو واقع میں اضالی خزانہ ہی ہو کہ جس پر نہ چور کا ہوا یا دین نہ غاصبوں کے ہاتھ لگے اور مال میں سب سے زیادہ ہار
 اشیاء غیر منقول ہیں ان میں بھی خطرہ عصب اور ظلم کا موجود ہو اور خالی حفاظت اور نگاہانی سے نہیں بگڑوں کہ خزانے میں یہ سبب
 باقیں محفوظ ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور عصب و چوری سے مامون ہیں ہاں ایک آفت اس خزانے میں یہ پہنچتی ہے کہ لوگوں کو
 کوئی بھگا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کرے کہ انکے دل پھیر سکے اور اعتقاد بدل سکتا ہے بلکہ شافو نا اور بات کا دفع کرنا بہت
 آسان ہو اور اکثر جو کوئی ایسا کرنا چاہے اسکو بن نہیں پڑتا تو ہم یہ کہ دلوں کی ملکیت بے نیچ و مشقت ہوتی جاتی ہے اور ایک ہر
 دوسرے میں ملوث کرتی جاتی ہے اسلیئے کہ جب ہر کسی کے وصف کمال کے معتقد ہوتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عالم یا عامل ہو تو
 زبان خود بخود اسکی ثنائیں کہلاتی ہے اور جس چیز کے خود معتقد ہوتے ہیں وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں اس دوسرے
 شخص کا دل بھی اسی حال میں زرقار ہو جاتا ہے اور آدمی کی طبیعت جو اعتقاد بہت دگرگوں کرتی ہے اس میں بھی بات ہو کہ
 ذکر جب اطراف میں پھیلتا ہے تو اس سے اور دل معتقد ہوتے ہیں اور اس میں کمال کو بڑا جانتے لگتے ہیں اسلیئے کہ ہر
 دوسرے تک پھیلتا رہتا ہو اور پڑھتا جاتا ہو اور اسکی کوئی حد نہیں ہے اور نہ خزانہ مال کے وہ اگر کسی کی ملکیت میں آجاتا ہو تو

اسکے بڑھانے میں تعب و مشقت و رنج و محنت نہ اٹھائیگا اوتنا ہی رہیگا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود بچھتا اور بڑھتا جاتا ہے اور اسی جہت سے جب آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہرہ خلق ہو جاتا ہے اور سب لوگ اسکی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اسکے مقابلہ میں مال اسکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے بھل ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال اور جاہ سے غرض صرف حصول اغراض اور دفع مضار ہو مثلاً حصول غذا و مسکن و پوشاک یا دفع مرض و عقوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ سے مال و جاہ کی محبت بیشک ہونی چاہیے ایسے کہ جو چیز ذریعہ محبوب چیزوں کے وصول کا ہوتی ہو اسکو بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہو مگر طرفہ اور عجب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ تو تب بھی محبت مال کے جمع کرنے کی اور خزانوں کے افراد کی اور دینیوں کے کثرت کی ہوتی ہو یا تنگ کہ اگر آدمی کے پاس دو جنگل سونے کے ہوں تو تیسرے کا خوشگوار ہوگا حالانکہ قطعاً معلوم ہو کہ اسکی طرف کبھی حاجت نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے باب میں آدمی اپنا ذکر اور شہرت ایسے دور دراز ملکوں میں چاہتا ہو کہ یقیناً جانتا ہو کہ میں وہاں کبھی نہ جاؤنگا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ انکو تعلیم یا سلوک کی نوبت پہنچے یا کسی غرض میں مدد و معاون ہوں اور باوجود اسکے ایسی جگہ میں بھی انتشار و کرسمے نہایت خوشی ہوتی ہو اور اسکی محبت طبیعت میں پائی جاتی ہو ظاہر میں یہ ایک جہالت کی بات ہے کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین نہ فائدہ دینا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں یہ محبت ہر ایک دل میں ہو اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہی جو عوام بھی جانتے ہیں اور دوسرا جو بڑا سبب ہو وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ ذکی شخصوں کے فہم سے بھی بعید ہے غیبیوں کا تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رگ باطنی اور طبیعت کے اقتضائے خفیہ سے مدد پہنچتی ہو جسکو بجز نہایت درجہ کے تامل و انون کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمعیت کا یہ ہے کہ رنج و خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سورطن سے ڈرنے والا حریص ہو اگر تاہو انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس سر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طویل الامل ہو اس جہت سے یہ خیال کرتا ہو کہ شاید یہ مال جو مجھکو کافی ہو تلف ہو جاوے اور دوسرے کا صلاح ہونا پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہو تو اسکے دل میں سے خوف جو شرن زن ہوتا ہے اور یہ رنج و خوف کا جب تک دور نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت آ جاوے گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اس طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیوگا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آوے گی اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں راہ پاوے گی انہیں خیالات سے خوف اُبھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کر جاتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آوے تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہنچ کر ٹھہر جاوے اس واسطے مال کے طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ منہو مان لا یشبعان منہو العلم ومنہو المال۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں سمجھنا چاہیے یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دور دراز ملکوں کے لوگوں کے دل میں میری جگہ ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے ان لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آ جا دیں اور ایسے احتجاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہو اور حاجت دہنی دور کے ملک والوں سے ظاہر حال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کو کمال فرحت اور لذت ہوتی ہے کیونکہ آہ وہی خوف و ہی جاتا رہتا ہے۔ دوسرا سبب جو زیادہ قوی ہو وہ یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسکو اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ویسکو تک عن الروح قل الروح من امر ربی اور اسکے ربانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم و کشف کے

حاجت نہیں ہے بلکہ جس طرح جس طرح علم کا وہ علم جس مال کا اظہار ان دراز و سطوہ باز و ایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ علم ۱۲

اسرار الہی سے ہر ایک اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے چھاننے کے یہ معلوم ہو کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات بھیگی طرف مثل خورد و نوش و جماع کے دوم صفات بھیگی طرف جیسے مار پیٹ اور ایذا ستوم صفات شیطانی کی طرف مثل کفر و فریب اور ہر کالے گے چارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر و عزت اور بختی اور مطالبہ مال و غیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اسوجہ سے ہو کہ انسان چند احوال مختلف سے مرکب ہو چکی تفصیل کی شرح کرنی چاہی ہو بہر حال انسان اسوجہ سے کہ اس میں امر ربانی بھی ہو اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہو اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں یکتا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال اوصاف الہی میں سے ہے اسی جہت سے انسان کا بھی محبوب بالطبع ہوتا رہا کمال ہونے کا وہ مختصر ہو جو دیگر مثلاً آفتاب کا کمال اسی میں ہو کہ تنہا موجود ہو اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا اسلیئے کہ آفتاب یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں یگانہ ہو اور وجود میں یگانہ خدا ہے لہذا اس کے ساتھ کوئی وجود ہوا اس کے نہیں بلکہ وجود واحد اس کے آفرین قدرت کا ایک نشان ہے بیانات خود کو قیام نہیں خدا ہے اعلیٰ ہے کے وجود کے باعث قائم ہو اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسوا کا وجود خدا ہے لہذا اس کے وجود کی معیت رکھتا ہو اسلیئے کہ معیت یکتا سا تھا ہونا اس بات کو چاہتا ہو کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہو اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان آئے گا بلکہ یہ امر داخل اسکے کمال میں ہو گا مثلاً رتبہ میں نہ پایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چمکنے سے کہ اس میں نقصان نہیں بلکہ یہ امر داخل اسکے کمال میں ہو گا مثلاً آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے وجود ہونے سے ہو گا اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پروانہ رکھنے کی طرح وجود ویشا سے ماسوا سے اللہ کا بھونا چاہیے کہ یہ الہی آفتاب وجود حقیقی سے ہو تو پا کر اس پر اپنے وقت پر جلوہ گر ہیں کوئی اسکا سپہم و شریک نہیں کہ اس سے متغنی ہو سکا وجودش آن فروزان آفتاب است کہ فرود زہ از کو نور یاب ست حاصل یہ کہ معنی ربوبیت کے یہ ہیں کہ یگانہ ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر پسند کرتا ہو کہ کمال کے ساتھ یگانہ میں ہی ہو جائون اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک انسان کے باطن میں وہ بارت موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انارکیم الاعلیٰ سے کی تھی مگر یہ کہ اسکی مجال نہیں پاتا لیکن شہر و بالکمال ہونے کو بھی چاہتا ہو مگر جو زمین سکنا اور واقعہ میں جیسا اس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہو اسی لیے کہ بندہ ہونا نفس پر شاق ہو اور ربوبیت طبعاً محبوب ہو کہ چونکہ منسوب رہا نبیت کی طرف ہو جسکا اشارہ آیت کریمہ قل الروح من امر ربی میں ہو لیکن از آنجا کہ نفس فہما سے کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہو تو اسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہو اور کمال کا تمنی اور محب اور اس سے لذت یاب رہتا ہو اور سوا اسے آرزو سے کمال کے اور کوئی وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو وجود ہو وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہو اور مرے کہ جس سے قنابہ ذات یافتہ سے صفات کمال ذات سے تصور ہو نہ پائے کرتا ہو۔ اور اگر یگانہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اطلح ہو گا کہ تمام موجودات پر غالب ہو اسلیئے کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہو کہ دوسرے شخصوں کا وجود اس سے ہو اگر یہ نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ سب پر غالب ہو نہ ہو سب پر غالب ہونا انسان کو طبعاً محبوب ہو کیونکہ اس میں بھی ایک وجہ کمال پایا جاتا ہو مگر یہ کہ غلبہ شیا پر جب ہوتا ہو جسکی قدرت ان میں تاثیر اور تغیر کی اپنے ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح چاہے اٹ پھر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو چیزیں اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کو یہ لیکن از آنجا کہ موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک تو ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثل ذات و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر ہو سکتا ہو لیکن خلق کا تصرف ان میں نہیں ہو سکتا جیسے آسان اور سارے اور فرشتے اور جن اور شیاطین اور پہاڑ اور بندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں کسی قسم کی چیزیں ہیں جو بندے کے تصرف سے تغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے اجزا اور معدن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں سے آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثل جسم

کی معرفت اور عرب کے نسب کا حال وغیرہ اور بعض ایسی اشیاء میں کہ انہیں معرفت آگئی ہیں اعانت ہوتی ہو جیسے لغت عربی کی معرفت اور تفسیر
و فقہ و حدیث کی معرفت کہ لغت کی معرفت سے تفسیر قرآن مجید کے جاننے پر اعانت ہوتی ہو اور علم تفسیر سے قرآن مجید کے مفسرین اور فقہ
عبادات اور اعمال کی جیسے ترکیب نفس ہوتا ہو معلوم ہوتی ہو اور طریق ترکیب نفس کے جاننے سے یقین حاصل معرفت آگئی ہوتی ہو جیسا کہ
خدا ارشاد فرمایا ہو قد افلم من رکبا اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنمہدھنہم سبلنا پس یہ سب چیزیں گویا کہ ذریعہ ہیں واسطے ثبوت معرفت
آگئی کے ہر چند کمال خدا کی معرفت اور اس کے صفات و افعال کی معرفت میں ہو مگر اسی میں یہ بھی شامل ہو کہ موجودات کی معرفت حاصل ہو
اس لیے کہ موجودات سب کے سب اس کے افعال میں سے ہیں پس جو شخص کہ موجودات کو اس اعتبار سے معلوم کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
افعال میں سے ہیں اور اسی کی قدرت اور ارادہ اور حکمت کے ساتھ مرتبط ہیں تو یہ جانتا بھی ہمیشہ معرفت آگئی میں سے ہو گا جیسے حکم
کمال علم کا ہو جو ہمیشہ بیان کیا اگرچہ مناسب احکام جاہ و دریا کے نہ تھا الا چونکہ کلام کو پورا ذکر کرنا منظور ہو اس لیے بیان کیا گیا باقی
کہ کمال قدرت پس بنائے کو اسی کمال حقیقی نہیں البتہ بندے کو علم حقیقی ہو قدرت حقیقی نہیں قدرت حقیقی صرف خدا سے تعالیٰ ہی
کو جو اور اشیاء میں جو اثر بندے کی قدرت و ارادہ کا ظاہر ہوتا ہو یہ بھی خدا سے تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے سے ہو جیسا کہ پہلے باب صبر و شکر
اور باب توحید و توکل اور اور جگہوں میں جلد چہارم سے ثابت کیا ہو خلاصہ یہ کہ کمال علم آدمی کے ساتھ بعد موت بھی باقی رہتا ہو
اور اس کو خدا تک پہنچاتا ہو مگر کمال قدرت میں ہم کوئی کمال بحسب قدرت نہیں جانتے البتہ قوس کی قدرت کمال علم کا وسیلہ ہیں
مثلاً تندرستی اور تھوڑی قوت گرفت کا ہونا اور پائوں میں قوت رفتار کا ہونا اور جو اس میں قوت اور اک کا ہونا یہ سب ذریعہ اس بات
کے ہیں کہ کمال حقیقی علم کا اُسے حاصل ہو سکے اور بعض اوقات ان قوس کے پورا ہونے کے واسطے حاجت مال و جاہ کی قدرت کی
ہوتی ہو تاکہ اُس کے سبب خورد و نوش و لباس و مسکن مل سکے اور ظاہر ہو کہ ان اشیاء کے لیے ایک مقدار زمین ہو پس اگر مال کو معرفت
آگئی تک پہنچنے کے لیے صرف نہ کرے گویا تو اسی میں یقیناً کچھ خیر نہیں صرف سروسر کی لذت حاصل ہوگی جو غریب فنا ہو جاوے گی اور جو شخص
اسی لذت کو کمال جانتا ہو وہ جاہل ہو مگر تمام خلقت اسی جاہل کے دام میں گرفتار ہو لوگ ہی تصور کرتے ہیں کہ بہت سے اجسام
پر قدرت و دبہ ہوئی اور اموال سے تو نگری ہوئی اور لوگوں کے دلوں میں باعث جاہ کے اپنی عظمت ہوئی اسی کا نام کمال ہو
جب یہ اعتقاد دل میں کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتے ہیں اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول
ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو موجب اے قریب اللہ اور فرشتوں سے قریب کرتا ہو اُس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی
علم اور حریت کا ہو کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت آگئی کا نام ہو اور حریت یعنی آزاد ملی سے عرض قید شہوات و دنیا
کے بردار سے آزاد ہونے سے جو حسین فرشتوں کی مشابہت پائی جاتی ہو کہ ان کو نہ شہوات کا کار سکتی ہو نہ غضب دیوانہ کر سکتا ہو
عرض کہ دور کرنا آثار شہوت و غضب کا نفس سے وہ کمال ہو جو صفات نامہ میں داخل ہو اور یہ حال ہو کہ کوئی سی صفت کمالی
خداوند پاک کی متغیر ہو سکے یا اسپر کوئی شوا اثر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض کے تاثر سے بعید ہو گا وہی اللہ سے قریب
ہو گا اور فرشتوں سے مشابہ اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی وہی ہو گا اور یہ کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ ہو
اور ہمیں اس کو اسوجہ سے اور نہیں بیان کیا کہ واقع میں اس کمال کا مال نقصان کے ہونے کی طرف رجوع کرتا ہو اس لیے کہ
بدل جانا بھی ایک نقصان ہو کیونکہ تغیر اسی کو کہتے ہیں کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہی اور جاتا رہنا ذات کے
لیے بھی نقصان ہو اور جو صفات کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہو باین عاظان اگر شہوات سے نہ بدینے اور ان کی
نافرمانی کرنے کو جہاں کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلام نہ ہونا اور سب باب

راہ کو جو ہمیشہ کمال اور عظمت اور بزرگوں سے ملتا ہے اور اس سے واسطے ہم جیسا کہ آگے آجاء راہیں

توجہ نفس کو اپنے کمال کی دریافت ہوتی ہو خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہو اور بیخ سے مدوح کے نفس کو اپنے کمال کا شعور ہو ہی جاتا ہو اس لیے کہ جس وصف سے تعریف کی جاتی ہو وہ حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہو یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر ہو تو شک بہ نسبت تولد کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قہ کا اوچھا اور رنگ کا سفید ہو تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہو مگر نفس اس سے غافل رہتا ہو اسی جہت سے اس کی چند ان لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے جانے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا ہو تو کچھ لذت حاصل ہوتی ہو اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو تو بین شک کو محال ہو تو اس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہو مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال وسیع یا حسن مذاق سے کرتی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو اکثر ان میں شک ہوتا ہو کہ میرا حسن یا علم یا وسیع کمال ہی یا نہیں اور اس بات کا شناق ہوتا ہو کہ کسی طرح یہ شک مسئلہ جاوے اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس وصف میں اپنے نظریوں کا ناگہان بین ہو اور پھر اس وصف کے حاصل کرنے کی شقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں وہ کمال سنتا ہو تو دل کو تسکین ہوتی ہو اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہو اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہو اور نہایت زیادہ تر لذت اس سے ہے اس وقت ہوتی ہو جب شخص کو اپنا شخص کر کے اس طرح کے صفا سے واقف ہو اور کلام بھی اپنے تحقیق اور بیحد نہ کہش ہو مثلاً کوئی اسے ستا دے اسے کسی شاعر کی ثنا کرے کہ تم بڑے ذکی اور دانا اور فاضل ہو تو اس سے شاعر کو ذرا عین خوشی ہوتی ہو اور اگر کوئی بیحد وہ اور اسے اس طرح کی ثنا کرے تو لذت کم ہوتی ہو اور نہ لذت کے برابر معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ کسی کو اپنے نقصان کا شعور ہوتا ہو اور نہ نقصان کمال کی ضد ہو اور کمال محبوب ہوتا ہو تو بالشر و نقصان مجرا معلوم ہو گا اور جب اس سیر اطلاعات ہوگی جس سے معلوم ہو گا کہ شخص جو اس لذت کہ کوئی دانا بننا مستعد آدمی نہ سمجھتا ہے کہ میں بیان ہوا - دوسرا سبب یہ ہو کہ بیخ سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اگر تعریف کو نہ والے کا دل مدوح کا ملوک اور مستعد ہو اور دل کی ملکیت ہر جہت آدمی کو اپنے سبب یہ معلوم ہو گا کہ باقی میرا مستعد اور ہر شے کا دل میری مشیت کے تابع ہو جب ہی لذت حاصل ہوگی خود صاحب اپنا شخص تعریف کرے کہ سیکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے سحر چمکے نہ کام زیادہ ہو تو اور بھی زیادہ خوشی اور لذت ہوگی مثلاً حکام اور اکابر کے دل کی سحر سے - اور یہ لذت کم ہوتی ہو اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے کہ وہ سچا ہو اس لیے کہ اسے بقدر کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہو ایک حیرت انگیز ملکیت میں آتی اور ایسے کی تعریف مدوح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہو اور یہ سبب ہو کہ کوئی بڑا جاتا ہو اور دل پر صدمہ ہوتا ہو اور جب کوئی اکابر میں سے ہو کر تازہ ہو تو زیادہ بیخ ہوتا ہو کہ اس صورت میں بڑے اطاعتی ستا ہوتا ہو اس لیے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس سے کاموجب ہوتا ہو کہ کسی دوسرے کا دل میں اپنا مستعد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسے قول پر بہت قدر ہو اور اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر میں یہ شرط ہو کہ تعریف کو کوئی نہ کہتا ہے بلکہ جس جہت سے زیادہ ہوگی اور تعریف کر لے والا کوئی نہ کہتا ہے زیادہ ہوگا مثلاً میرا جس اہل کم شاکر کیا تو تعریف نہایت لذت مند ہوگی اور بڑی آسائش ہوگی نہایت شائق گذریگی - چوتھا سبب یہ ہو کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ مدوح صاحب شمت و رعب ہو کہ مدوح اس کی ثنا میں رعب الحسنان ہونے کو مدح ہو خواہ بر غبت دل یا بنور دباؤ - اپنا دباؤ بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہو کہ میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہو اور چونکہ مدوح خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مضطر ہو اور اس کے اضطرار سے ایک طرح کا غلبہ اور رعب مدوح کی معلوم ہوتی ہو اسی جہت سے مدوح کہ اس تعریف سے لذت ہوتی ہو تو تعریف کرنے والا دل میں ان اوصاف کا مدح کے لیے مستعد ہو - اس سے صاف ظاہر ہے کہ بقدر مدوح تو اس اور تواضع سے منکر ہو گا اس قدر اس کی ثنا سے مدوح کو لذت زیادہ ہوگی - آج اگرچہ چاروں اسباب ایسا ہی تعریف کر کے والے کی تعریف میں جمیع دو جادین تو ظاہر ہو کہ نہایت درجہ کی لذت ہوگی اور اگر متعلقہ دونوں تو اسی قدر لذت ہی کم ہوگی - پہلا سبب یہ

اپنے کمال پر واقف ہونا یہ تو اس طرح دفع ہو سکتا ہو کہ مدوح یہ جان لے کہ مدوح اس قول میں چنانچہ مثلاً کسی شخص نے کسی کی تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور مدوح نے جان لیا کہ مجھ میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں تو لذت جو نفس کو کامل جاننے سے ہوتی وہ تو جاتی رہی اور باقی سببوں کی لذتیں باقی رہیں اب اگر یہ جان لے کہ مدوح صرف مدوح کے دل سے کہتا ہو اور اپنے قول کا معتقد نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسرے سبب یعنی ملکیت دل سے جو لذت ہوتی وہ بھی ہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہو وہ بطریق اولیٰ ہوگی صرف جو تھی وجہ کی لذت یعنی باعث شہمت مدوح مضطر ہونا مدوح کا مدوح و ثنائی میں سو اسکا علاج یہ ہو کہ یوں سمجھے کہ تعریف کرنے والا میری خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو ثنا ہوا اور یہ تصور ایسا ہو کہ اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اسلیئے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا یہ بیان شرح نفس کے خوش ہونے اور لذت پانے کا مدوح سے اور مدوحہ اٹھانے کا مذمت سے ہو اور سمجھنے اسکو اسلیئے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جہاد اور مدوح کی محبت اور مذمت کے بیچ کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اسکا علاج ممکن نہیں اسلیئے کہ علاج ایسا نام ہو کہ مرض کے سبب باہر دیکھ جاوے

نو ان بیان محبت جہاد کے علاج میں - واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جہاد چھا جاتی ہو وہ تمام ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہو کہ خلق کی مراعات نہ چھوئے اُسے دوستی پیدا ہو انہیں کی خالی نش مقصود ہو اپنے افعال و اقوال و اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ جس سے خلق میں میرا مرتبہ بڑھے اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فنا کی جڑ ہو کہ ہوتے عبادات میں سستی آنے لگتی ہو اور ریا کو دخل ہوتا ہو اور دونوں کے رانجب کرنے کے لیے نہایت مین مبتلا ہو جاتا ہو اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف اور مال کی محبت کو اور اُسے دین کے جلتے رہنے کو دو بھڑکوں نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر گذرا اور نیز فرمایا کہ حب الشرف و المال یثبت النفاق کما یثبت الماء البقل اسلیئے کہ نفاق اسی کا نام ہو کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں اسکے باطن کے مخالف ہو پس جو شخص کہ لوگوں کے دونوں میں اپنے رتبہ کا خواہاں ہو وہ ضرور اُسے نفاق پیش آدیکا اور تبکاف عمرہ فصلیت میں اُنکے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اُسے خالی اسی کا نام نفاق ہو اس سے معلوم ہوا کہ محبت جہاد کی مہلکات میں سے ہو اسی لیے اسکا علاج بھی واجب ہو اور اسکا دور کرنا دل سے بس لازم کیونکہ یہ مرض ایسا ہو کہ دل کی سرشت میں داخل ہو جیسا کہ مال کی محبت امر جلی ہو پس محبت جہاد کا علاج مرکب ہو وہ باتوں سے علم اور عمل علی علاج تو یہ ہو کہ جس سبب سے جہاد کو محبوب جانتا ہو اسکو معلوم کرنا چاہیئے کہ وہ سبب یہ ہو کہ لوگوں کے اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہو اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے تو انتہا اسکی موت ہو یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس برس تک تمام رو سے زمین کے لوگ اسکے لیے اسی حال پر رہیں تب بھی نہ سجدہ کرنے والے نہ رہیں گے نہ وہ خود رہیں گے بلکہ اسکا حال ایسا ہی ہوگا جیسے اور عظیم الشان صاحب جہاد لوگ زمین کے پیوند ہو گئے اور اُنکے سامنے جو لوگ ذلیل و مناقب رہتے تھے وہ بھی فنا ہو گئے تو ایسے امرفانی کے لیے نہیں چاہیئے کہ اپنے دین کو جہنم جیات ابدی ہو اور کبھی علیحدگی نہیں چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کمال حقیقی اور دہی کو سمجھ لیا اسکی آنکھوں میں جہاد ہٹیر ہو جاتا ہو اگر اسکے لیے اسی شخص کی بنیائی کام کرتی ہو جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہو اور دنیا کو حقیر سمجھتا ہو اور موت کو جانتا ہو کہ گویا پیکر اور اسکا حال مثل حال حضرت حسن مجتبیٰ رحم کے ہوتا ہو کہ آنکھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوات کے یوں معلوم کرنا چاہیئے کہ موت نے گویا آخر

فصل شرف و مال کی محبت نفاق ایسا نام ہو کہ جس سے خلق میں میرا مرتبہ بڑھے اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فنا کی جڑ ہو کہ ہوتے عبادات میں سستی آنے لگتی ہو اور ریا کو دخل ہوتا ہو اور دونوں کے رانجب کرنے کے لیے نہایت مین مبتلا ہو جاتا ہو اسی

کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اس کا مقصد و قرار واقعی مل گیا تو اس کو اطمینان ہو گیا اس اطمینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت جو حال آتا اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اس کو تبرا کہیں یا کسی امر نامناسب کو اس کی طرف منسوب کریں تو اسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہو کہ کوئی جیلہ اس بات کا کلام نہ کرے کہ کسی عذر سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہونا چاہیے اور اسکے لیے کچھ کر دے فریب اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اس کی پروا نہ کرے اسی صورت میں ظاہر ہو گا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہان ہے اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہو کہ گوال کو محبوب جانتا ہو بلکہ اس سے بھی بڑا اس لیے کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہو اور جب آدمی کو لوگوں سے طبع ریہگی تب تک ممکن نہیں کہ یہ نہ چاہے کہ میری منزلت لوگوں کے دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور طرح پر مقرر ہوا وقت حاصل کرے کہ لوگوں سے بالکل طبع کاٹ دے تو البتہ تمام لوگ اس کے نزدیک اس کے معلوم ہونے اور اس بات کی پروا نہ ہوگی کہ ان لوگوں کے دونوں میں میری جگہ ہو یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دونوں میں جگہ نہ ہونے کی پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں رہتے ہیں کہ نہ ان کو دیکھتا ہو اور نہ اس سے طبع رکھتا ہو ہر حال لوگوں سے طبع جبہ ہی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہو گا وہ لوگوں سے بے پروا رہیگا اور جو بے پروا رہیگا اس کا دل لوگوں میں مشغول نہ رہیگا اور نہ ان کے دونوں میں اپنی جگہ ہونے کا کچھ اس کے نزدیک وزن ہو گا اور ترک جاہ بدون قناعت اور قانع کرے طبع کے نہیں ہو سکتا اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں اعانت لے مثلاً یہ قول مشہور ہے لوگوں کو انجیلوسن رتہ اولیاء و علیہ یعنی ایماندار ذلت یافتہ یا علت سے خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھ کر کہ انھوں نے ذلت ہی کو عزت پر اختیار کیا اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

دسواں بیان مدح کی محبت کے علاج میں۔ واضح ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ ان کو خوف لوگوں کے بڑا کہنے کا اور محبت ان کی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے تمام حرکات میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب لوگ اچھا کہیں اور خوف ان کی مذمت کا نہ رہے اور یہ امر مہلکات میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریق اس کے علاج کا یہ ہو کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول قول مدح سے اپنے کمال پر مطلع ہوتا ہو تو اس میں ممدوح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں سوچے کہ جس صفت سے اس نے میری تعریف کی ہے اس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں تو وہ صفت قابل خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحق فرحت نہیں مثل ثروت و جاد و اسباب دنیوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسباب دنیوی میں سے ہو تو اس پر خوشی کرنی ایسی ہو جیسے زمین کی گھاس پات پر کہ بھوڑے دونوں میں ہوا میں ماری ماری پھر رنگی اس طرح کی خوشی قلت عقل سے ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اس سے ضروری ہو بہر صورت مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ متاع دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مدح کی تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اس شو کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کے سبب نہیں آئی کہ مدح پر فرحت کیا ہوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحق فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی خوش نہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے نزدیکی کر دیتے ہیں مگر خطرہ خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے برا ہونے کا ہو گا تو کسی دنیاوی چیز کی خوشی پاس بھی نہ ٹھیکگی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا بچ و اندوہ کا مقام پر خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے اس لیے خوش ہوتا ہو کہ توقع حسن خاتمہ کی ہوگی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا تعالیٰ نے اپنا بڑا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس کمال کے واقف ہونے سے

و ذم کی طرف تہرہ لگی اور دل سے محبت و محبت کی دور ہو جائیگی اور ایسے امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ توفیق ثواب ہو

گیا رھوان بیان خدمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ خدمت کی نفرت کا باعث محبت و محبت کے سبب کی ضد ہو تو اسکا علاج بھی اسکے علاج سے بھریں آسکتا ہو اور اسکا بیان مختصر یہ ہو کہ جو شخص مثلاً حکم و برکتا ہو تو میں حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں سچا ہو مگر صرف براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برکتا ہو یا سچا ہو لیکن اسکا قصاص شخص ایذا دہی اور سچ ہو چکا ہو یا جو بات اسنے کہی جو اس میں جو ٹا ہو اگر اپنے قول میں سچا ہو اور براہ نصیحت ہو کہنا ہو تو کو اس پر غصہ کرنا اور اس سے یہیں وجہ کہنے رکھنا اور براہ کھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اسکے کہنے کے ہو جب اسکے طریق کا اقتدار نا چاہیے اسلیے کہ جو شخص تکو نقار سے عیب بتلاتا ہو وہ گویا ہلاک ہونے کے مقام پر تیار ہوتا ہے کہ تم اسے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہو اسکے دور کرنے کی تجویز کرنی چاہیے اور اس پر اکتانے کی عوض میں منہ چڑھانا اور نا صحیح کو برا جاننا اور جواب ترکی تیر کی دینا نہایت ناوانی ہو اور اگر اسکا قصد بدیہ دینا ہو تب بھی تکو اسکے قول سے نفع ہی ہو کہ اسنے نقار سے وہ عیب سوچا دیا جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یا دلاویہ جیسے تم غافل تھے یا اگر تم انکو اچھا سمجھتے تھے تو اسوجہ سے نقاری نظروں میں آنکو برا ثابت کر دیا تاکہ تکو اسکے دور کرنے کی حرص ہو اور ظاہر ہو کہ یہ سب باتیں اسباب سعادت میں سے ہیں جب خدمت سننے سے اسطرح کے اسباب سعادت ہاتھ لگے تو تکو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہو کہ نقار قصہ کسی بادشاہ کی ملازمت کا ہو اور نقار سے کپڑوں میں غلیظ لگا ہو اور جب کا علم تکو نہیں اگر اسطرح بادشاہ کے بیان چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن مارے جاؤ کیونکہ اسکی مجلس آلودہ کر دے گئے ایسے حال میں اگر کوئی تیسے کے کہ بیان تم آلودہ سمجھا ہو اپنے آپ کو پاک و صاف کر دو تو تکو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش ہو کیونکہ اسکے کہنے سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنے اخلاق بد ہیں آخرت میں سب آدمی کے مہلک ہیں اور آنکو آدمی دشمنوں کے قول سے پہچان لیتا ہو پس انکے قول کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور دشمن کا مقصود جو ایذا دہی ہو تو وہ اپنے دین کی خرابی کرتا ہو مگر نقار سے حق میں اسکا قول نعمت ہو تو تکو اس پر غصہ کی کیا وجہ ہو جسکے قول سے تکو نفع ہو اور اسکو ضرر ہو چکے۔ صورت تیسری یہ ہو کہ اسکا قول نقار سے حق میں افزائے محض ہو لیکن جو عیب وہ تم میں بتلاتا ہو تم اس سے خد کے نزدیک بری ہو تو اس حال میں بھی برا ماٹنا نہ چاہیے اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ تم باتوں کی فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں پھر بھی اس جیسے عیب اور ہونگے تو خدا سے تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اسکو ان عیبوں کی اطلاع ہوئی اور ایسی ہی بات کے کہنے سے مل گیا جس سے بری ہو دو سرے یہ کہ اسکا قول نقار سے باقی عیب کا کفارہ ہو تو گویا اسنے ایک گناہ نقار سے ذمہ میں لگا یا مگر اور دن سے پاک کر دیا جنہیں و حقیقت تم آلودہ تھے علاوہ ازیں جو نقار سے عیب کرتا ہو وہ اپنی نیکیاں نقار سے واسطے دیتا ہو اور جو بدیہ نقاری کر توڑتا ہو تو کیا بات ہو کہ تم کمر ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو قرب الی اللہ میر ہو چکے تم خواہاں رہتے ہو تیسرے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بچارہ نے اپنے دین کی خرابی کی کہ خدا سے تعالیٰ کی نظروں سے گر گیا اور اس افزائے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور مستحق عذاب الیم ہو ایسی صورت میں عذاب خدا و مذہبی کے ساتھ تکو اس پر غصہ نہ چاہیے اور اسکو بد دعا دینی نہ چاہیے کہ خدا یا اسکو ہلاک کر دے نہ شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسی اسکو صلاحیت دے اور اس پر رحم کر اور اسکی توبہ قبول کر دیکھو جنگ اعدائین جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے اور سر مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضہ کو شہید کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہم ابد قومی فانیہم لا یعلون یعنی میری قوم کو ہر ایسا کر اسلیے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رح نے ایک شخص کے پیروہ سے خیر کی جس

ح آٹھواں باب باتوں کے بیان میں کہ جسے رابعا ہوتا ہے

انکا سر شرجی کیا تھا تو گونے بوجھا کہ دعا سے تیر کی کیا وجہ ہو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقیناً معلوم ہو کہ اسکے سب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اسکی جہت سے ٹوٹا ہوا ہے اور اسکو میری جہت سے عذاب ہو اور ان ہشیامیں سے جنکے باعث مذمت کی نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طبع کا قطع کرنا ہو جس شخص کی طرف ملو کچھ طبع نیک و بد کی ہوا اگر وہ برائی کرے گا تو اسکا اثر دل پر زیادہ کران معلوم ہو گا اور اصل دین کی قناعت ہو اسکی کے ذریعہ سے طبع مال و جاہ کی جاتی رہتی ہو اور جب تک طبع نبی رہیگی تو جس سے طبع رکھو گے جی چکو کہ اسکے دل میں میری منیت ہو اور یہ میرا شاخو ان رہے اور تمام جہت اسی میں مصروف نہ کرو گے اور بد دن سمیت مال دین کے یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ ظالم مال و جاہ اور محبت مع اوڑھنا جانتے والے مذمت کو دین کے سلامت رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہو۔

بارہوا ان بیان ماریج اور مذمت میں کہ ان کے احوال کے مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہیے کہ اگر ادا ج اور مذمت ساری کی نسبت کر لو کہ ان کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول یہ ہو کہ روح سے خوش ہو کر شکوہ ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساری سے کہیں اور اس سے انتقام لین یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہو اور اور درجات معصیت جو اس اعتبار سے ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ ہی ہو صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم ہوتی ہو مگر زبان اور اعضا سے ظاہری پر اس کے منکافات کی نسبت باطن آتی آگورہ کے کہتا ہو اسی طرح ماریج کی وجہ سے باطن میں تو خوش ہوتا ہو مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہو کہ اطہار سرور بظاہر ہو یہ صورت تیسری ناقص ہو اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں داخل ہو صورت سوم جو درجات کمال میں سے اول و اتالی ہو یہ ہو کہ ماریج اور مذمت دونوں مساوی معلوم ہوں نہ ماریج سے مسرور ہو نہ مذمت سے غم و اس صورت سے بعض عابد اپنے گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر اسکے علامات کا امتحان نہ کریں تو گنا کہا جاتے ہیں اور اسکی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہو کہ مذمت واسلے کا اپنے پاس زیادہ بٹینا کران نہ معلوم ہو تو بٹینا بہت دیر بٹینا ماریج کا کران گذرے آتنا ہی مذمت واسلے کا کران ہو اسکی نسبت زیادہ ہو تو دوم یہ کہ بتنی خوشی اور فرحت ماریج کی حاجتوں کے پورا کرنے میں جو اتنی ہی جو کرنے والے کی قضا سے حاجات میں ہو اس سے کم ہو تو سوم یہ کہ دونوں کا مجلس سے چلا جائے ناکسان ہو مذمت واسلے کا چلا جانا بہ نسبت ماریج کے اچھا نہ معلوم ہوتا ہو چارم یہ کہ ماریج کی موت کا زیادہ غم ہو بہ نسبت دوسرے کی موت کے گم نہ ماریج کے مصائب اور اسکے دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج ہو بہ نسبت دوسرے کے شتم پر کہ ماریج کی خطا بہ نسبت مذمت واسلے کے دل پر اور نظردن میں خیف نہ معلوم ہو جب مذمت والا شکل ماریج کے سبک معلوم ہو گا اور ہر طرح سے دونوں میں مساوات معلوم ہوگی تب یہ رتبہ نصیب ہو گا مگر تا مل سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ رتبہ نہایت سخت اور بہت بعید ہو اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے دل کا نہیں کرتے اس جہت سے انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا میلان ماریج کی طرف مل ہو جاتا ہو کہ مذمت واسلے کی نسبت زیادہ ہو اور اسکی تقویت اور غلبہ شیطان اس طرح سو جھادیتا ہو کہ مذمت واسلے نے جو تھکوا برا کہا تو خدا سے تلے کی نافرمانی کی اور ماریج نے اسکے برعکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں تو جو مذمت واسلے کو برا جانتا ہو صرف دین کی جہت سے ہر دین یہ شیطان کا دھوکا ہو کہ اگر عابد مذکور تا مل کرے تو جان لے کہ جو خطا مذمت واسلے سے اسکو مذمت کی باعث ہوئی تو گنا اس سے بھی زیادہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں پھر انکو برا کیوں نہیں جانتا اور اسے نفرت کیوں نہیں کرتا علاوہ ازیں جسے اسکی ماریج کی ہوا سے قطع کسی دوسرے کی مذمت کی ہوگی تو اسکو دوسرے کی مذمت کرنے پر برا کیوں نہیں جانتا اپنی برائی پر کیوں برا سمجھتا ہو مذمت معصیت کے اعتبار سے

برابر ہو کہ مذکور وہ خود ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو اس سے معلوم ہوا کہ عابد کا غصہ مذمت والے پر اپنے نفس کے باعث ہوا اور یہ شیطانی فریب ہو کہ اسکو سوچا دیا کہ یہ دینی بات ہے چڑھتی کہ اپنی ہوا سے انسانی کے باعث اسکو حسدات میں جانشے لگا اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ سے اور زیادہ بعید ہو گیا۔ اور جس شخص کو شیطان کے فریب اور نفس کے آفات معلوم نہیں اسکی اکثر عبادتیں خالص ہوتی ہیں کہ وہ بھی نہیں ملتی اور آخرت کا بھی حصارہ رہتا ہے انھیں کی شان میں خدا سے اتنا ملنے ارشاد فرمایا ہو کہ ہر ایک بالآخر حسن اعمال اور حسن فعل سے ہم نے ایچوۃ الدنیا و الدنیا کو ہم نے صفا چھوٹی صورت جو صدق فی العبادۃ ہو یہ ہو کہ مرج کو برا جلائے اور مارج سے ناخون ہو جو جس سے کہ یہ معلوم ہو کہ مارج اس کے حق میں بڑا فتنہ کرتا ہے والا دین میں نقصان پہنچانے والا ہو اور مذمت والے کو دوست جانے کہ اسے اس کے عیب بتلا دیے اور جو بات ضروری تھی اسکی طرف اسکو ہدایت کیا اور اپنی نیکیاں اس کے لیے ہدیہ کیں حدیث شریف میں ہے کہ راس التواضع ان تکرہ ان تکرہ بالسر والسر التواضع اور بعضی حدیثوں میں وہ غنیوں و داروہ کہ شہر طیکہ صحیح ہو تو ہم حبیبوں کی خرابی ہو وہ یہ ہو کہ آپ نے فرمایا ویل للصائم ویل للقاتل ویل للصابغ الا یعنی روزہ دار اور شب بیدار اور کلیم کو سب کی خرابی ہو مگر لوگوں نے عرض کیا کہ اس سے تنہا سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ الامن تنہرہ من الغمہ من الدینیا والقبض المذمۃ واستخب المذمۃ یعنی مگر وہ شخص جسکا نفس دنیا سے پاک ہو اور مرج کو برا اور مذمت کو اچھا جانتا ہو یہ مرتبہ نہایت سخت و دشوار ہے ہم جیسے لوگوں کی اس سر سے کی طبع صرف صورت دوم میں ہو کہ مذمت والے کی بُرائی اور مارج کی بھلائی دل میں ہو مگر اسکا اظہار قول اور عمل میں نہ ہو اور تیسری صورت یعنی مارج اور مذمت والے کو برابر جانتا ہو اسکی طبع ہکونین ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری صورت کے علامات تلاش کریں تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تو ضروری ہو کہ مارج کی تعظیم اور اسکی قصاصے حاجات کے لیے جلدی کرتے ہیں اور مذمت والے کی تعظیم و قصاصے حاجات اور اسکی تعریف کرنی گران معلوم ہوتی ہو تو پھر فعل ظاہری میں بھی دونوں میں برابری کرنے کے اوپر قادر نہیں باطن میں تو قادر نہ تھے اور جو شخص کہ اسوقت میں مارج اور مذمت والے کو ظاہر افعال میں برابر کرے اسکو پیشوا جانا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پایا جاوے تو اسکا حکم کبریت امیر کا ہو جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب دوسرے مرتبہ کا شخص نہیں سوچتا تو دوسرے مرتبہ جو اس کے اوپر ہے انکا متصف تو کمان ہو گا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک مرتبہ میں بہت درجے ہیں مثلاً مارج میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تناسے مارج و ثنا اور اپنی شہرت کے رکھتے ہیں اور اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ان سے ہن سکتا ہو کرتے ہیں یہاں کہ عبادت بھی ظاہر واری کے واسطے کرتے ہیں اور ممنوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل اپنی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جائیں ایسے لوگ ہالکین میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس مطلب کو مباحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کے کرنے سے خواہ ممنوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہان نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کنارہ پر ہیں اس لیے کہ جن باتوں سے یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہو انکی کچھ حد مقرر نہیں کی گئی ہے انکا ضبط کرنا بھی نہیں ہو سکتا تو کیا عجب ہو کہ آدمی مارج و ثنا کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال نہ ہو اور اسکو اطلاع نہ ہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مارج اور ثنا کے خواہان تو نہیں نہ اس کے لیے سعی لیکن جب انکی تعریف ہو تو ان کے دل پر سرور آجاتا ہو پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے لئے کو مجاہدہ سے نہ ٹالیں اور بزور اس تعریف کو برا نہ سمجھیں تو کچھ دور نہیں کہ غرط سرور انکو اس درجہ پر پہنچا دے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بزور تکلف آفات مارج کو سوچ کر اسکی کراہت اور بُرائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں رہتے ہیں کبھی خود ہر جا

فصل کو بہرین کو کون کے ہوتے بہت اگلا تہذیب و ادب کی جو دنیا کی آرائش اور مصطفیٰ ہیں کہ خلیفہ ہیں کا مارج کی خواہش کی چیز ہو کہ تو جانتے کہ تیرا کوئی اور تو کوئی نہ کرے کہ اس کی خدمت میں نہ آئے اس سے اور بہت سطح پر ہیں بلکہ انھوں نے

انسانوں کے مسائل کو گمان ہو کہ آپ چپ نہ ہو گئے پھر جب چپ ہونے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے جہاں کو پکارا وہی مہا
 میں نے عرض کیا لیکن بانی امت و امی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو یاد رکھ لے گا تو جہاں کو پکارے گا وہی اور
 اگر یاد نہ رکھ لے گا اور نہ مانے کر دیکھا تو تیری جنت میں خدائے تعالیٰ کے سامنے کچھ نہ چلیگی سے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل میں زمین اور آسمان
 کے سات فرشتوں کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ دربان مقرر کیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی
 جب بندہ کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محافل لیکر ادرچرہتے ہیں اور اس میں آفتاب کا سا نور ہوتا ہے فرشتے اپنے نزدیک اسکو اچھا
 اور بہت سمجھتے ہیں کہ جب آسمان دینا پر پہنچتے ہیں تو دربان اس آسمان کا محافظین سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے لئے پھر بار وین
 غیبت کا فرشتہ ہوں میرے رب نے جہاں کو حکم کیا ہے جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھتے دو پھر محافظین کوئی اور عمل
 صلیح بندہ کا لیکر جہاں میں بہت ہو دربان اول سے گزر جاتے ہیں اور اس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر
 پہنچتے ہیں وہاں کا دربان کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے مرتکب کے لئے پھر بار وین اس عمل سے متاع دینا مردہ کی نفی میرے
 پروردگار کا حکم ہے کہ لپٹے عمل کو آگے نہ جانے دوں وہ شخص محاسبوں میں نہ لکھ کر لکھتا تھا پھر محافظین بندہ کا اور عمل صدقہ اور نمانہ
 روزہ جہاں ایسا نور ہو کہ محافظین بھی حیران رہیں لیکر چہرے شہتے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گزر جاتے ہیں جب تیسرے پر پہنچتے
 ہیں تو جو فرشتہ اسپر ہو کل ہو وہ کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس بندہ کے لئے پھر بار وین میرے مالک کا حکم ہے
 کہ جس عمل میں کبر ہو اسکو آگے نہ جانے دو وہ شخص محاسبوں میں نہ لکھ کر لکھتا تھا پھر محافظین بندہ سے کا کوئی اور عمل شل حج و عمرہ نماز روزہ
 کے لیکر ادرچرہتے ہیں اور یہ عمل تارے کے موافق چکنا ہوتا ہو اور آواز کرتا ہو اسکو کہ جب چہرے آسمان پر پہنچتے ہیں اسکا دربان
 کہتا ہے کہ اس عمل کو اسی کی بیٹی اور پیٹ پر بار وین فرشتہ عجب ہوں میرے مالک کی اجازت ہو کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھتے دو
 یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر محافظین اور عمل بندہ سے کا لیکر پانچویں آسمان کا چلے جاتے ہیں اور
 یہ عمل دو فلین کی طرح آراستہ ہوتا ہے پانچویں آسمان کا ہو کہ کہتا ہے کہ تو وقت کرو اور اس عمل کو عمل والے کے لئے پھر بار وین اسی کی گردن
 پر ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اسی کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نفل عبادت ادا
 کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور انکو برا کہتا مجھے حکم آئی ہے کہ اس کے عمل کو آگے نہ جانے دوں پھر محافظین بندہ کے اور نماز روزہ و حج لیکر
 اوپر جاتے ہیں جب چہرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا ہو کہ کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اسکو عامل کے لئے پھر بار وین کسی انسان پر رحم نہیں
 کرتا کیسی ہی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنسنا کرتا ہو میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے امر خداوندی ہے کہ ایسے کے عمل کو نہ بڑھتے دوں پھر محافظین
 بندہ کا اور عمل لیکر چہرے آسمان پر پہنچتے ہیں اور اس عمل روزہ نماز اور زکوٰۃ و عبادت دین میں رعایت کی گئی ہوتی ہو اور آفتاب کی چاک اور زمین ہر
 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور چٹون آسمانوں سے گزر کر جب ساتویں پر پہنچتے ہیں تو اسکا دربان کہتا ہے کہ تو وقت کرو اور اس عمل کو
 اس کے عامل کے لئے پھر بار وین اس کے اعضا پر پکا اور اس کے دل پر ڈال جس عمل کو کہ خاص خدا کے واسطے نہیں کیا اسکو میں پروردگار کے
 سامنے نہ جانے دوں گا اس عامل کو بھی اپنے عمل سے غیر اللہ مراد تھا اسکی مراد یہ تھی کہ فقہا میں رفعت ہو جاوے علماء میں میرا ذکر ہو
 میں شہور ہو جاوے میں میرے خدا کا حکم ہے کہ اس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ جانے دوں اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں وہ ریا ہو اور
 خدا سے نفع لے لیا کار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر محافظین بندہ کے عامل نماز روزہ و حج و عمرہ اور خلق اور جن سکوت
 اور ذکر آگے جہاں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نو لیکر ادرچرہتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک
 کہ سب پر دون کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے لئے عمل صلیح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاص خدا کے

ان فرشتوں کی طرف سے ہر ماہی و جانور کے لئے ہدایت کے لئے

پاس شریعت واسطیہ کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ فرماتے کہ پہلے ریاضتے علویں سے کرتے تھے کہ جنگو بجا لاتے تھے اور آج ریاضیہ اعمال سے کرتے ہیں کہ جنگے فرنگی نہیں ہوتے۔ اور حضرت عکرمہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے تعلق بندے کو نسبت برائتا دیکھا کہ اتنا عمل پر نہ دیکھا ایسی کہ نیست میں ریاضتیں ہوتا۔ اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ ریاضا کہ چاہتا ہو کہ خدا سے تعلق کی تقریر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہو یوں چاہتا ہو کہ آدمی اسکو نیک بخت کہیں اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نہ کہے لوگوں میں داخل ہوا یا خدا روں کے دونوں کو لازم ہو کہ اسکو چھان رکھیں۔ اور حضرت قتادہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریاضا کرتا ہو اتنا تعلق فرماتا ہو کہ میرے بندے کو دیکھو جسے کشتولی کرتا ہو اور حضرت ماکان بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم میں ایک خدا کے قاری ایک دنیا کے قاری ایک بادشاہوں کا قاری محمد بن واسع خدا کے قاریوں میں سے ہیں اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاضا کر کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھ لے اور مجھ میں المبارک صورتی دم کا قول ہو کہ اہل خیر کی دین رات کو اختیار کرنی چاہیے دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کر لے سے وہ اور شرف ہو ایسی کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے اور رات کا خلق کے لیے۔ اور ابویسیان رحمہ کا قول ہو کہ نسبت عمل کے عمل کا پچانا بہت سخت ہو اور ابن مبارک رحمہ نے فرمایا کہ ایک آدمی طواف تو لے کر کرتا ہو مگر خواہ سان میں تو گون سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جانے کہ جنگو لوگ یوں کہیں کہ یہ کم کامجادر ہو حاصل یہ ہوا کہ اسکا اور اسکا شہرت کے لیے ضائع ہو اسپر کوہ ثواب و اجر مترتب نہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادیس رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے مشہور ہونا چاہا اس نے خدا سے تعلق کی نسبت میں نہیں کی اور سرایان ریاضیہ کی حقیقت اور جس چیز میں کہ ریاضا ہوتا ہو تو واضح ہو کہ ریاضا مشق برویت سے جو شے سختی دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمجھو جو شے شہرت حاصل ہو شقیہ سے ملے ہو اور ریاضا کے اصلی معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اچھی نصیحتیں دکھانے کے لیے کہے دونوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن جو کہ جاہ و منزلت کا دونوں میں حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہو عبادات سے بھی تو جگہ عبادات ریاضا خاص اسی صورت کا نام ہو گیا جو ہمیں طلب منزلت دونوں میں عبادات کی جہت سے مقصود ہو پس اس سے تعریف ریاضیہ یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو بیان چار چیزیں ہیں ایک ریاضا کر لے والا وہ تو عابد ہو ایک شے کے پیسے ریاضا کرنا جو وہ آدمی ہیں کہ انکو دکھلانا منظور ہو اور انکے دونوں میں منزلت طلب ہو اور ایک جس چیز کو دکھلانا منظور ہو وہ شخصیت میں جو ریاضا ظاہر کرنا چاہتا ہو اور ایک خود ریاضا جو لینے ان حضرات کے اظہار کا قصدا ورجن چیزوں میں کہ ریاضا کو دخل ہو وہ پانچ قسم ہیں سبھی آدمی لوگوں میں نمود پانچ چیزوں میں کر سکتا ہو بدن اور ہیشہ اور قول اور عمل اور ساتھ کہ لوگ اور شہداء خارجی۔ دنیا دار بھی انہیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریاضا کا اظہار ہونا ایسے اعمال سے جو داخل طاعت و عبادت میں بہ نسبت طاعت کی ریاضا کے خفیف ہو قسم اول بدن کی نمود و عبادت کے باب میں تو اس طرح ہو کہ بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہو اور دین کا خوف غالب ہو اور سختی کا ذریعہ ہو یا یہ کہ وہ بلا ہونے سے معلوم ہو کہ غنا بہت کم کھاتا ہو اور زردی رنگ سے وہم ہو کہ شب بیدار ہو اس طرح بانوں کا کھرا ہونا اسپر دلالت کرتا ہو کہ دین کا فکر بہت ہو اس سے فرغت کنگھی کی نہیں ہوتی پس یہ اسباب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ ان سے وہی باتیں مذکورہ سمجھتے ہیں اور نفس کو انکے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہو اسی لیے اس خوشی کی چاؤ میں ان بانوں کا اظہار چاہتا ہو اور اسی کے قریب ہی آواز کی سنی اور آنکھوں کا اندر گر جانا اور لبوں کا پڑھ رہنا کہ ایسے یہ پایا جاتا ہو کہ یہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہو اور شریعت کی تعلیم کی جہت سے آزار پہتا ہو کسی یا جنگو کہ کسی سے طاقت کم ہو کسی ہو اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ صبر و تحمل سے اسکو رکھے اور اگر کنگھی کرے اور سر نہ لگا دے اور کس طرح حضرت ابو ہریرہ رحمہ اور حضرت ابن مسعود رحمہ سے بھی مروی ہو

اور یہ سب معاملہ اسی لیے ہو کہ کہیں شیطان ریاض کی طرف مائل نہ کر دے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر وینا دار اسکے برعکس فرہی اور صفاتی رنگ اور راستی قدامت و خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور ان کا مناسب ہونا ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم سہیت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پراگندہ رکھنا اور موچھون کو منڈانا اور راہ میں گردن ڈالکر چلنا اور آہستہ آہستہ حرکت کرنا اور سجدہ کا نشان پیشانی پر بانی رکھنا اور سونے کی کڑے پہننا اور کل کی جبا پہننا اور اسکے دامن پتھلیوں کے قریب تک اونچے رکھنا اور آستین چھڑی کرنی اور کپڑے نہ دھلانے اور آنکھ پھٹا ہوا رکھنا یہ سب بایں اس نمود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ ہم تابع ہست اور پیر و امیر کے نیک بندہ دن کا ہو اور آسین داخل ہی ہو نہ گناہ و کپڑا پہننا اور سجادہ پر نماز پڑھنی اور وہ فیون کی طرح نیلے کپڑے پہننے حالانکہ باطن میں حقیقت تصوف خاک بھی نہیں اور عامہ کے اوپر چادر پہنی اور آنکھوں پر ننگا لینا بھی داخل نمود ہے کہ اس تمیز کے باعث سب کی آنکھ سپر بڑیگی اور جاننا جائیگا کہ بڑے محتاط ہیں کہ راہ کے بجا رہے ہی اپنی آنکھیں بچاتے ہیں اور سی بیں یہ بھی شامل ہو کہ بے علم آدمی عاموں کا خاص لباس پہنے تاکہ لوگ اسکے عالم سمجھیں۔ اور جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں ان کے کئی طبقات ہیں بعض ایسے لوگ ہیں کہ اہل صلاح کے نزدیک نہ دیکھ سکے اظہار سے منہ پر کے خواہان ہوتے ہیں اسی لیے کپڑے پہنے پڑانے لیے سونے چھوٹے پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ آنکھ دنیا کی کچھ پر دانی ہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی تکلف متوسط درجہ کے کپڑے پہننا دے جسے سلف کے اکابر پہنتے تھے تو ان کے نزدیک ایسا ہو کہ گونا گویا کر ڈالا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو زام ہوئے تھے اب اس طریق سے پھر گئے اور دنیا کے راغب ہوئے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل صلاح اور دینداروں میں پادشاہوں اور امراؤں اور بڑے بھاروں دونوں فریق میں مقبول ہوا چاہتے ہیں پس اگر نہایت عمدہ لباس پہنیں تو درویش آنکھوں پر سمجھیں اور اگر حقیر لباس پہنیں تو بادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ چڑھیں اور آنکھوں پر منظور ہو کہ دونوں فریق کے نزدیک مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک عبا اور چادر دین اور رنگین پیوند کا زعفران ملانے کے پہنتے ہیں اور غالباً ہو کہ ان کا لباس اور تو نگوں کا قیمت میں مساوی ہوتا ہو گا مگر رنگ اور سہیت اس کا کپڑوں کی سی ہوتی ہو اور اگر کوئی آنکھوں پر یا سیلا کپڑا بزرگ پہنا دے تو مثل بیج جڑا جائے اس لیے کہ بادشاہوں کی نظروں سے اتر جائیگا ایسا ہی اگر کشمیں یا حریری مجلس کا بدن وغیرہ پہنا دے گو یہ کپڑا نہایت انکی پوشاک کے قیمت کا ہو مگر اس کا پہننا نہایت گرانگزرے اس لیے کہ درویش آنکھوں پر جلیانگاہ افغون نے دینداروں کا لباس پہن لیا حاصل یہ کہ جو فرقہ اپنی منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہو وہ اس سے کم پہننا ہی نہ زیادہ اگر چہ کمی بیشی مباح ہو مگر وہ مذمت کے خوف کے مارے نہ اس سے اعلیٰ پہنیں نہ ادنیٰ انکی نمود انھیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سوار یوں اور گھوڑوں اور رنگین کپڑوں اور نفیس چادر وں اور اقسام لباس و مسکن و اثاثہ اہمیت میں نہایت اور نکل ظاہر کرنے میں ہو اور یہ بات سب آدمیوں میں ہائی جاتی ہو کہ اپنے گھر میں سونے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر کسی طرح باہر گئے میں چلے آویں تو بہت برا جائیں جب تک اچھی طرح نہیں کر لیتے تب تک نہیں نکلتے تفسیر سی قسم قول میں نمود کرنے کی ہو۔ ایمن اہل دین کی نمود اس طرح ہو کہ ریاض کے لیے وعظ و نصیحت کرنا اور حکمت و دانائی کی بات کہنی اور اخبار و گمان کا اس لیے یاد کرنا کہ روزمرہ کے محاورے میں کام آوے اور لوگوں کی کثرت علم اور زیادتی تو جہاں احوال سلف پر معلوم ہو اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونے والے رہنا اور سب کے سامنے اچھی بات کو امر کرنا اور بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ معصیت کے مرتکب ہوں تو ان پر افسوس ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں تپلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ کم سکون و زعم بہت ہو اور حدیث کے یاد دہانی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو آستین جلدی سے خلل اور عیب بتلانا اور

خواہ یہ کہ دنیا کہ یہ حدیث صحیحہ یا غییر صحیحہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حدیث دال برین اور اس باب میں فاضل برین اور کسی کے الزام دینے کو مجادلہ اور تقریر ناحق کر لینا کہ لوگ جانیں علم دین برین بری دست گاہ ہو اسی طرح اہل دین کے قول سے ریا کرنے کے بہت سے اقسام ہیں کہ انکا شمار زمین ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمودار طرح کرتے ہیں کہ انکا شمار اور امثال یاد کر لیتے ہیں اور فصیح عبارتین اور شاذ و نادر جملے آپس میں بحث کے واسطے اور اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرتے ہیں کہ بے حد و حد کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں چوتھی قسم غم غل کی نمود ہر مسئلہ نمازیں ریا کے لیے دیر تک قیام کرنا اور بوجہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکانی اور انکسار کا ترک کرنا اور دیکھ کر اور دھار کا ظاہر کرنا اور قدیموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور جہاد اور حج اور صبر اور کھانا کھانے میں ریا ہوتا ہے اور چیلے میں ملاقات کے وقت غرضی کرنی مثلاً آفتابیں بچی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قاری کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریا کا کبھی اپنے کام کے لیے تیر پاتا ہو کہ جب کوئی دین دار ان کے سامنے آجائے تو آواز سے چیلے لگتا ہو اور سر ڈال لیتا ہو کہ ایسا ہو کہ دیکھنے والا بھوکہ جلد باز اور کم وقار جانے پھر تیرپا وہ شخص غائب ہو جاتا ہو تو بدو و جہل دی چیلے لگتا ہو اور کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر شرم کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے شرم نہیں کرتا پھر انسان کی اطلاع سے شروع کرتا ہو کہ میں ایسا ہو کہ وہ یہ جانے کہ یہ بندہ وہ مایوس نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھانڈی میں چال مخالفت آپس چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہو تو انکو شرم آتی ہو تو وہ تنہائی کی چال میں نکالتے کرتے ہیں اور بہت بنا کر چیلے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں انکو کوئی دیکھ لے تو چال میں تبدیل نہ کر لی پھر جسکان رفتار رہتا ایسے لوگوں کو یہ گمان ہو کہ شاید اس حرکت سے ریا سے بچ جائے ہیں حالانکہ ایک نہ شدہ و شدہ کامیاب ہوتا ہو کہ چیلے ریا لوگوں کے سامنے ہی تھا اب غفلت برین لپی ہو اچیلے کہ تنہائی میں جو اچھی رفتار اختیار کی ہے سو اسی واسطے ہو کہ ہمچ برین بھی ویسی ہی ہو کہ چیلے خدا کے خوف اور جہاد سے ہمتیارت نہیں کی اور دنیا و الون کی نمودیوں کو کہ تجھ اور تیر کے ساتھ چلنا اور ہاتھوں کا ہالانا اور قدم قریب قریب رکھنا اور درہن کو تھامے رہنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ دھرتا وغیرہ اسوہ چیلے جاہ و شہرت و محامد ہو یا بچوں میں قسم یاروں اور ملاقاتیوں سے نمود کرنی مثلاً کوئی شخص اس بات کو بکھلتا خواہاں ہو کہ فلاں عالم یا جاہ یا شہر ملاقات کو آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا دین دار ہو کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و شد رکھتے ہیں یا کسی با و شاد خواہ حاکم کا آنا چاہے یا بن غرض کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسکا رتدین میں بڑا ہو کہ حاکم بھی برکت حاصل کر لے کہ اسکے پاس جاتے ہیں۔ یا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشدین کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے اکابر سے ہو اور سب سے استفادہ کیا ہو ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اسکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہو کہ تیرے کسمو دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں پھیرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انہیں پنج قسموں میں سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مصلوبی ہو جاتا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ خلق کے حسن اعتقاد کو اپنے اوپر جان کر قائل ہو جاتے ہیں ہر مسئلہ بہت سے راہب اپنے معبد میں سے برسوں نہیں نکلتے اور بہت سے عابد پورا دن کی چوٹی پر مدتوں عزالت لیشن رہتے ہیں اور انکی زندگی اسی اخبار سے ہو کہ ہمارا جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہو اور اگر انکو یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطائا بہت ہو گئی کلاس مجرب یا گوشہ میں اسکے عذیب میں صاحب تصویر ٹھہرا تو پھر بہت گھبراو گیا اور اس پر قانع ہو گا کہ خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے بری ہوں بلکہ یہاں شدت سے نعم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں سے اس شک کے رفع کرنے کے بیسیوں چیلے تلاش کرے گا باوجودیکہ یہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی محبت ایسی مزہ دار ہو کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہو ایسیلئے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہو مگر سیرج الزوال ہو اکثر جاہل آدمی اسکے دھوکے میں آجاتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریا کار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دنوں میں منزلت ہوتی ہو پر قائل نہیں ہوتے بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ شاد و مع کرین۔ اور بعض اپنا شہرہ ملکوں میں پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب سے لوگ بہت سے

برجوع ہوں اور بعضے باوٹا ہوں اور حکام کے نزدیک، شہرہ پلاہتے تاکہ کسی کی سفارش کر کے قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام اس
 فریہ سے اپنے اختیار میں آجاوین اور عوام میں بہت اقدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریاست طالب مال و زر ہوتے
 ہیں گو مال و وقت اور شیون کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات یا کاروں کے سب میں برے ہیں یہاں تک بیان حقیقت رہا اور
 ان چیزوں کا جتنے ریا ہوتا ہی تھا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض ریا حرام ہے اور بعض صحیح اور اس کی تفصیل یہ ہو کہ ریا اپنے
 طلب جاہ یا عبادات سے ہوتا ہو یا غیر عبادات سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کا سا ہو یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے
 کی ہمت سے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں دغا اور فریب اور دھبہ ناجائز ہو سکتی ہیں
 اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں اور جی طرح فقوڑا مال لینے بقدر یا محتاج انسانی حاصل کرنا اچھا ہی ہے یہ سب طرح فقوڑا جاہ لینے سے کبک باعث
 آفات سے محفوظ رہے اس قدر یہ بھی بہتر ہو اور یہ وہی جاہ ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرمایا تھا اے خلیفہ عالم اور طرح
 کہ مال میں زہر اور تریاق دونوں ہیں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں ہیں اور جی طرح کہ بہت سال لہو طغیان میں ڈالتا ہو اور خدا
 کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہو جی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہو بلکہ اس کا فتنہ اشدا و جڑا ہو مال کے فتنہ سے اور جی طرح کہ ہم نہیں کہتے
 کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دونوں کا ملکیت میں آنا حرام ہو جب تک کہ کثرت مال
 کثرت جاہ ہو جب کسی چیز نا جائز کا نہ ہوں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام جڑا ہوں کی ہو
 اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل و زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور ہوں طلب اور حرص کے جاہ کا زیادہ ہو جانا اور
 اگر وہ جاتا رہے تو اس کا نعم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور علماء دین کے جاہ سے
 بڑھ کر اور کیا ہوگا مگر جاری غرض یہ ہو کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہو گو حرام نہیں اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ
 جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہو اور لوگوں کے دکھلانے کے واسطے اچھے کپڑے پہنتا ہو یہ حرام نہیں اس لیے کہ عبادت سے ریا نہیں بلکہ دنیا کی
 چیز سے اسی طرح تمام عمل و زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اس کے حرام نہ ہونے کی یہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ رضی کے پاس جانا چاہا تو آپ نے پانی کے ٹیکے میں دیکھ کر اپنا عمامہ اور بال درست کیے میں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو بنا لیتا
 ہو اللہ اس کو اچھا جاتا ہو۔ الایہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی داخل عبادت ہو اس لیے کہ آپ کو حکم دعوت خلق اور
 اتباع کی ترغیب اور دونوں کے مالک کرنے کا تھا اگر آپ ان کی نظروں سے گر جائے تو آپ کے اتباع کی ترغیب نہ کرتے اسی ہمت سے آپ پر
 واجب تھا کہ اپنے محاسن احوال اپنا ہر کریں تاکہ ان کی نظریں آپ کو حقیر نہ جانیں عام لوگوں کی نظر طاہر پر بہت پڑتی ہے باطن کو نہیں
 دیکھتا یہ مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اب اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں آپ کو اچھا کرنا چاہے باین لحاظ کہ ان کی مذمت
 اور ملامت سے بچا رہے اور ان کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہو اس لیے کہ انسان کو جائز ہو کہ مذمت سے بچے اور اپنے یاروں
 کے ساتھ اُن سے راحت پاوے تو جب اس کو کرے اور حقیر سمجھنے کے تو اُن سے بھی نہ حاصل ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں عبادت میں
 ان میں ریا کرنا بھی مباح ہوتا ہو اور کبھی طاعت اور کبھی مذہب لینے جیسے ریا سے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اُس ریا کا ہوگا اگر
 غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریا بھی مباح ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہو عبادت کے طور پر نہ
 صدقہ کے طور پر بلکہ اس لیے کہ لوگ سخی جائیں تو یہ نود ہو اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریا کہ عبادات سے ہوتا ہو مثلاً
 نماز و روزہ و حج و عمارت تو اس میں ریا کا رکے و دھال ہیں اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوائے ریا کے اور کچھ نہیں اجر و ثواب سے کچھ مطلب نہیں

فصل ششم بیان ہوں جڑا ہوں ۱۲ ابن عدی نے لائل میں نقل کیا ہے

تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہو اسلیکے کہ اعمال کا ثواب نیت سے ہوتا ہے اور یہ عمل بد نیت عبادت ادا نہیں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہو گئی اور جیسا قبل عبادت میں شخص بقا دینا ہی رہا بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہوتا ہو جیسا کہ اخبار و آیات سے ثابت ہوگا اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بندوں سے متعلق ہو یعنی فریب دینا کہ ریاکار نے انکو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص دین داد اور مخلص خدا ہو گا تو ایسا نہ کہ ایسا نہیں اور فریب دینا تو دنیا کے اس میں بھی حرام ہے جو چاہے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے یہ کہے کہ میں انکو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سنی جائیں تو چونکہ انہیں فریب دہی ہوا اسلیکے گناہگار ہو گا دوسرے متعلق خدا سے تھا کہ سے ہو وہ یہ کہ جیسا کہ خدا کی عبادت سے تعصب متعلق کا کیا تو خدا سے نہیں ہوتی ایسا اسطے حضرت قتادہ رحمہ کی روایت میں ہے کہ جیسا کہ ریاکار خدا کو بدکریم پسند فرشتوں سے فراتا ہے کہ اسکو وہ کیوں کیسے مجھے منظور کرتا ہو اور اسکی مثال ایسی ہو کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص دن بھر حاضر رہتا جیسا کہ عادت لوگوں کا کہ دن کی ہوتی ہو مگر اس نیت سے کہ خدا ہو کہ بادشاہ کی بولٹائی یا غلام گورنے میں آوے تو اس بادشاہ کے ساتھ نہیں ہوگی کہ اسکی نوکری و خدمت کے پیستہ نہیں ہو بلکہ غلام اور نوٹھی کی تاک میں حاضر رہا تو اس سے زیادہ کیا محنت ہوگی کہ آدمی خدا کی عبادت کو اسکی خدمت بنائے کہ دیکھا دیکھتا ہے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر اور ایسی بات سے یہ کہ ریاکار ایسا ریاکار بندے کو خدا کی نسبت اپنی عزت میں اپنا کر لے میں زیادہ قدر با خدا ہی با اسکی عزت پر یکہ مقرر رہا جو اسے تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہو ورنہ ایسے بادشاہ پر دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصود اسکو کیوں جانتا اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی کہ ادنی غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریاکاری مہلک چیز ہے اسلیکے حضرت علیہ السلام نے اسکو شرک اصغر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریا گناہ سے خالی نہیں کسی میں زیادہ ہو کسی میں کم مگر بعض وجہ با نسبت دوسرے کے ہونے سے زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے مفصل مذکور ہو گا اور اگر ریا میں کچھ نہیں تو یہ بات کیا کہ ہو کہ دوسرے کے سبب سے خدا کے رکوع و قیام کرنا ہی اگرچہ مقصود خدا سے تعالیٰ کا تقرب نہیں مگر غیر اللہ تو مطلوب ہے علامہ اسکی غیر اللہ کی تعظیم سے کہہ کرنا تو صاحب کافر ہو جاتا مگر ریا سے کافر ظاہر میں نہیں ہوا لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اسلیکے کہ ریاکار اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم اسکی رکوع و قیام کی ہے تو اس میں وجہ اس رکوع و قیام سے انکی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم آگئی ہو جو دین میں اور تعظیم خالق میں آتی ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرا ربہ دیکھنے واسطے کی بات میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کریں جسے خدا کی عظمت معلوم ہوا کرتی ہے اسلیکے یہ شرک جلی نہوا بلکہ شرک ناہی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے اسپر ایسا ہی شخص ارتکاب کر سکتا ہے جو جیسا شیطان دھوکا دیکر یہ سوچا ہو کہ نفع اور ضرر اور رزق و دولت اور حال و مال کی مصالحت خدا کی نسبت بندوں کے اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے منع پیر کر انکی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور انکا دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندوں کے ہی سپرد فرماوے تو اسکی فعل ایک ادنی تدارک ہو جاوے کیونکہ بندہ سے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں دوسرے کے لیے ایسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہی اسپر اس روز کو قیاس کرنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوگا تو لا الہ الا اللہ علیہ السلام و لا وہو جبار علی اللہ شیکہ بلکہ وہاں تو انبیاء نفسی نفسی کیسے تھے تو دیکھنا چاہیے کہ ریاکار کیا حاصل ہو اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی طرح سے کیسے بدل کر رہا ہے اور اپنے یقینی ثواب کو لوگوں پر بھی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس میان سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی نیت سے قصد ریا کر رہتا ہے وہ عقلاً اور نقلاً خدا کے غضب میں ہو یہ اس صورت کا بیان ہے جو میں عبادت سے مراد ریاکار کی نیت اور الا جس صورت میں کہ ثواب اور روح دونوں مراد ہوں مثلاً ناز و روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی ثناء و تکرار

اور اگرچہ ریاکار بندے کو خدا کی نسبت اپنی عزت میں اپنا کر لے میں زیادہ قدر با خدا ہی با اسکی عزت پر یکہ مقرر رہا جو اسے تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہو ورنہ ایسے بادشاہ پر دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصود اسکو کیوں جانتا اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی کہ ادنی غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریاکاری مہلک چیز ہے اسلیکے حضرت علیہ السلام نے اسکو شرک اصغر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریا گناہ سے خالی نہیں کسی میں زیادہ ہو کسی میں کم مگر بعض وجہ با نسبت دوسرے کے ہونے سے زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے مفصل مذکور ہو گا اور اگر ریا میں کچھ نہیں تو یہ بات کیا کہ ہو کہ دوسرے کے سبب سے خدا کے رکوع و قیام کرنا ہی اگرچہ مقصود خدا سے تعالیٰ کا تقرب نہیں مگر غیر اللہ تو مطلوب ہے علامہ اسکی غیر اللہ کی تعظیم سے کہہ کرنا تو صاحب کافر ہو جاتا مگر ریا سے کافر ظاہر میں نہیں ہوا لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اسلیکے کہ ریاکار اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم اسکی رکوع و قیام کی ہے تو اس میں وجہ اس رکوع و قیام سے انکی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم آگئی ہو جو دین میں اور تعظیم خالق میں آتی ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرا ربہ دیکھنے واسطے کی بات میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کریں جسے خدا کی عظمت معلوم ہوا کرتی ہے اسلیکے یہ شرک جلی نہوا بلکہ شرک ناہی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے اسپر ایسا ہی شخص ارتکاب کر سکتا ہے جو جیسا شیطان دھوکا دیکر یہ سوچا ہو کہ نفع اور ضرر اور رزق و دولت اور حال و مال کی مصالحت خدا کی نسبت بندوں کے اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے منع پیر کر انکی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور انکا دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندوں کے ہی سپرد فرماوے تو اسکی فعل ایک ادنی تدارک ہو جاوے کیونکہ بندہ سے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں دوسرے کے لیے ایسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہی اسپر اس روز کو قیاس کرنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوگا تو لا الہ الا اللہ علیہ السلام و لا وہو جبار علی اللہ شیکہ بلکہ وہاں تو انبیاء نفسی نفسی کیسے تھے تو دیکھنا چاہیے کہ ریاکار کیا حاصل ہو اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی طرح سے کیسے بدل کر رہا ہے اور اپنے یقینی ثواب کو لوگوں پر بھی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس میان سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی نیت سے قصد ریا کر رہتا ہے وہ عقلاً اور نقلاً خدا کے غضب میں ہو یہ اس صورت کا بیان ہے جو میں عبادت سے مراد ریاکار کی نیت اور الا جس صورت میں کہ ثواب اور روح دونوں مراد ہوں مثلاً ناز و روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی ثناء و تکرار

ہستہ تھا کہ اس وقت بعض لوگ کسی غرض کے لیے ظاہر کے مسلمان بن جاتے تھے اور فی زمانہ گمراہی سے گھر گھر کے فلاحی انجمن بھی بہت تھے کہ
مثلاً بعض لوگ ٹوٹے دن کے قبل پر میل کر کے دوزخ اور جہنم کا باطن میں انکار کرتے ہیں یا شریعت و احکام شریعت کو زبرد
کے قول کے بموجب بالاسے طلاق سمجھتے ہیں یا کسی اور کفر و بدعت کے معتقد ہوتے ہیں حالانکہ ظاہر میں اس کے خلاف بیان کرتے ہیں تو اس
قسم کے لوگ منافق و ریاکار ہیں یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور اس ریسے بڑھکر اور کوئی ریا نہیں یہ لوگ کھلے کافروں سے بھی بڑے
ہیں کیونکہ کافر ظاہر کے مخالف اور باطن کے کافر ہیں یہ لوگ ظاہر کے موافق اور فعل کا گونہ ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ اصل دین کی تعلیم
ہو مگر اصول عبادت سے ریا منکر ہو یہ درجہ بھی خدا کے نزدیک بہت برا ہے گو پہلے درجہ کی نسبت بہت کم ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص
کامل دوسرے کے قبضے میں ہو اسکو کہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ دے دو اس خوف سے کہ کہیں وہ شخص مجھ کو برا نہ کہے اور خدا کو خدا کا
ہو کہ اگر یہ مال اسی شخص کے قبضے میں ہوتا تو ہرگز زکوٰۃ نہ نکالتا یا یہ شخص لوگوں میں موجود ہو اور وقت نماز آگیا تو نماز پڑھ لی حالانکہ
عادۃً یہ ہے کہ خلوت میں نماز نہیں پڑھتا یا رمضان میں روزہ رکھا مگر لوگوں سے غلطی چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا پڑے یا جمعہ کے دن نہ
ہوتا ہے لیکن اگر خوف لوگوں کے ہر گز نہ ہو تو کبھی نہ آوے نہ یا صلہ رحمی یا والدین سے سلوک یا جوادیان صوفیوں کو لوگوں کے گھر کے سامنے
کرتا ہو اپنی رغبت سے نہیں کرتا تو اس طرح کے ریاکار کے ساتھ اصل ایمان قائم ہو کہ خدا کے اور کسی کو سب سے نہیں مانتا اور اگر کوئی اس سے
غیر اللہ کی عبادت یا سجدہ کو کہے تو نہ کرے لیکن شہتی کے سبب عبادت چھوڑتا ہو اور لوگوں کے سامنے بجالانے سے خوش ہوتا ہو تو لوگوں کے
نزدیک اپنی منزلت ہوتی اسکو خدا کے نزدیک منزلت ہونے سے اپنی معامد ہوتی ہو اور خلق کے ہر گز نہ کا خوف خدا سے اٹھانے کے عذاب
کے ڈر سے اس کے نزدیک ریا دہ ہو لوگوں کی تعریف کی رغبت نسبت ثواب الہی کی رغبت کے زیادہ چھوڑتا ہو تو اس طرح کا اعتقاد دنیا میں بہت چل رہا
ہو اور ایسا شخص کو اصل ایمان کا معتقد ہو مگر خدا کے غیب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہو تبسیر اور جبر یہ ہو کہ ایمان سے ریا کہے نہ فراموش
بلکہ نوافل اور سجات سے ریا کہے چکے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا لیکن اگر ہوتا ہو تو ان اشیا کے ثواب کی نہ رغبت کرے اور کسل
کو ثواب پر ترجیح دے مگر ریا کے مارے آنگاہ بجالاتا ہو مثلاً نماز جماعت میں شریک ہونا اور ریا کی عبادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا
اور قمر سے کا غسل دینا اور رات کو تہجد پڑھنا اور عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوسرے روزے رکھنا یا سب باتیں ریاکار
لوگوں کی مذمت کے خوف سے اور ان کے اچھا کہنے کی غرض سے کیا کرتا ہو اور خدا خوب جانتا ہو کہ اگر اکیلا ہوتا ہو تو فراموش سے زیادہ کچھ
نہ کرتا تو ہر چند اس درجہ والا بھی برا ہو مگر پہلے کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بنا
میں تو یہ شخص بھی شریک ہو لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی مذمت سے اپنے آپ کو بچا یا تو گویا خلق کی مذمت اس کے نزدیک
خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھکر ہو اور چونکہ دوسرے شخص کو باعث نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف نہ تھا اس لیے
اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی بنا پر اسکا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال ریا کا اصول عبادت
سے تھا قسم دوم اوصاف عبادت سے ریا کرنے کی اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جسے چھوڑنے
سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز جلد ادا کرونگا اور اس غرض سے رکوع اور جہد اور قرات و قیام میں تخفیف
کرے مگر جب لوگ دیکھتے ہوں تو رکوع و جہد اچھی طرح کرے اور دونوں جہدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور التفات بھی موقوف کرے
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہو وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہو یعنی خلوت میں خدا کے مطلع ہونے کی کچھ
برو نہیں کرتا جب آدمی اس پر مطلع ہونے میں ہوتا تو اسکو اچھی طرح ادا کرتا ہو اس کی مثال یہی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے
سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہو اتنے میں اس دوسرے کا غلام آگیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا یا درشتی سے بیٹھ گیا

تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ اسے آقا کو غلام پر ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص زکوٰۃ میں غریب اور
 گھوٹا مال یا جنس دینے کا عادی ہو مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہو کہ کوئی جہاں گزیر کے یا روزہ دار غصہ کی دُور سے روزہ سبکی
 نصیبت اور بخشش سے باز رہتا ہو تو اس طرح کا ریا بھی منوع ہو اسلیئے کہ اس میں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہو مگر جیسا ریا اصول
 عبادت سے برا تھا ویسی بُرائی اس میں نہیں۔ اگر ریا کا یہ عذر کرے کہ میں ریا اس جہت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی قربان غیبت پر
 نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور جہد بہت جلد کرتا ہوں اور ادھر ادھر لطف ہو تو ضرور بُرائی اور غیبت کریں گے پس اُنکو گناہ
 غیبت سے بچانے کے لیے میں اُنکے سامنے آہستہ اور وقار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیطان کا فریب ہے
 واقع میں یوں نہیں ہو اسلیئے کہ نماز ادا کرنی اپنے آقا کی خدمت گزاری ہو اگر اس میں قصور کر گیا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے بڑھ کر
 ہو پس اگر تجھ کو باعث زیادہ بینا رہی ہو تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف زیادہ ہوتا اور تاب تیری وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص
 ایک بادشاہ کے پاس لونڈی پیش کرنی چاہے تاکہ اُسکے عوض میں انعام کا مستحق ہو یا کوئی جاگیر ملجاوے مگر لونڈی اندھی بد صورت
 یعنی تجویز کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر بادشاہ اکیلا ہو تب تو ان چھوٹوں کی کچھ پروا نہ کرے اور اگر اُسکے پاس اُسکا کوئی غلام پیچیرہ
 موجود ہو تو اس غلام کی خدمت کے خوف سے پیش کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو وہ
 بادشاہ کا زیادہ تر پاس کرے۔ ان غایت مافی الباب ریا کار کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اول تو یہ کہ ریا سے صرف منہرت اور تعزیت
 کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہو دوم یہ کہ یوں کرے کہ اگر میں رکوع و جہد اچھی طرح ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور
 اگر ان میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک نماز ناقص ہوتی ہے اور آدمی بُرائی اور غیبت سے ایدا دیتے ہیں تو اچھی صورت
 بنانے سے بچے تو قیام کو اب تو نہیں اٹھا لوگوں کی خدمت سے نجات ہو جاتی ہو تو یہ امر اس سے بہتر ہو کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور
 بُرائی بھی پلے بندھے تو اس میں بھی کوئی نامل ہو الا صلوات یہی ہو کہ اس صورت میں درستی افعال کے ساتھ اخلاص کرے اور اگر اُسکو
 اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اُسکی حادث ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ بُرائی دور کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجالا دے
 کیونکہ اس میں حسب مذکورہ بالا غلطیوں پایا جاتا ہے اور نتیجہ دوم یہ ہو کہ ایسے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہ ہو گا
 مگر اس کے کرنے سے عبادت کا کمال اور پورا ہونا متصور ہو جیسے رکوع و جہد قیام کو دراز کرنا اور ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی ہیئت بنانی
 اور تکبیر اولی کے لیے سبقت کرنی اور تومہ کو خوب ادا کرنا اور سورت متنازل سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں زیادہ غلوت میں
 بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا زکوٰۃ دینے میں سب سے بہتر مال چھانٹنا یا کفار میں بڑی قیمت کا بردہ آدا کرنا وغیرہ باتیں کہ
 اگر نہ ہوتا تو ایسا نیکو نہایت مستحسن درجہ یہ کہ ریا ایسے افعال میں کرے کہ نوافل سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول
 صف کا قصد کرنا اور امام کے دستہ طواف بیٹھنا وغیرہ امور کہ جنکی تنہائی میں پروا نہ کرتا پس یہ سب اقسام ریا کے لمحاظ رکن دوم کے ہیں
 ان میں سے بعض صورتیں بہت بعض کے زیادہ بُری ہیں اور بُری سب کی سب ہیں
 پہلے سب رکن ریا کا چیکے واسطہ ہے ریا یہ ہے کہ ریا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہو خواہ مال کی جہت سے خواہ جاہ کے
 لیے یا کسی اور غرض کے واسطے ریا کرتا ہو اور اُسکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ جو سب میں خلیفہ اور پڑا ہو یہ ہو کہ ریا سے غرض کسی
 معصیت پر قابو پانا منظور ہو مثلاً کوئی شخص عبادت اور تقویٰ اور ورع اور کثرت نوافل اور مال مستحبہ کے نہ کھانے سے ریا اس واسطے
 کرے کہ لوگوں میں امین مشہور ہو کر اوقاف یا اداسے وصیت یا یتیموں کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم پر مامور ہو جاوے تو جس شکر پر
 قابو ہو اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ امانت رکھ دے تو اسکو مضحک کر بیٹھے یا حج کے راستے میں جو مال تقسیم ہونا ہو وہ حوالہ ہو جائے

آؤ اسکے کل خواہ جز کو اثر اسلئے خواہ اسکے ذریعہ سے اپنے مطالب کا سہرا پور سے کرے جسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں
 بہت گریہ سیکھتے ہیں اور کلام خالی و عین و حقیقت و حکمت سے نہیں کہتے الا مقصود انکا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ
 ہو جاوے تو اس سے بدکاری کریں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کی مجال میں آئے ہیں اور ظاہر میں جسے راجب ان چیزوں
 کا معلوم ہوئے ہیں مگر اصل غرض انکی عورتوں اور لڑکوں کو تکانا ہوتا ہے یا بچ کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ ہے کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا
 ملجاوے تو اس طرح کے ریاکار بہت ہی بڑھتے اسلئے کہ انھوں نے خدا کی طاعت کو وسیلہ معصیت کا بنایا اور اسکی عبادت کو اپنا آزار و بھاریت
 فنی قرار دیا۔ اور اسی فرقہ کے قریب وہ لوگ ہیں جو کسی گناہ کے ترک کیا ہونے اور اس میں تمت اسلئے اور پر لگی تو باوجودیکہ وہ گناہ پر مہر میں
 مگر چاہتے ہیں کہ وہ تمت اپنے اوپر سے دور ہو جائے مثلاً کسی شخص نے کسی کی امانت لیکر رکھ دیا اور لوگوں میں مشہور وہ شتم ہو گیا کہ یہ
 شخص امانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس کا ٹکڑا کر کے اور کر کے ایک بیلہ مال خیرات کرتا ہوتا کہ لوگ یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دے دیتا ہے
 تو دوسرے کا یہ طرح رکھ دیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی زنا و افلاک میں تمہیں چاہوے تو اس تمت کو سکنت اور تقویٰ کے اہل راستے دور کرنا چاہتا
 ہو پس یہ لوگ بھی پہلے فرقہ کے مانند ہیں گویا اسلئے کہ ہم ہیں تو دوسرا درجہ یہ کہ یہ راستے میں سے دور ہونے کے لئے راستے میں سے کوئی شی باج و بھاریت
 پھر مال کا لینا خواہ کسی عورت کو بھاریت یا شہر لہو کا مکاراج میں آجائے تاں غیر و بیچیدار بعض اوقات میں اپنا تم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور عین
 الوصیت میں مشغول رہتے ہیں اسلئے کہ کوئی کچھ غرضت مال کی کرے یا عورتوں کو زینبہ بہت نکاح کی ہو تو کچھ یا کسی میں عورت سے
 نکاح کریں یا کوئی شریف زادی نکاح میں آجائے۔ یا بیعت کوئی اسباب کا غواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اسلئے
 سامنے علم اور عبادت ظاہر کرتا ہوتا کہ وہ اپنی لڑکی پہاہ دے تو اس طرح کی حد میں بھی ممنوع ہیں اسلئے کہ خدا کی طاعت سے دور لانا
 دنیاوی کا خواہان ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہوا اسلئے کہ اس میں جس چیز کا ظاہر ہے وہ بیچیدار ہے تو یہ بیچیدار ہے یہ کہ یہ راستے
 نہ کوئی معصیت مقصود ہی نہ مال کا لینا اور نکاح کرنا غرض ہو لیکن اظہار عبادت اسلئے ہے کہ کوئی عمارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ خبر
 جانے کہ یہ شخص بھی مثل عوام کے ہو بلکہ خاص لوگوں اور زراہوں میں مقصود کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیز چلتا ہو اور بیچیدار آدمی اسکو
 دیکھتے ہیں تو رفتار کو خوبی کے ساتھ کرتا ہوتا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں وہ قارستہ نہیں کہو ایسا ہی ویسا ہی اسلئے کہ اگر کسی کو سنسی آجاتی
 ہو یا دوسرے سے سنسی کر بیٹھتا ہو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ جھک کر حقیر نہ جائیں تو اسلئے کہ بیچیدار یعنی سانس لیتا ہو اور استغفار
 کرتا ہو اور نعم ظاہر کر کے کہتا ہو کہ آدمی کتنا غافل ہو اور خدا کو خوب معلوم ہو کہ اگر یہ شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا مگر
 لوگوں میں تو قریبی رہنے کے لیے حقارت کے ڈبے ایسا کہتا ہے یا بیچیدار کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دوسرے شہ نہ بیچیدار کا
 روزہ رکھنے یا صدقہ دینے دیکھتا ہو تو آپ بھی انکا ساتھ دیتا ہوتا کہ لوگ کامل اور عامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے
 کچھ بھی نہ کرتا۔ یا مثلاً کوئی عرفہ کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں پیاسا ہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ
 نہ سمجھیں کہ یہ روزہ دار نہیں جب لوگوں کو گمان اسکے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تو افصح کھانے
 کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا کہ لوگ جائیں کہ روزہ دار ہی گریبان سے صبر نہیں کہتا کہ میرا روزہ نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ
 مجھے کچھ عذر ہو اور اس قول میں دو خیانت جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار ہو دوسرے یہ کہ میں مخلص ہوں یا کا
 نہیں اور جھکوا اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت لوگوں سے بیان کر دے کیونکہ انشاء اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی
 عبادتوں کو مخفی رکھتا ہو پھر بحالت اضطراب و بے پانی پیچھے کی پہونچے تو پھر خواہ مخواہ کوئی عذر صراحتہ یا کنایہ میں کرتا ہو مثلاً کوئی اسباب
 مرض اپنے آپ کو بتاتا جیسے پیاس بہت لگتی ہو اور ارفع صوم ہو یا یہ کہنا کہ میں نے فلاں شخص کی خاطر سے روزہ افطار کر دیا اور

یہ عذر پانی پیچھے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جاویں کہ فقط دریا کی جہت سے عذر کرتا ہو بلکہ کچھ دم فکر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہو مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہو کہ فلاں شخص بڑا رفیق دوست ہو اس کی کمال محبت ہے میں ہو کہ کوئی اس کا کھانا کھا دے چنانچہ آج مجھے بھی اصرار کیا اور مجھے اس کی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ باجود نہایت منجھوتہ انقلاب ہیں انہیں بھی عورت رہنا اور کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتیں پس اس طرح کی باتیں دریا کی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکورہ جہی زبان پر آتے ہیں جب رگ ریا اندر محکم ہوتی ہو اور خاص آدمی کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف سے کچھ کہیں یا نہ کہیں اگر اس کا دل روزہ پر راغب نہیں اور جہاد سے تھکے ہوئے ہو تو اس کا یہ حال معلوم ہو تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اس کے خلاف بندہ نہ ہو کہ وہ کافر و فاسق ہی سے ہو اور اگر اس کو رنج و غصہ روزہ کی اور تو صرف خدا کا علم اپنے روزہ دار ہونے پر کافی جانتا ہو اور اسی پر قناعت کر کے دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا اور کبھی عابد کے دل میں یہ غلط فہمی نہ رہتا ہو کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دگا تو لوگ میرا اقتدار کھینچے اور اس کی طرف راغب ہونگے مگر اس میں شیطانی کافر و فاسق ہی چنانچہ اس کا بیان مع مشروط آگے آئیگا یہ بھی بیان درجاستہ دریا اور دریا کا رد و کار اور سبب قسم کے ریا کا غضب الہی میں داخل ہیں اور ریا بڑے سخت ملکات ہیں سے ہوا وہ جہاد کی زیادہ محتاج ہونے کی ایک بات بھی ہو کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہیں چنانچہ حدیث مشرقیہ سے ثابت ہے ہوا ہی اسی جہت سے پوشیدہ بڑے عالم اس میں لٹن کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے ملکات سے ناواقف ہیں ان کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔

چوتھا بیان اس ریا سے خفی کا جو چونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہو۔ واضح ہو کہ ریا کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک خفی ریا سے جلی وہ ہو کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو تو قصداً اسے انوار یا سبب اقسام سے کھلا زیادہ ہو یعنی یہ جہاد سمجھ میں آجاتا ہو ریا کا بھی جان لیتا ہو کہ میں نے ریا کیا اور اس سے فوراً پوشیدہ وہ ریا ہو کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو موجب عمل تو ہو لیکن جس عمل کو کہ بقصد ثواب کرتا ہو وہ اس ریا کے سبب آسان معلوم ہوتا ہو مثلاً اگر کسی کی عادت روزمرہ تہجد پڑھنے کی ہو مگر کچھ گرائی اور کسل کے ساتھ ادا کرتا ہو لیکن اگر گھر میں کوئی مہمان ہو تو اسے تہجد سے خوش دل ہو اور پڑھنا آسان گذرے اور یہ جانے کہ اگر توقع ثواب کی ہوتی تو صرف اس مہمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم بہ نسبت سابق کے خفی ہو اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہو کہ نہ موجب عمل ہونے عمل کو آسان کرے اور باوجود اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اس کا کوئی اثر نہیں اس لیے اس کا پورا پورا بھی بے علامت ہونے کے ممکن نہیں اور سب سے کھلی پہچان اس قسم کی یہ ہو کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عابد ایسے ہیں کہ عمل میں اخلاص کرتے ہیں اور ریا کے متعلق نہیں بلکہ اس کو برا جانتے ہیں اور اس سے محترم ہوتے ہیں اور اس طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو ان کو سرد و در اور راحت معلوم ہوتی ہو اور عنایت عبادت دل پر سے بوجھ سناڑ جاتا ہو تو یہ سرد و ریا سے خفی پر دلالت کرتا ہو جس سے کہ یہ سرد و ترشح ہوا ہو اس لیے کہ اگر دل کا التفات کوگون کی طرف نہ ہوتا تو ان کے مطلع ہونے سے سرد و ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے آگ تپھر میں پوشیدہ رہتی ہو اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگون کی اطلاع بہتر چقائق ہو گئی اور اس میں سے اثر و فحش و سرد و کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرد و ہوا اگر اس کی لذت عابد کو معلوم ہوئی اور اس کا تبارک نفرستے نہ کیا تو یہی سرد و ریا کی رگ خفی کے لیے قوت اور غذا ہوتی ہو یہاں تک کہ وہ رگ خفیہ نفس پر حرکت کرنے لگتی ہو اور خفیہ تقاضا کرتی ہو کہ کسی طرح کوئی سبب ایسا ہو جاوے کہ تعریف اور کثابہ سے لوگون کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی جا نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شامل سے اطلاع کی خواہان ہوتی ہو مثلاً اطہار لاغوی اور زردی رنگ اور پستی آواز اور خشکی لب اور محک اور آثار آنسو اور غلبہ خواب کہ جسے تہجد گزاری

محفوظ رہا نہ ہو ایتا اودھی ایشوری اس کا کوئی نقصان نہ ہو

دوسرے سے ساقط ہوا۔ جو حکم اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اس میں احتمال بھی مختلف ہونگے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو
ریاضہ صرف مبادرت میں ہو شلہ کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اور وقت تک
تاخیر کرتا یا اگر فرض ہوتی تو صرف ریاضہ کی جہت سے نماز کی ابتدا نہ کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہو اور فرض دوم پر نہیں رہتا
یونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہو اس میں کوئی دوسری چیز مختلف نہیں بلکہ وقت کے تعیین میں قصہ ریاضہ واقع ہوا اس سے نیت اصل
نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہو چاہے اس ریاضہ کا حکم جو عمل کا باعث ہو اگر تاہی لیکن سرور محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جبکہ اسکی
تأثیر اتنی ہوگی کہ عمل میں اثر کرے تو اس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے
موافق معلوم ہوتا ہے اور مستحکم واقع میں دقیق ہوا سو اسلئے کہ فقہاء نے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کے
چھتہ تصرف کیا ہو انہوں نے نہ صحت و فائدہ نماز میں تو اس میں فقہ اور فقہاء کے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب خلاص کے سبب
ادنی خطرہ میں سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور کہنے کو کچھ لکھا ہے وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہو واللہ اعلم۔

چھٹا بیان ریاضہ کی دوا کا اور وقت ریاضہ کے علاج کا طریقہ۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریاضہ ہی جہلک چیز ہے جو
احمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے جو جس چیز کا حال ایسا ہو سکے دور کرنے کے لیے مستعد ہونا مناسب ضروری
ہو اگرچہ کتاب ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلیئے کہ مثل شہور ہو جس کا دار و دستہ تلخست و دفع مرض ہے اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سب بندوں
کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ لڑکا شروع میں عقل و تیز کم رکھتا ہے لوگوں کو آگاہ ہے جیسا کہ لکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طبع رکھتا ہے
جب وہ لوگوں کو رکھتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تلخ اور بناوٹا کہتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر
ستھمک ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا مہلک ہونا اسکو جب معلوم ہوتا ہے جب عقل بحال کہ پوچھتی ہو مگر اسوقت تک ریاضہ اسکے دل میں ریشہ
دوانی کر چکی ہے اسلیئے بدول محنت شاقہ اور مجاہدہ شادید کے اس کا قلع و قمع نہیں کر سکتا غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص خالی نہیں
سب کو اسکی احتیاج ہے اور یہ اول اول شاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں
اول تو یہ کہ اسکے اصول اور عروقی کی پہنچ کنی کیجاوے جسے کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے دوسری صورت یہ کہ ریاضے جو سردست خطرہ ہوتا ہے
اسکو دور کیا جاوے صورت اول یعنی پہنچ کنی ریاضہ کے اصول و استنباب کی وہ اس بات پر موقوف ہو کہ اسکے اصول و اسباب معلوم ہو
جس جانا چاہیے کہ اصل ریاضہ محبت جاہ و منزلت کی ہو اور اگر اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکاتی ہیں اول لذت تعریف
کی محبت دوم ریاضہ کی نفرت سوم طبع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب ریاضہ کی ہوتی ہیں اور ریاضہ کو اکھاڑتی ہیں
چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعرئی کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
اومی نسبت کے واسطے اور اپنے رتبہ کے معلوم کرانے کے واسطے اور ذکر کے واسطے لڑتا ہے جو حجت کے معنی یہ ہیں کہ اسکو اس بات کی غیرت
آتی ہے کہ خود مغلوب ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہو لے سے اسکو برا کہے اور رتبہ کے معاموں کرانے سے غرض یہ ہے کہ لذت جاہ اور لون
میں جگہ کرنے کی طلب کرتا ہو اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہے یعنی جاہ و ان تین غرضوں سے ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا قائل نکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ جب دونوں صنفیں جاہ
میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص ذکر کے واسطے جاہ دکتا ہے اور فلاں شخص
لذات کے لیے لڑتا ہے تاکہ اسکے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی ہے۔ اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص شہید
اور شاہید ہے اپنے زمین کی دونوں قبیلان چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے

جائزہ کی دوا کے لئے جو شخص اس طرح سے ریاضہ کرے وہ اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ لڑکا شروع میں عقل و تیز کم رکھتا ہے لوگوں کو آگاہ ہے جیسا کہ لکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طبع رکھتا ہے جب وہ لوگوں کو رکھتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تلخ اور بناوٹا کہتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر ستھمک ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا مہلک ہونا اسکو جب معلوم ہوتا ہے جب عقل بحال کہ پوچھتی ہو مگر اسوقت تک ریاضہ اسکے دل میں ریشہ دوانی کر چکی ہے اسلیئے بدول محنت شاقہ اور مجاہدہ شادید کے اس کا قلع و قمع نہیں کر سکتا غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص خالی نہیں سب کو اسکی احتیاج ہے اور یہ اول اول شاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اسکے اصول اور عروقی کی پہنچ کنی کیجاوے جسے کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے دوسری صورت یہ کہ ریاضے جو سردست خطرہ ہوتا ہے اسکو دور کیا جاوے صورت اول یعنی پہنچ کنی ریاضہ کے اصول و استنباب کی وہ اس بات پر موقوف ہو کہ اسکے اصول و اسباب معلوم ہو جس جانا چاہیے کہ اصل ریاضہ محبت جاہ و منزلت کی ہو اور اگر اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکاتی ہیں اول لذت تعریف کی محبت دوم ریاضہ کی نفرت سوم طبع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب ریاضہ کی ہوتی ہیں اور ریاضہ کو اکھاڑتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعرئی کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اومی نسبت کے واسطے اور اپنے رتبہ کے معلوم کرانے کے واسطے اور ذکر کے واسطے لڑتا ہے جو حجت کے معنی یہ ہیں کہ اسکو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہو لے سے اسکو برا کہے اور رتبہ کے معاموں کرانے سے غرض یہ ہے کہ لذت جاہ اور لون میں جگہ کرنے کی طلب کرتا ہو اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہے یعنی جاہ و ان تین غرضوں سے ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا قائل نکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ جب دونوں صنفیں جاہ میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص ذکر کے واسطے جاہ دکتا ہے اور فلاں شخص لذات کے لیے لڑتا ہے تاکہ اسکے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی ہے۔ اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص شہید اور شاہید ہے اپنے زمین کی دونوں قبیلان چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے

غیر الٰہی اشیاء کا عقلائیہ نامی اس سے بھی اشارہ طبع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو غم نہیں ہوتا اور طبع نہیں ہوتا اور غم نہیں ہوتا۔
 سے بچتا ہے مثلاً کوئی بیکل اگر سختی کو کون میں ہو جو بہت بہت مال خیرات کر رہے ہوں وہ بھی کچھ تھوڑا سا دے دیتا ہے تاکہ کوئی بیکل نہ لگے اور
 حمد کی طبع نہیں ہو اس واسطے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت کے خوف سے اتنا دیتا ہے یا کوئی نامزد بہاروں میں ہو تو جماعت کے
 ہوا کرتا نہیں تاکہ کوئی بڑا نہ کہے اور حمد کی طبع کرتا نہیں کیونکہ حمد کرنے والے لوگ ہیں لیکن جب جب سے مایوس ہوا تو مذمت ہی کو بڑھاتا
 یا کوئی شخص ایک ایسی جماعت میں رہے جو رات بھر ناز پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی رکھیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کابل نہ کہے حالانکہ حمد کی طبع
 نہیں جماعت آدمی لذت مند ہے کہ صاحب کر سکتا ہے مگر مذمت کے ہیچ پر غور نہیں کر سکتا اسی جہت سے بعض شخص بے علم فتنے دے دیتے ہیں
 اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ حدیث دانی کا کرتے ہیں حالانکہ خاک تہیں جانتے یہ سب اسی لیے ہو کہ کوئی
 جاہل نہ کہے اسکی برداشت اسے نہیں ہو سکتی خود شک یہی نہیں اسور مذکورہ بالا ریا کا کو باعث رہا ہو تو تہیں اور اسکا علاج اس باب کے
 قسم اول میں مجاہد ذکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے جو غم نہ رہے کہ انسان جو کسی شے کا خواہش کرتا ہے
 تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ شے اس کے لیے حال میں یا آتی میں بہتر اور مفید لایز ہو پس اگر اس کو یہ معلوم ہو جاوے کہ گریہ مذمت اس شو میں
 لذت ہو مگر آگے کو نقصان ہو گا تو اس پر اس شو کی رغبت نہ کرنے کی سہل ہو جاتی ہو مثلاً کسی شخص کو معلوم ہو کہ شہدہ مرزا دار ہو تو اسکی رغبت کرتا ہے
 مگر جب یہ جان لے کہ اس میں رہ رہا ہو تو پھر اسکی طرف رغبت نہ کرے گا اسکا علاج ریا کی رغبت کے علاج کے کرنے کا یہ طریق ہے کہ اسکی مصرت کو
 پہچاننا چاہیے جب بندہ کو اسکا ضرر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سبب دل کی ہلاکت جاتی رہتی ہو اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں شہادت
 سے محروم ہوتا ہو اور نہایت غصہ اور غم اس پر پیدا ہوتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکی رغبت کا راجہ اور بیکار اور
 مکار اور پرکار تجھے شرم نہ آتی خدا کی طاعت کے بدلہ دینا کا اسباب حاصل لیا جائے دن کے دنوں کی حفاظت کی اور خدا کی عبادت سے
 استہزا کیا بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک محبوب بن اس کے واسطے اگر کشیں میں رہا اور خدا کے لیے آلائش میں اس کے پاس
 ہوتا گیا اور خدا سے دور اس کے نزدیک محروم ہوتا اور خدا کے نزدیک مروت والی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خرابان کیا تیرے نزدیک
 خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نہ تھا پس جب آدمی اس رشتہ الی کو تامل کرے اور جو کچھ بندوں سے اسکو حاصل ہوتا ہے مع رغبت پناوی کے
 اس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہو گا کہ ثواب اعمال جاتا رہے گا تو اس کے نزدیک ریا نہایت حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا تو
 ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہو کہ ایک ہی عمل خالص سے پانچ سات جہک جاوے اور جب اسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بیکار
 کے پلہ میں رکھ دیا جاوے گا جسکے باعث بدی کا پلہ جہک جاوے گا اور دوزخ میں پڑے گا معاذ اللہ نہ اسکی ریا سے ایک ہی عبادت بیکار ہو جاتی
 تب بھی ضرر بہت تھا تو اور رخصت کے باعث پلہ جہک ہی رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار نہ ہوتی اور نیکی میں شمار نہ ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک
 عا ورتہ نہیں اور صدیقین کے زمرہ میں حاصل ہوتا اور ریا کے سبب ان کے درجے سے اتر کر اور اولیاء کے درجے کی جوتیوں کی صف میں
 جا پڑا یہ نقصان تو دینی ہوا دنیا میں جہاد دل پریشان رہا کہ لوگوں کے قلوب کی رعایت کرنی پڑی اور انکی رضامندی کی کوئی حد نہیں
 کیونکہ جو باتیں ایسی ہیں کہ ایک فریق ان سے خوش ہیں دوسرا فریق ناخوش ہو جیسے لوگ جب راضی ہوتے ہیں جب دوسرے ناراض
 ہوں اور جو شخص خلق کی رضا جوئی خدا کے غضب پر اختیار کرتا ہے خدا سے تعالے خود بھی ناراض ہوتا ہو اور لوگوں کو بھی اس ناراض
 کر دیتا ہے پھر لوگوں کی مع کی جہت سے خدا سے تعالے کو ناراض کرنے سے کیا فائدہ ہو کچھ انکی تعریف سے رزق اور زندگی نہیں بڑھتی
 نہ قیامت کے فقر و فاقہ میں انکی تعریف کام آدگی۔ اور لوگوں کے پاس کی چیزوں پر طبع رکھنے کا یہ علاج ہے کہ یوں جان لے کہ دینے اور
 نہ دینے پر دل کا آمادہ کرنا خدا کے قبضے میں ہو لوگ اس میں بے بسی ہیں رازقی سوائے خدا سے تعالے کے کوئی نہیں اور جو شخص خالص سے

پیشکش کہ جزا پناہ ہے و گرفتیش + دوسری صورت جو خطرہ ریا کا کہ انشا سے عبادت میں آوے گا کہ وہ ریا بھی سیکھتا چاہیے کیونکہ جو شخص نفس پر جہاد کر کے اپنے دل میں سے ریا کا اتصال کرتا ہو اس طرح کہ قطع کر کے قانع ہوتا ہو اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیتا ہو اور انکی تعریف و مذمت کو سمجھنے لگتا ہو تو اسوقت شیطان اسکو عبادت میں خالی اور بے فکر نہیں چھوڑتا یا کہ ریا کے خطرات پیش کرتا ہو اور اس کے دوسرے علاحدہ نہیں ہوتے نہ ہو اسے نفسانی بالکل نابود ہو اسلیئے مستعد ہونا ریا کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور خطرات ریا کے تین ہیں بعض اوقات تو سب کے سب ایک بارگی آتے ہیں اور گویا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہو اور بعض اوقات تیسری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اول تو راقع ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور انکی اطلاع کی آرزو کرنی اس کے بعد نفس کی رغبت انکی مدح کے لیے اور اس کے نزدیک منزلت ہونے کے پیدا ہونی اس کے بعد نفس کا اسکو قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا ان میں سے اول کا نام تو شہرت جو اور دوم کا نام حالت شکوہ شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں اور تیسرے کا نام غم اور زیادہ کا مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ پیشتر دوسرے خطرات سے دور ہو جاوے مثلاً جب عابد کو معرفت اطلاع خلق یا ان کے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو اسکو یوں کہہ کر دفع کرے کہ مجھ کو خالق سے کیا فخر ہے جو وہ جانیں یا نہ جانیں خدا کے قہر کا تو جاہل ہوں دوسرے کے جاننے سے کیا فائدہ ہو گا پس اگر رغبت لذت حمد کی جو سرکش کرے تو جو آفتیں ریا کی دل میں جی ہیں انکو یاد کرے کہ قیامت میں خدا کے نزدیک مغفول ہونا پڑیگا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اسوقت اسکو محروم ہونگا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہو اسید طرح آفت ریا کی معرفت سے کہ اہل و لغت اس کے مقابل ہوتی ہو رغبت تو ریا بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس اسی کی پیروی کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطرات ریا کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت ریا کی دوم اسکی شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آدمی کبھی عبارت بزم اخلاص شروع کرتا ہو پھر اسکو ریا کا خطرہ آتا ہو تو اسکو قبول کر لیتا ہو اسوقت اسکو معرفت اور اور نفرت شہوت جو دل میں تھی یا وہ نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ ہو کہ خوف مذمت اور خجہ روح اور ہمتیلا سے عرض روح پر دل میں اتنی بھڑائی ہو کہ دوسری چیز کی آسپین گنجائش نہیں رہتی پہلے سے جو آفات ریا کے اور اس کے انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلیئے کہ دل میں کوئی جگہ خالی رغبت خدا در خوف مذمت سے نہیں رہتی اسکی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص اپنے جی میں علم کو یاد رکھتا ہو اور غصہ کو بڑا جانتا ہو اور اسباب غضب کے واقع ہونے پر قصد حلیم نہ کرے گا کرتا ہو مگر بعض اوقات ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جس سے اسکا غضب بھڑک جاتا ہو اور اول کا قصد بھول جاتا ہو اور دل میں ایسا غصہ بھڑتا ہو کہ آفت غضب کو یاد نہیں کرے نہ دینا سارے دل میں پھیلا جاتا ہو اسید طرح شہوت کی عداوت دل میں پڑ ہو کہ نور معرفت کو نکال دیتی ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قول میں کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ عبادت سے نہیں ہٹا دیں گے کچھ تو پر نہیں کی تھی مگر غزوہ حنین میں اس بیعت کو کھو لکر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی اسے درخت والو معاوٹ آئے یعنی چونکہ دونوں میں خوف بھر گیا تھا اسلیئے پہلا عہد یاد نہ رہا جب یاد دلا یا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوش زن ہوتی ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہو یعنی ایسے جو مضرت ایان میں ہوتی ہو اسکو جوش شہوت میں پچا جاتا ہو اور جہ پیمان یا د نہ رہی تو نفرت ہو کہ اسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہو اور جان لیتا ہو کہ یہ خطرہ اس ریا کا ہو جسکے باعث خدا کا غضب ہو گا مگر آپسرفت شہوت کے باعث اصرار کر کے جاتا ہو اسے نفسانی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اسوقت باقی ہو اسکو چھوڑ نہیں سکتا تو یہ کے واسطے بہت نفع کرتا ہو ریا ایسے کام کرتا ہو کہ جسکے شغل میں یہ سوچ ہی دل پر نہ آوے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں

حاجت ہے کہ اسکا دفع کر دیا جائے کہ اسکا دفع کر دیا جائے کہ اسکا دفع کر دیا جائے

نہ سنے کیونکہ شیطان کے مجاہد اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا جو جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان پہنچتا ہے اور ریاضی کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اسکو شیطان پر ہٹا دیا اور اسکو جھٹلایا اور اسی پر کھڑا رہا کہ بلکہ اسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی برپا رکھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقع میں نقصان ہی اس لیے کہ خدا سے تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر کہ جبکہ درپڑ ہونا منظور تھا جاتی رہی ہو رہنمون سے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہنمون کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چاہئے کہ یہ مضر ہے دوسرے وہ لوگ جو معلوم ہے کہ جہاد و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تکذیب اور دفع ہی پر اکتفا کرتے ہیں اس کے مجاہد میں مشغول نہیں ہوتے جیسے کہ وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے کیونکہ اس میں بھی تو قصبت ہو تا ہے تو ٹوٹا ہے ہوتا ہے اس لیے دل میں ریاضی کرنا بہت اور شیطان کا دفع معصوم کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں تکذیب و مضمومت سے سر و کار نہیں لے لیتے چوتھے وہ لوگ کہ جانتے ہیں کہ جب اسباب ریاضی کے کار آمد ہونگے تو شیطان ہمارے ساتھ سمجھتا ہے ہمارے درپڑ ہو گا اس لیے وہ ہم کو لیتے ہیں کہ جب شیطان دوسرے گروہ سے تو اخلاص اور مناجات اور انھما سے حدیث اور عبادت کو اور زیادہ کریں تاکہ شیطان جیسے اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اسکی بیچ کنی کر کے اسکی پاس و نا اسیدی کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے پاس نہ پہنچے حضرت فضیل بن یزید ان ریح سے مروی ہے کہ کسی نے آئیے کہہ کہ فلاں شخص آپ کو بڑا کٹھنا تھا آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اس شخص کو جلاؤنگا جیسے اسکو آدمی کہتا ہے وہ لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ آئیے تو اس شخص کی مصرت کر دیتے ہیں کہ بڑا کٹھنا تھا اور فرمایا کہ اس میں سے کتنے سے بیشک شیطان جانتا ہو گا کہ میں نے اس شخص کے باب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بندہ کی یہ غاوت معلوم ہو جاتی ہے تو اس سے باز رہتا ہے کہ ہاں اس کے دشمن اور زیادہ ہو جاویں۔ اور برابر ہم تم ہی رح فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اسکی اطاعت نہیں کرتا اور اس کے عوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اسکو دیکھا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متروک و کھینچتا ہے تو اس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی مداومت کرنا پاتا ہے تو مائل ہو کر بغض کرتا ہے اور جارحانہ محاربت کرتا ہے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہو کہ فرض کرو کہ چار شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں جانا چاہتے ہیں تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہر ایک سے ارشاد پاویں اور انہر کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انکو راہ حق ملجاوے پس ایک شخص کے پاس گیا اور اسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف چلنے کو کہا اے انکار کیا جب اس نے اسکا انکار دیکھا تو اسکو لڑائی اور تقریر میں لکھجا دیا وہ شخص اس خیال سے کہ اسکی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے محبت کرنا مضاحت ہی اسے گیا حالانکہ مقصود گمراہ کا یہی تھا کہ جتنی دیر پہلے لگے یہ شخص فائدہ سے محروم رہے جب دوسرا شخص اس گمراہ کے پاس گذرا اُسے اسکو بھی منع کیا اور رد کا وہ ٹھہرا تو سہی لیکن اس گمراہ کو دھکا دیکر چلا گیا لڑائی جھگڑا اٹھیا تو گمراہ اس کے اس قدر توقف سے بھی خوش ہوا اور جب تیسرا شخص گذرا اور اسکو جھگایا تو اس نے ہرگز اتفاق نہ کیا اور جس حال سے پہلے جاتا تھا اسی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اس سے بالکل منقطع ہو گئی اور جو وقت چوتھا وہ ان گذرا اُسے چاہا کہ گمراہ کو جلاوے تو جس چال سے پہلے جاتا تھا اس سے تیز چلنا اُس کے سامنے شروع کیا اور تپستی کو تو تپ کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص بھر کبھی اس کے پاس گذرین تو یہ اور دن کو حسب دستور دوبارہ چھپرے گا مگر چھپرے کے پاس نہ پہنچے گا کہ بباد امیز سے چھپرے سے اسکا فائدہ زیادہ ہو جاوے۔ اہل اگر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کے وساوس سے خالی نہیں تو قبل اس کے آفے کے اسکا انتظار کرنا اور گناہات میں نگار ہنا چاہیے یا خدا سے تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اسکو دور فرماوے یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان سے پُرہار ہونے میں تین قول ہیں بعض اہل بصرہ کہتے ہیں کہ زبردست عابدوں کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے مور تھے ہیں اور اسکی محبت میں مشغول اسی لیے شیطان اُسے کنارہ

کرنے پر درنا پیدا ہو جاتا ہے جیسے بوطیہ عابدوں کو شرا بخواری و دنیا کی طرف بلانے سے ناامید ہو تو تمام دنیاوی لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شرب و زنا کے ہیں گو مبلغ اسی ہون اور جب لذت دینا دی کی محبت بالکل نہیں نہیں تو شیطان کو کوئی راہ انکے پاس آنے کی نہیں اسی لیے انکو اسکا کچھ خوف بھی نہ کرنا چاہیے اور بعض اہل شام کا یہ قول ہو کہ اس سے بچنے کے واسطے گناہیں رہنا اس شخص کو درکار ہو جسکا یقین کم ہو اور توکل ناقص اور جو شخص یقین کرے گا کہ خدا اسے تعالیٰ کی تدبیر میں اسکا کوئی شریک نہیں وہ دوسرے سے کیوں ڈرے گا وہ جہاں لے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک ذلیل شخص ہو اس پر کوئی امر موقوف نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہو وہی ہوتا ہو ضرر اور نفع دینا اسی کا کام ہو عارف کو شرم آتی ہو کہ غیر خدا سے ڈرے اسلیے کہ وحدانیت کا یقین اسکو ڈر سے پرور دیتا ہو اور بعض علما کا یہ قول ہو کہ شیطان سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصرون کا جو یہ قول ہو کہ زبردست عارف جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں انکو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہو کیا عجب ہو کہ آدمی دھوکا کھا جاوے کیونکہ انبیا علیہم السلام تو دوسو اس شیطان سے محفوظ رہے دوسرے شخص کیسے محفوظ رہ سکتا ہو اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جتنے دوسو اس شیطان ہوں سب شوائب اور محبت دنیا کے بابائین ہوں تاکہ محبت دنیا دشواری کے نہ رہنے سے وہ دوسو اس بھی نہ آویں بلکہ دوسو اس خدا کے تعالیٰ کے صفات اور اسما اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے وغیرہ میں بھی آویں اور اس کے خطرے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا کے تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا أَوْفَىٰ بِهِ إِتِّفَاقُ النَّبِيِّينَ اور انبیا علیہم السلام فرماتے ہیں أَنْتَ لِيْغَانٌ عَلَىٰ قَلْبِيْ باوجودیکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور سوا سے نیر کے اور کچھ نہ تھا تقابلاً جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں بنیبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیا علیہم السلام کے لیا وہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہو اور اشتغال محبت الہی ہے انبیا علیہم السلام کی شیطان سے مامون نہ رہے دیکھو حضرت آدم و نوح علیہما السلام جنت میں تھے کہ جو اس و سرور کا مقام ہو اور خدا سے تعلق انکے فرما دیا تھا کہ ان ہذا عدد و ملک دار و زواج فلا یخربن جناس کہ نہ عشق ان ملک ان لا یخرب فیہا ولا تعری و انک لا نظایہا ولا یصحی اور صرف ایک ہی درخت سے منع کیا تھا اور ب وہاں کی دستوں کے لیے اجازت دی تھی پس جب بنی اللہ جنت سے مقام میں رہ کر کید شیطان سے مامون نہ رہے تو غیر بنی اس دارنا پائدار نفع قس و حمن اور معدن لذت و ثنوات مسمومہ میں رہ کر کیسے پیچھا پیچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ اِسِيْ جَهَنَّمَ خدا تعالیٰ شیطان سے تمام خلق کو کچھ کے ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے اِنَّ اِسِيْ جَهَنَّمَ لَافْتَنُكُمُ الشَّيْطَانُ کا انجیر ابویکم سن الحجة اور اسکے آگے ارشاد ہوا ہے اِنَّ اِسِيْ جَهَنَّمَ لَافْتَنُكُمُ الشَّيْطَانُ لافتنہم الشیطان کا انجیر ابویکم سن الحجة اور اسکے آگے ارشاد ہوا ہے اِنَّ اِسِيْ جَهَنَّمَ لَافْتَنُكُمُ الشَّيْطَانُ آخر تک شیطان سے تحذیر مذکور ہوئی تو اس سے مامون رہنے کا دعویٰ کی طرح ہو سکتا ہو اور بس چیز سے خدا کے تعالیٰ پر حذر رہنے کو ارشاد فرمایا ہو اس سے حذر کرنا منافی شغل محبت الہی نہیں اسلیے کہ اقتضا سے محبت سے یہ بھی ہو کہ اسکے حکم کو مانع اور اسے دشمن سے پر حذر رہنے کو ارشاد فرمایا ہو جیسا کہ کفار سے پر حذر رہنے کو فرمایا و تلیا خدا حذر ہم و سلحتم و اعتدوا الہم ما استلکم من قوۃ و من رباط الخیل پس جب خدا کے تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب دشمن دکار جو معلوم ہوئے ہیں انکے حذر کرنا اہل ایمان کو لازم آیا تو دشمن سے جو ایمان والوں کو دیکھئے اور خود معلوم ہو حذر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے اسی بنا پر اس جرم پر فرماتے ہیں کہ اگر شکار ایسا ہو کہ ہم اسکو دیکھتے ہوں اور وہ ہمکو نہ دیکھتا ہو تو غالباً ہاتھ آ جاوے گا اور جو ایسا ہو کہ وہ ہمکو تو دیکھتا ہو اور ہم اسکو نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب آ جاوے اس سے انکی مراد شیطان ہی علاوہ اسکے اگر دشمن سے غفلت کی جاوے تو اس میں بھی نتیجہ یہی کہ وہ اگر مار ڈالے گا اسکے مار ڈالنے سے شہادت ملتی ہو لیکن اگر شیطان سے حذر کیا جاوے تو اپنے آپ کو دوزخ اور عقاب الیم میں ڈالنا پر طے گا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے یہ نہیں لازم آتا کہ جس چیز سے اسنے پر حذر ہونے کو فرمایا ہو اس سے اعراض کیا جاوے اس

اور جو رسول بھیجے
جیسے پہلے یا نبی سو
جب لایزال اپنے
شیطان نے مارا
اسکی خیال میں نہیں
نہایت شیطان کا لایا
پھر بھی کرتا دوزخی
بابائین اہل جہنم
سے دل پر رنگ
ہو جاتا ہو مسلم کی
حدیث کی سیل گدڑی
۱۱۳ ج ۳ ج ۱
کندری ۱۱۳
دشمن اور تارا
اور جو رسول بھیجے
جیسے پہلے یا نبی سو
جب لایزال اپنے
شیطان نے مارا
اسکی خیال میں نہیں
نہایت شیطان کا لایا
پھر بھی کرتا دوزخی
بابائین اہل جہنم
سے دل پر رنگ
ہو جاتا ہو مسلم کی
حدیث کی سیل گدڑی
۱۱۳ ج ۳ ج ۱
کندری ۱۱۳
دشمن اور تارا

تقریب سے دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہوا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حذر کرنا توکل کے خلاف ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دھال
 و پنجہ ریا بھی لیے ہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے خندق بھی کھدوائی ہے کسی بات سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خدایت
 ہو وہ خوف و حذر کرنے کو فرمانا ہے اس سے خوف و حذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہو گا اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کے معنی
 اسباب سے بالکل علیحدہ ہونے کے ہیں انکی غلطی ہم نے باب توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد الہی واعدلہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط وغل
 توکل کے نہیں بشرطیکہ دل میں اعتقاد ہو کہ ضرر و نفع و حیات و موت خدا سے تعالے کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان سے حذر کر کے اور یہ
 اعتقاد کر کے کہ ہر اہل بیت اور ہر گراہی خدا کے اختیار میں ہے اور اسباب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول حارث سبحان
 رحم کا بھی ہے اور یہی واقع میں مسیح ہے تو علم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عابدوں کے ہیں کہ جن کو علم زیادہ
 نہیں اور ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو آپس میں استغراق کا آجاتا ہے ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ
 شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں تین طرح ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا سے تعالے نے ہر کوئی دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے
 کہ کوئی چیز ہمارے دلوں پر اس کے خوف و احتیاط سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک لمحہ بھی اس سے غافل رہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک
 کر ڈالے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس درجہ تک کر لیں تو ظاہر ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی ہو جاوے گا اور ساری ہمت
 و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد و دیکھی یہی ہے کہ وہ اسے خدا کے اور کسی کبیر سے میں مبتلا رہیں تو ایسے مناسب یہ ہے کہ عبادت
 میں مشغول رہیں اور شیطان اور اسکی عداوت کو بھی نہ بھولیں دونوں باتیں جمع کر میں ایسی ہے کہ اگر مسکو بالکل بھول جاوے تو شاید ایسی طرح
 سامنے آوے کہ ہر گمان بھی ہو اور اگر صرف اسی کا وہ بیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے ایسے دونوں یا توں کو شیخ کرنا بہتر ہے اور اہل
 تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فریق غلطی پر ہیں پہلے فریق کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان ہی کے ہورہے ہیں اور
 ہر کوئی حکم شیطان سے حذر کرنے کا ایسی ہے کہ یاد الہی سے نزدیک تو اسکی یاد سب چیزوں سے زیادہ دل پر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سرسری
 ضرر ہمارا ہو کیونکہ اسکا مال یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ
 پاوے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جلد اپنے قابو میں کرے اور سالک سے کچھ نہیں پڑے علاوہ ازیں ہر کوئی حکم ہمیشہ اسکی یاد کا نہیں اور دوسرے فریق
 کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی ذکر الہی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو جہد راوی شیطان کی یاد کرے گا اسی قدر یاد الہی
 میں نقصان ہو گا اور خدا سے تعالے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اس کے ماسوا کو خواہ شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے کہ
 جب دونوں فریق کی غلطی معلوم ہو چکی تو اس باب میں قول فیصل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ
 رکھے اور نفس پر اسکی دشمنی چالے جب اسکا خوب محقق ہو جائے اور یقین عداوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اس کے اندر جاگزیں ہو تو خدا
 تعالے کے ذکر میں مشغول ہو اور تمام ہمت اسکی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذریعہ خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پہچاننے کے
 بعد ذکر میں مشغول ہو گا پھر اگر شیطان دوسرے کرے گا تو مسکو خبر ہو جاوے گی اور اسکو دفع کر دے گا اور خدا کے ذکر میں مشغول ہونے سے یہ ضرور
 نہیں کہ وہ اس شیطانی کے وقت اسکو اطلاع نہ دیکھو اگر کوئی شخص اس بات کا خوف رکھتا ہو کہ کسی کام کے لیے بہت ترے مٹنا چاہیے
 نہیں تو ہاتھ سے جاتا رہے گا تو اس کے شک کے تحت سے رات کو چند بار چوٹ پڑتا ہے باوجودیکہ سوئے میں غافل رہتا ہے مگر چونکہ کھانا دل میں
 رہتا ہے اس لیے چوٹا ہے تو خدا سے تعالے کے ذکر میں مشغول ہونا بھی مانع اطلاع و سو اس نہیں اور اس طرح کا دل دفع دشمن پر قادر ہوتا ہے
 جیسے صرف خدا کے ذکر میں مشغول ہونے سے ہواے نفسانی مرجاتی ہے اور تاریکی شہوات کی دور ہو کر نور علم و عقل کو فروغ ہوتا ہے جو خدا
 اور باب بصیرت اپنے دلوں کو شیطان کی عداوت اور گھات میں رہنے سے واقف کر کے اسکا خوف لازم رکھتے ہیں مگر یاد شیطان میں مشغول

اقتدا اسبابیہ کرتے ہیں محلہ واسے نہیں کرتے مضمون کی محلہ واسے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم مشہور کی اقتدا اسباب لوگ کرتے ہیں لو غیر عالم اگر بعض طاعات کو ظاہر کر گیا تو کیا عجب ہو کہ اسکو لوگ ریاء وفاق کی طرف نسبت کر کے جو کہیں اور اسکی اقتدا نہ کریں تو اسے حق میں اظہار عمل سے فائدہ ہو اظہار بہ نسبت اقتدا اسکی نہیں کو چاہیے جو اقتدا کا رتبہ رکھتا ہو اور ایسے لوگوں میں جو اسکی اقتدا کریں دوسری بات یہ ہو کہ اپنے دل کی نگاہی کرے ایسا نہ کہ اس میں محبت ریاء سے مٹی کی ہو اور اسی کی محبت سے اقتدا اسے بہانے سے اظہار کرتا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آہستہ ہو کر مقتدا انجام دے اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہو بڑے بڑے دوست مخلص ایسے نہیں ہوتے انکا وجود کم ہو تو چاہے کہ کہیں نفس سرکش بچارہ ضعیف کو فریب دیکر نادانستگی میں تباہ کر دے ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھلے پھانسا ہو یا جانتا ہو اور لوگوں کو ڈوبادیکھ کر اپنی رسم کرے اور انکو بچانا چاہے جب وہ سب اسکو پکارتے ہیں تو آپ بھی ڈوبتا ہے اور وہ بھی ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی حکایت تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہو کاش ریاء سے تباہ ہونے کی جی بکلیت ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم نہ تھا اسکا عذاب خود ہی ہو مدون تک رہیگا۔ اور یہ ریاء ایسی بلا ہے کہ اس میں عابد اور عالم سب نخرش کھا جاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بڑے دست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ انکے دل میں خوف اخلاص نہیں تو ریاء کے باعث انکے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور ریاء کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اسکا امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس پر ہر امر میں کرے کہ اگر کوئی تجربہ سے کہے کہ عمل خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کر لینے کے بجائے تو اب خفیہ اور ظاہر کا کیا فرق ہے جو کالپس اگر اس سوال سے نفس ایسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا نہیں ہی ہوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لیا چاہیے کہ باعث اس اظہار کا ریاء ہو نہ طلب ثواب اور لوگوں کی اقتدا اور تعجب خیر کہ نہ کہ لوگوں کو رغبت نہ تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہو اور اسکا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں رہا وہ ہو گا پھر اگر لوگوں کا دکھانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہو کہ اسکے دل کو میل اظہار عمل کا ہو۔ حاصل یہ کہ بندہ کو نفس کے فریب سے بچنا ضروری ہے چنانچہ بعض بڑے حکماء اور شیطان جیسا گھات میں ہو۔ اور محبت جاہ و دل بہ غائب ہو اور اعمال ظاہری آفتوں سے کم بخت ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور کرنے میں ہر عمل کے سالم رہنے کے برابر کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو انکی برداشت و طاقت نہیں تو ہمارے لیے اور سب ضعیفوں کے لیے اظہار سے خوف ہی والی ہو۔ دوسری قسم یہ ہو کہ عمل سے فایز ہونے کے بعد اسکو کہے اسکا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہو اور خطرہ اس میں بہت ہے ایسے کہ زبان سے کہہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاتے کچھ مشقت نہیں مقلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا بول ہمیشہ لذیذ معلوم ہوتا ہو اس واسطے بیان کرنے وقت کچھ زیادتی اور سبالت بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار تو لی اگر ریاء کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہو کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے اس نطر سے البتہ قسم اول کی نسبت کر خفیہ ہو اور اسکا حکم یہ ہو کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی اسکی نظر میں حقیر اور انکی مع ذم اس کے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جسے توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ نیت صاف اور سب آفات سے سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہو اور ترغیب خیر بھی ایک امر خیر ہو اور اکابر سلف سے اس طرح کا اظہار منقول ہے چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی نانا نہ لیا میں نے بھی نہیں سنا کہ کسی سو افس بن کسی اور سب سے کا خطرہ ہوا ہو اور کسی ایسے جنازہ کے پیچھے نہیں گیا جہاں اسکے سوال و جواب کے سوا اور کچھ دھیان گذرا ہو اور جب حضرت علی علیہ السلام سے کوئی بات مٹنی اسکو بھی یقین کر لیا کہ حق ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ پروا نہیں ہوتی کہ میں تو نگر ہو گیا یا مفسد ایسے کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و فلسفی میں سے میرے حق میں کونسی بہتر ہو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں نے یہ تنہا کی ہو کہ کوئی دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ

حالا بولیں کہ میں نے بھی نہیں سنا کہ کسی سو افس بن کسی اور سب سے کا خطرہ ہوا ہو اور کسی ایسے جنازہ کے پیچھے نہیں گیا جہاں اسکے سوال و جواب کے سوا اور کچھ دھیان گذرا ہو اور جب حضرت علی علیہ السلام سے کوئی بات مٹنی اسکو بھی یقین کر لیا کہ حق ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ پروا نہیں ہوتی کہ میں تو نگر ہو گیا یا مفسد ایسے کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و فلسفی میں سے میرے حق میں کونسی بہتر ہو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں نے یہ تنہا کی ہو کہ کوئی دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ

یہ کہ اسکو معلوم ہو خدا سے تعالیٰ کو ظاہر ہونا گناہوں کا بڑا معلوم ہوتا ہے اور انکی پردہ پوشی محبوب ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے وادہو کہ من ادب ثلثا من ہذا الفاذ وراثت فلیست لہ شہادت تو اگرچہ گناہ کے باعث اسنے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی مگر دل میں محبت اس بات کی رہی جو خدا سے تعالیٰ کو محبوب تھی اور جو چیز اسکو بڑی معلوم ہوتی ہو وہ اسنے بھی بڑی سمجھی اور اسپر غم کیا اسکا منشا یہی ہو کہ ظہور محاسنی کو خدا سے تعالیٰ کے بڑے جاننے پر ایمان قوی ہو اور اس ایمان کی علامت یہ ہو کہ اگر کسی دوست سے گناہ ظاہر ہو جاوے تو ایسا ہی غم ہو جیسے اپنے گناہ کے ظہور کا تیسری وجہ گناہ کے باعث لوگوں کی خدمت سے بچ کرنے کی یہی کہ خدمت کی جہت سے دل اور عقل کو غم ہوتا ہے اور اسی غم کے باعث دونوں طاعت الہی سے باز رہتے ہیں کیونکہ طبیعت خدمت سے ایذا پاتی ہے اور عقل سے نزاع کے اسکو طاعت سے روک دیتی ہے مگر اس اعتبار سے چاہیے کہ جس تعریف سے کہ دل خدا کی یاد سے پھرتا ہو اس تعریف کو بھی بڑھ چکا اور بچ کرے کیونکہ طاعت خدمت میں ہی وہی بیان ہو بلکہ اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہو اسلیئے کہ ادا سے طاعت کے لیے فرائع دل کی طرف رغبت کا درست ہونا ایمان ہی سے ہوتا ہے جو تھی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور انکے چھپانے کی رغبت کرنی اسلیئے ہوتی ہو کہ آدمیوں کی خدمت پرستان معلوم ہوتی ہو اور اسی اعتبار سے بچ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو ایذا پہونچتی ہو اسلیئے کہ خدمت دل کو ایسا ہی حدیدہ دیتی ہو جیسا کہ خدمت بدن کو پہونچتا ہے اور بچ کرنا دل کا خدمت کے سبب حرام نہیں نہ انسان اسکی جہت سے گناہگار ہو اللہ گناہگار اسصورت میں ہوتا ہے کہ نفس خدمت سے مضطرب ہو کر اسکے دے کسی امر منوع کا مرتکب ہو بہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی خدمت سے بچ دالم نہ کرے ہاں کمال صدق یہ ہو کہ خلق کی نمود اس سے جاتی رہی اور اسکے نزدیک بڑا کہنے والا اور تعریف کرنے والا کیا انسان معلوم ہو یا سن کا طاق کہ اسکو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر دینے والا خدا سے تعالیٰ ہے اور بندے سب کے سب عاجز ہیں مگر اسطرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو خدمت سے ایذا ہوتی ہو کیونکہ خدمت کے باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات خدمت سے بچ ہونا اچھا بھی ہوتا ہے خصوصاً جبکہ بڑا کہنے والا دیندار اہل بہریت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہیں انکی خدمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہو اور دین میں ناقص تو کس طرح غم ہو گا یہ بات تو بچ و غم ہی کی بنیاد ہے غم جو بڑا ہے وہ یہ ہو کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں نہیں کرتے گو یا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کی طاعت کا حمد کا طالب ہونا جائز نہیں اسلیئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی پس اگر ایسا خطرہ دل میں آوے تو وجہ ہو کہ اسکو مکروہ جان کر دکرے لیکن گناہ پر لوگوں کے بڑا کہنے سے کراہت کرنا سرشتی امر ہو اور مذموم نہیں اسلیئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ بڑا کہیں جائز ہو اور یہ بات ممکن ہو کہ آدمی محبت خدا تو نہ رکھتا ہو الا خدمت کو بڑا جانتا ہو اور غرض اسکی یہ ہو کہ لوگ جھکاؤ نہ بھلا کہیں نہ بڑا مثلاً اکثر صاحبزادے خدمت سے الم خدمت پر صبر نہیں کرتے اسلیئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہونے سے کچھ درد نہیں ہوتا مگر خدمت باعث درد ہو پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اس طاعت کا ثواب اسی وقت لے لیتا ہے اور گناہ پر خدمت کو بڑا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہی ہو کہ کہیں ایسا ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے بچ میں خدا کا مطلع ہونا قبول چاہو یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے مطلع ہونے اور اسکی خدمت کا زیادہ غم ہو یا بچ میں یہ کہ خدمت کو ایسے وجہ سے بڑا جانے کہ خدمت کرنے والے نے خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہو اور اسکی علامت یہ ہو کہ اگر دوسرے کی خدمت سے جب بھی اتنا ہی بچ ہو جتنا اپنی خدمت سے ہو ایسی کیونکہ علامت بچ و دونوں صورت میں یکساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اسلیئے پوشیدہ کرنا ہو تاکہ اطلاع ہونے پر کوئی کسی طرح بدی نہ پہونچاوے اور یہ بات صدمہ خدمت کے علاوہ ہی اسواسطے خدمت کا صدمہ اس جہت سے ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کو اپنے نقصان اور خست کا شعور ہوتا ہے اگرچہ خدمت ایسا ہی شخص کرے جیسے

یہ کہ اسکو معلوم ہو خدا سے تعالیٰ کو ظاہر ہونا گناہوں کا بڑا معلوم ہوتا ہے اور انکی پردہ پوشی محبوب ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے وادہو کہ من ادب ثلثا من ہذا الفاذ وراثت فلیست لہ شہادت تو اگرچہ گناہ کے باعث اسنے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی مگر دل میں محبت اس بات کی رہی جو خدا سے تعالیٰ کو محبوب تھی اور جو چیز اسکو بڑی معلوم ہوتی ہو وہ اسنے بھی بڑی سمجھی اور اسپر غم کیا اسکا منشا یہی ہو کہ ظہور محاسنی کو خدا سے تعالیٰ کے بڑے جاننے پر ایمان قوی ہو اور اس ایمان کی علامت یہ ہو کہ اگر کسی دوست سے گناہ ظاہر ہو جاوے تو ایسا ہی غم ہو جیسے اپنے گناہ کے ظہور کا تیسری وجہ گناہ کے باعث لوگوں کی خدمت سے بچ کرنے کی یہی کہ خدمت کی جہت سے دل اور عقل کو غم ہوتا ہے اور اسی غم کے باعث دونوں طاعت الہی سے باز رہتے ہیں کیونکہ طبیعت خدمت سے ایذا پاتی ہے اور عقل سے نزاع کے اسکو طاعت سے روک دیتی ہے مگر اس اعتبار سے چاہیے کہ جس تعریف سے کہ دل خدا کی یاد سے پھرتا ہو اس تعریف کو بھی بڑھ چکا اور بچ کرے کیونکہ طاعت خدمت میں ہی وہی بیان ہو بلکہ اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہو اسلیئے کہ ادا سے طاعت کے لیے فرائع دل کی طرف رغبت کا درست ہونا ایمان ہی سے ہوتا ہے جو تھی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور انکے چھپانے کی رغبت کرنی اسلیئے ہوتی ہو کہ آدمیوں کی خدمت پرستان معلوم ہوتی ہو اور اسی اعتبار سے بچ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو ایذا پہونچتی ہو اسلیئے کہ خدمت دل کو ایسا ہی حدیدہ دیتی ہو جیسا کہ خدمت بدن کو پہونچتا ہے اور بچ کرنا دل کا خدمت کے سبب حرام نہیں نہ انسان اسکی جہت سے گناہگار ہو اللہ گناہگار اسصورت میں ہوتا ہے کہ نفس خدمت سے مضطرب ہو کر اسکے دے کسی امر منوع کا مرتکب ہو بہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی خدمت سے بچ دالم نہ کرے ہاں کمال صدق یہ ہو کہ خلق کی نمود اس سے جاتی رہی اور اسکے نزدیک بڑا کہنے والا اور تعریف کرنے والا کیا انسان معلوم ہو یا سن کا طاق کہ اسکو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر دینے والا خدا سے تعالیٰ ہے اور بندے سب کے سب عاجز ہیں مگر اسطرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو خدمت سے ایذا ہوتی ہو کیونکہ خدمت کے باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات خدمت سے بچ ہونا اچھا بھی ہوتا ہے خصوصاً جبکہ بڑا کہنے والا دیندار اہل بہریت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہیں انکی خدمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہو اور دین میں ناقص تو کس طرح غم ہو گا یہ بات تو بچ و غم ہی کی بنیاد ہے غم جو بڑا ہے وہ یہ ہو کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں نہیں کرتے گو یا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کی طاعت کا حمد کا طالب ہونا جائز نہیں اسلیئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی پس اگر ایسا خطرہ دل میں آوے تو وجہ ہو کہ اسکو مکروہ جان کر دکرے لیکن گناہ پر لوگوں کے بڑا کہنے سے کراہت کرنا سرشتی امر ہو اور مذموم نہیں اسلیئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ بڑا کہیں جائز ہو اور یہ بات ممکن ہو کہ آدمی محبت خدا تو نہ رکھتا ہو الا خدمت کو بڑا جانتا ہو اور غرض اسکی یہ ہو کہ لوگ جھکاؤ نہ بھلا کہیں نہ بڑا مثلاً اکثر صاحبزادے خدمت سے الم خدمت پر صبر نہیں کرتے اسلیئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہونے سے کچھ درد نہیں ہوتا مگر خدمت باعث درد ہو پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اس طاعت کا ثواب اسی وقت لے لیتا ہے اور گناہ پر خدمت کو بڑا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہی ہو کہ کہیں ایسا ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے بچ میں خدا کا مطلع ہونا قبول چاہو یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے مطلع ہونے اور اسکی خدمت کا زیادہ غم ہو یا بچ میں یہ کہ خدمت کو ایسے وجہ سے بڑا جانے کہ خدمت کرنے والے نے خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہو اور اسکی علامت یہ ہو کہ اگر دوسرے کی خدمت سے جب بھی اتنا ہی بچ ہو جتنا اپنی خدمت سے ہو ایسی کیونکہ علامت بچ و دونوں صورت میں یکساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اسلیئے پوشیدہ کرنا ہو تاکہ اطلاع ہونے پر کوئی کسی طرح بدی نہ پہونچاوے اور یہ بات صدمہ خدمت کے علاوہ ہی اسواسطے خدمت کا صدمہ اس جہت سے ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کو اپنے نقصان اور خست کا شعور ہوتا ہے اگرچہ خدمت ایسا ہی شخص کرے جیسے

شر سے اس کو بعض اوقات خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کی اطلاع ہوگی تو وہ کسی اور سبب سے شرارت کرے گا اور تین ماہ میں جان بڑی
کہ اس شرارت کے خوف سے غصہ رکھے تا توین وجہ صرف جیا کا ہونا کہ یہ بھی ایک طرح کا الم ہے جو اسے مذمت اور شرارت کی تکلیف دے۔
اور جیا ایک عمدہ عادت ہے جو شروع لڑکپن میں سبق تیز کے وقت جب نور عقل چمکنا پیدا ہوتی ہے اسی کے باعث اگر اس کی بڑی باتوں کو
کوئی دیکھ لیتا ہے تو شرم کرتا ہے اور یہ ایک وصفت محمودہ ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آدمی کا اور فرمایا اچھا شیطنین
الایمان اور فرمایا اچھا رلایانی الایمیر اور فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے فسق کرتا ہے اور اس بات کی کچھ پروا نہیں کرتا کہ
لوگوں کو اس کا فسق معلوم ہو جاوے گا وہ فسق کے ساتھ پروہ دری اور بے شرمی کو زیادہ کرتا ہے اور اس شخص کی نسبت بڑا ہی جو فسق کو چھپاتا
ہو اور شرم کرتا ہو مگر جیا ریا کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے کہ لوگ اس کی تیز کرتے ہیں ہر ایک ریا کا یہی وعدہ کرتا ہے کہ میں جیا دار ہوں
اور جیا دنوں کو بوجھیں طرح او کرتا ہوں اس کا سبب یہی ہے کہ لوگوں سے شرم آتی ہے اور یہ جھوٹ ہو بلکہ جیا ایک عادت ہے کہ طبیعت
کریم سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد سبب ریا اور سبب اخلاص ہیجان میں آتے ہیں تو کہیں ہو کہ آدمی جیا کے باعث اخلاص کرے
یا ریا کرے مثلاً فرض کر دے کہ ایک شخص اپنے دوست سے قرض مانگتا ہے اور اس کا دل قرض دینے کو نہیں چاہتا مگر اس کو جواب دینا
دینے سے جیا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر وہ شخص کسی دوسرے کی ربانی قرض کے لیے کھلا بھیجتا تو شرم نہ آتی اور نہ قرض دینا نہ ریا کے
باعث نہ ثواب کے باعث تو اس دینے والے کے کئی حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جواب صاف دے دے اور قلت جیا کی پروا نہ کرے
تو یہ کام تو بے جیاؤں کا ہے جیا دار بہانہ کرتے ہیں یا قرض دینے میں اور دینے کی صورت میں تین حال ہیں اول تو یہ کہ ریا کے ساتھ
جیا کی آمیزش ہو مثلاً اول جیا آتی کہ جواب دینا بڑا ہی پھر ریا کا ہیجان ہو اور دل میں کہنے لگا کہ دنیا ہی چاہیے تاکہ قرض خواہ تیرا
بیج و ناکرے اور نام سخاوت میں مشہور ہو یا یا میں سبب دینا مناسب ہے کہ تجھ کو بڑا نیکے اور بخل کی طرف مہسوب نہ کرے اس صورت میں
اگر دیکھا تو ریا کے باعث دیکھا مگر یہ ریا کے ہیجان و جوش سے پیدا ہوتا ہے تو دوسرے یہ کہ جیا کے سبب جواب صاف نہیں دے سکتا اور نفس
کے بخل کے اسے کچھ قرض بھی نہیں دیتا تو اس حال میں اس پر سبب اخلاص کا ہیجان ہو اور کہنے لگا کہ صدقہ دینے کا تو ایک ہی
ثواب ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا ہو امین بہت ثواب ہے اور دست کا دل خوش کرنا اسپر علاوہ ہے اور خدا کے نزدیک بہت اچھا ہے اس پر سبب
نفس کے دینے پر راضی ہو گیا تو یہ شخص مخلص ہے اور اس کا اخلاص جیا کے سبب پیدا ہوا ہے تیسرے یہ کہ دینے والے کو نہ رغبت ثواب کی ہے نہ
خوف قرض خواہ کی مذمت کا نہ محبت اس کی تعریف کی اس لیے کہ ان میں سے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی ربانی کھلا بھیجنے پر بھی دے دیتا اور قرض
ہے کہ اگر کوئی اور مانگے آتا تو نہ دیتا پس اس صورت میں صرف قرض خواہ کی ہی شرم سے دیا اگر اس کی شرم ہوتی تو جواب دے دیتا یا کوئی ایسا شخص
آتا جس کا مانہ کرنا پڑتا مثلاً کوئی اجنبی یا کینہ ناگتا تو اس کو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف ثواب کا موجب ہوتا تو خدا کے اسطرح کا دینا صرف جیا کی بہت
ہو اور یہ صورت جیا کی بڑی باتوں ہی میں پیش آتی ہے جیسے بخل اور ارتکاب گناہوں کا اور ریا کا ربا حاشا میں بھی شرما ہے یا نیک کہ اگر دوتا جاتا
تو لوگوں کے دیکھنے سے ٹھہرتا ہے یا ہنس رہا ہو تو چھپاتا ہوتا ہے یا گمان کرتا ہے کہ میں جیا کرتا ہوں حالانکہ یہ جیا نہیں میں ریا دار یہ جو قول
مشہور ہے کہ بعض جیا اچھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس جیا سے وہ جیا مراد ہے جو اسی چیزوں سے ہو جو بڑی نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے
جیا کرنی یا ناز پرٹھانے سے جیا کرنی اس قسم کی جیا اگر عورتوں اور مردوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلا میں اچھی نہیں۔ اور کبھی آدمی کسی بوجھ
کو مرتکب کسی مصیبت کا دیکھتا ہے مگر اس کے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اس کو منع کرتے شرم آتی ہے اس لیے کہ تعظیم کرنا بوجھ سے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا
یہ جیا اچھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے۔ زبردست لوگ کو یہی کرتے ہیں کہ خدا کی
شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح کرتے ہیں اور کمزوروں سے یہ نہیں ہو سکتا آئین میں یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی اور شخص میری

دیکھا دیکھی ایسا ہی کر گیا اور یہ وہ وجہ ہے کہ اطہار طاعت میں جاری ہو یعنی اطہار طاعت سے جا کر ہی کہ اس سے ترغیب و اقتدار مستور ہو اور یہ وجہ الہی اور خداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی چاہے عامی کو بھی اس کا پابند ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زن و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اس کی اقتدار کے وسیع ہی ہو جائینگے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں اور اطہار طاعت میں بجز اس عذر شہتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب یہ سبب سے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں تفتی بنے تو ریاکار ہو گا جیسا کہ اطہار طاعت اسی غرض کے لیے کرنے سے ہوتا تھا۔ انہا اگر یہ پوچھ کہ پھر خدا سے کوئی عذر ہو کہ اپنے صالح ہونے کی جنت سے لوگوں کی بچ کہ محبوب جانے اور لوگ اس کو اسی جنت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جس سے خدا سے تعلق ہو مجھ کو محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں زہر خرا سے تھام لے تجھے جنت کرے گا اور اس نکتے ال کو لوگوں کی طرف مت پھینک دے وہ تیرے ساتھ محبت کرینگے تو ایسا جواب یہ ہو کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے کی بھی بلیغ ہو اور کبھی اچھی ہوتی ہو اور کبھی بری اچھی تو اس صورت میں ہو کہ لوگوں کی محبت کو اس لیے محبوب سمجھیں کہ اس کی جنت سے تعلق ہو اور جنت آگاہی کا اپنے ساتھ ہو اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بڑے کو دوست رکھتا ہو تو نبیوں کے دلوں میں اس کو محبوب کر دیتا ہو اور مذہب وہ حدیث ہے کہ یہ چاہے کہ نماز و زہاد و حج و عبادت کی اور طاعت معین پر لوگ حج و تہجد اور یہ اس لیے مذہب ہو کہ طاعت اگلی پر سوا اسے تو ایسا خدا کے دوسرے سے عفو کا خرم سنگار ہوتا ہو اور مباح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت سوا طاعات اور صفات محمودہ کے سبب خواہان ہو اس بات کی محبت کا حکم مثل محبت مال کے ہو کیونکہ دلوں کا مالک ہونا ایسا ہی ذریعہ غرضوں کے حصول کا ہو جیسا مال کا مالک ہونا دلوں میں کچھ فرق نہیں۔

نواں بیان ریا اور آفات کے ڈر کے مارے عمل کو چھوڑ دینے کے ذکر ہیں۔ بعض اشخاص عقل کو اسی خوف سے ترک کر دیتے ہیں کہ اس کے سبب سے ریاکار ہو جائینگے اور یہ نکی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہو بلکہ خوف آفات سے عمل کو چھوڑنا اور نہ چھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نماز و زہد و حج و عبادت ان میں محنت جھارہ ہی ہے اور لذت اس جنت سے جو جاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت چیز ہے اور لوگوں کے سلسلے ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ ہے جو خود لذت دہی ہو اور وہ طاعات ہیں جو اکثر بدن پر موقوف ہوتی ہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں۔ جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور محاسب ہونا اور امامت نماز اور تہجد و تہذیب اور لوگوں کو مال دینا وغیرہ کہ ان میں خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی وجہ سے آفت زیادہ ہے قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر متعلق نہیں نہ غروان ہیں لذت ہوش نماز و زہد اور حج کے تو خطرات ریا ان میں تین طرح ہیں اول وہ جو عمل سے پہلے آوے اور لوگوں کے دکھلانے کو اتنا ہر اسے عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اس کے ساتھ نہ ہو تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ سراسر گناہ ہو اس میں طاعت نہیں بلکہ بکس طاعت مندرجہ کی نہیں ہے اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث ریا کو دور کرے اور کہے کہ مجھے خدا سے شرم نہیں آتی کہ اس کے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہو اور اس کے لیے نہیں کرتا اور اس تمنا سے باعث ریا دور ہو جاوے اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک آفات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو دوسرے یہ کہ عمل کو اس کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آواز تھا لیکن در بیان یہودیوں کے ساتھ خواہ اس سے اول ریا پیش ہو گیا تو اس صورت میں عمل چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ باعث دینی یا گلبا تو شروع عمل کرنا چاہیے اور اپنے نفس پر بجا ہر کہ ریا کو دفع کرے اور اخلاص اچھی طرح کرے ان علامات سے جب تک فکر نہ کیا ہو کہ ریا ریا کی اور اس کے ماننے سے انکار کرنا اپنے نفس پر لازم کرے تیسرے یہ کہ نیت عبادت اخلاص پر ہو مگر پھر ریا اور اس کے اسباب انشاء عبادت

اور اگر کسی شخص کو ریا کا شہسوار ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے اس کے دل کو خدا سے متعلق کرے

طاری ہو جاوے تو اس صورت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہو اور عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ بڑا پسند نفس کو اخلاص کی طرف رجوع کرے اور تاملی عمل تک اسی پر روکے رہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نہ مانا اور عمل شروع کیا تو ریا کی طرف کھینچتا ہے اگر اسکو بھی نہ مانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو ریا کا رہو اور سخت تیری برباد جس عمل میں اخلاص نہیں اس سے بچاؤ کیا فائدہ ہو گا اور یہی کہے جاویگا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اسکی غرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ ریا کاری کے درست عمل چھوڑ دے اسکی مثال یہ ہو کہ کسی کے آقائے اسکو گھوٹ دیے نہین کچھ لانا تھا اور کھا کہ انکو صاف کر اور خوب صاف کرنا نہ سکا وغیرہ کچھ نہ ہے تو یہ شخص اس درستہ کہ اگر میں صاف کرونگا تو صاف اچھی طرح ہونگے بائیں اس خدمت کو بجا نہ لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص کے ہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ اور ریا کا رکھنے سے گنہگار ہونگے انکا وبال پھر رہیگا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اسلیے کہ اول تو مسلمانوں پر بدظنی کی طبعی ایسے شایان نہ تھی دوم یہ کہ انکا قول اسکو مضر نہیں تو اب عبادت مفت کھوتا ہو نوم یہ کہ عمل کو اسلیے چھوڑنا کہ لوگ ریا کار کہیں گے عین ریا ہو اگر اسکو انکی صحت اور خوف مذمت ہوتا تو انکے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریا کار کہیں یا غفلت اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریا کار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بجا لانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور کامل ہوں وہ دونوں میں کیا فرق ہو بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بڑا ہی غرض ہے کہ سب شیطان کے فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہو گا وہ تو چھپا نہیں چھوڑ گیا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہیگا کہ اب لوگ تجھ کو ترک عمل کہیں گے کہ یہ شخص شہرت کا طالب نہیں بڑا غفلت ہو اسی اسی باتوں سے بنا چاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑیگا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں گھس جاویگا تب بھی دل میں اس بات کا چپکا ڈالے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص زراہ ہو کر بھاگ گیا ہو اور گناہ کشی کی تاکہ اس بات سے انکے دل میں تعظیم ہو جاوے غرض اسکے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اسکے کہ آفات ریا کو خوب جان لیا جاوے کہ اسکے باعث آخرت میں ضرر ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اسکو بڑائی جانا چاہیے اور دل میں اسکا انکار ہی چھرا ہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا ہو اور کچھ پروا دوسرے کی نہ کرے اور اگر ٹھن خواہ طبیعت سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ انتہا نہیں اور اسکے لیے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو بیکار کرنا اور خیرات سے محروم رہنا ہو حاصل یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو بچھوڑے بلکہ ریا کے دوسرے کوٹھے اور دل میں خدا سے شرم کیے کہ نفس جو یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مستحق کی حمد کو اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تقویٰ ہو وہ دہان کا حال خوب جانتا ہو اور اگر لوگوں کو دل کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کہنے کے سبب سے عمل کرتا ہو تو بیشک بغض کریں اس صورت میں اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ خدا سے شرم کرے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اسکو کہے کہ ریا کار ہو تو جان لینا چاہیے کہ وہ چھوٹا ہی بشرطیکہ دل میں ریا کی اور اسکے قبول کرنے کی بڑی سوجھ بوجھ اور اسکا خوف اور شرم خدا حاصل اور اگر نہ دل میں برائی ریا کی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث دینی ہو صرف ریا ہی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اس شخص سے جو خدا کے واسطے عمل کرتا ہو اسلیے کہ اسکے ساتھ اصل قہر لگا ہوا ہو رہا ہو یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابرین سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلی تلووت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں انکے پاس کوئی شخص آیا انھوں نے کلام اللہ نہ کر کے تلاوت متوفوں کی اور کہا کہ اسکو معلوم نہ ہو کہ ہم ہر گز قی تلاوت کرتے ہیں آپ طرح اسراہیم تھی یہ روایت ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا ہونا اچھا معلوم ہو جب چاہے ہو جاوے اور جب سکوت ہو تو معلوم ہو تو کام کرے اور حضرت شمس بن علی فرماتے ہیں کہ بعض کا برہنہ کی ایذا کی چیزیں کہتے تھے مگر شہرت کے ڈر کے واسے انکو نہیں اٹھاتے تھے

اور ظاہر ہی کہ سلطنت اور امارت اگر نہ تو دین و دنیا کے سب کام بند ہو جاویں خلق میں کشت و خون پھیل جاوے اس جاتا رہے ملک
 اگر چہ جاوین پستیں خراب ہو جاویں پھر اسی چیز سے آپ نے کیوں منع فرمایا۔ اور حضرت عمرؓ نے جب ابی بن کعبؓ کے پیچھے بہت سے
 آدمی چلتے دیکھے تو انکو مارا مارا کہہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعبؓ اسلام لانے کے سرورارین اور کلام مجیدہ انکو سنایا کرتے تھے کہ لوگوں
 کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس میں متبوع پڑھتے ہو اور تابع کی ذات اور خود حضرت عمرؓ خطبہ پڑھتے اور وعظ کرتے اور
 اس سے انکار نہ کرتے کہ جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ فرما دیں تو میں اور نازک صبح لوگوں کو وعظ سنایا کر دوں
 تو آپ نے اسکو منع کیا اسنے عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں لو بھول کر
 آسمان پر نہ پہنچ جاوے اور یہ اسلیئے فرمایا کہ آپ نے اس شخص میں علامات رجعت جاد اور قبول خلق کی دیکھیں اور انار ستاد
 خلافت و قضا کی لوگوں کو دین میں حاجت ہوتی ہو سیکے وعظ و تدریس و فتویٰ کا کام پڑتا ہو مگر ہم ایک میں فتنہ ولذت بھی ہو تو
 دونوں میں کچھ فرق نہ رہا باقی رہا یہ کہ اسکے منع سے علم کا چرچا جاتا رہے گا تو یہ ایک غلطی ہو اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جو امارت سے منع فرمایا تو اس سے امارت تھڑا ہی جاتی رہی بلکہ ریاست اور اسکی محبت تو اسی ہو کہ خود لوگ ہزار تہذیبوں سے اسکی
 طلب و جو کرتے ہیں اسی طرح ریاست کی محبت علوم کا چرچا بھی ضائع نہیں ہونے دیگی بلکہ اگر بالفرض تمام مخلوق قبیح کجاوے دیرین
 اور طوق ڈال دیے جاویں کہ وہ علوم جیسے قبول اور ریاست حاصل ہوتی ہو نہ سیکے پاویں تب بھی لوگ نہ خیرین ٹوڑا کر قبیح سے
 بھاگیں اور ان علوم کے طالب باہون غلامہ اذین خداوند کریم نے وعدہ کیا کہ اس دین کو ایسے لوگوں سے ناپید کرے گا جنکو کچھ
 بہرہ دین میں نہ تو کسی فرد خاص کو فکر لوگوں کا نہ چاہیے اسلیئے کہ خدا تعالیٰ انکو تباہ نہ کرے بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہیے پھر ہم
 کہتے ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے داعی وعظ دیتے ہوں تو منع سے صرف چند لوگ باز رہیں گے سب ہرگز نہ مانگیں اور لذت ریاست
 کو نہ چھوڑینگے ہاں اگر شہر بھر میں ایک ہی داعی وعظ ہو اور اسکا وعظ لوگوں کو مفید ہو بلکہ وہ خوش میاں اور دھندرا ہو اور
 لوگوں کا یہ خیال ہو کہ یہ شخص صرف خدا کے واسطے کہتا ہو اور تارک دنیا ہو تو ایسے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اسکو کہتے ہیں کہ
 وعظ بیان کر اور نفس پر مجاہدہ کر اور اگر وہ کہے کہ میرا نفس قابو میں نہیں تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ وعظ کر اور مجاہدہ کر اسلیئے کہ ہم
 جانتے ہیں کہ اگر وہ وعظ چھوڑے گا تو آدمی سب تباہ ہو جائینگے کوئی اسکا قائم مقام نہیں جو انکو راہ نیک سناوے اور بالفرض
 اگر وہ شخص موافقت وعظ کی اسی غرض سے کرتا ہو کہ جاہ حاصل ہو تو اسکا وبال صرف اسی پر ہوگی سب کا دین سلامت رہنا
 بلکہ خاص اسکے دین کی سلامتی سے بہتر معلوم ہوتا ہو اس شخص کو ہم اور دین پر تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہی
 شخص کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان انکروا لہذا الدین ما قوام لا خلق لکم پھر داعی اسکو کہتے
 ہیں کہ اپنے کلام اور ظاہر صورت سے دینا کارا ہو اور لوگوں کو آخرت کی نصیحت دلاوے اور جو امور کہ اس زمانے کے و علموں
 اپنا دیکھیں کہ چکھنے چکھنے کلمات اور صحیح الفاظ شعرون میں ملے ہوئے ہوتے ہیں جسے نہ دین کی تعلیم تصور ہی نہ مسلمانوں کو جو
 دلاتا بلکہ ایسے جہارت اور آرزوگناہوں کی حاصل ہوتی ہیں تو ایسے داعیوں کو جلا وطن کرنا واجب ہو اسلیئے کہ وہ لوگ ناسب
 و چال اور شیطان کے قائم مقام ہیں اور ہم ایسے داعیوں کا ذکر کرتے ہیں جنکا وعظ اچھا ہو خود بطاہر چھ ہوں مگر دل میں
 محبت جاہ کے سوا کچھ اور مقصد نہ ہو اور جو وعید کہ ہم نے باب العلم میں پڑے عالموں کے حق میں لکھی ہو اس سے معلوم ہوتا ہو کہ
 علم کے نشوونہ سے کچھ حذر رہنا ضروری ہو۔ حضرت عائشہؓ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ اسے جو سے عالم تو مردارہ نماز صلاۃ
 بجالاتے ہو اور جس کام کو لوگوں کہتے ہو خود نہیں کرتے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور نہ عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی خراب ہو

حاشیہ: اگرچہ اس میں کچھ فرق نہ رہا باقی رہا یہ کہ اسکے منع سے علم کا چرچا جاتا رہے گا تو یہ ایک غلطی ہو اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امارت سے منع فرمایا تو اس سے امارت تھڑا ہی جاتی رہی بلکہ ریاست اور اسکی محبت تو اسی ہو کہ خود لوگ ہزار تہذیبوں سے اسکی طلب و جو کرتے ہیں اسی طرح ریاست کی محبت علوم کا چرچا بھی ضائع نہیں ہونے دیگی بلکہ اگر بالفرض تمام مخلوق قبیح کجاوے دیرین اور طوق ڈال دیے جاویں کہ وہ علوم جیسے قبول اور ریاست حاصل ہوتی ہو نہ سیکے پاویں تب بھی لوگ نہ خیرین ٹوڑا کر قبیح سے بھاگیں اور ان علوم کے طالب باہون غلامہ اذین خداوند کریم نے وعدہ کیا کہ اس دین کو ایسے لوگوں سے ناپید کرے گا جنکو کچھ بہرہ دین میں نہ تو کسی فرد خاص کو فکر لوگوں کا نہ چاہیے اسلیئے کہ خدا تعالیٰ انکو تباہ نہ کرے بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہیے پھر ہم کہتے ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے داعی وعظ دیتے ہوں تو منع سے صرف چند لوگ باز رہیں گے سب ہرگز نہ مانگیں اور لذت ریاست کو نہ چھوڑینگے ہاں اگر شہر بھر میں ایک ہی داعی وعظ ہو اور اسکا وعظ لوگوں کو مفید ہو بلکہ وہ خوش میاں اور دھندرا ہو اور لوگوں کا یہ خیال ہو کہ یہ شخص صرف خدا کے واسطے کہتا ہو اور تارک دنیا ہو تو ایسے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اسکو کہتے ہیں کہ وعظ بیان کر اور نفس پر مجاہدہ کر اور اگر وہ کہے کہ میرا نفس قابو میں نہیں تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ وعظ کر اور مجاہدہ کر اسلیئے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ وعظ چھوڑے گا تو آدمی سب تباہ ہو جائینگے کوئی اسکا قائم مقام نہیں جو انکو راہ نیک سناوے اور بالفرض اگر وہ شخص موافقت وعظ کی اسی غرض سے کرتا ہو کہ جاہ حاصل ہو تو اسکا وبال صرف اسی پر ہوگی سب کا دین سلامت رہنا بلکہ خاص اسکے دین کی سلامتی سے بہتر معلوم ہوتا ہو اس شخص کو ہم اور دین پر تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہی شخص کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان انکروا لہذا الدین ما قوام لا خلق لکم پھر داعی اسکو کہتے ہیں کہ اپنے کلام اور ظاہر صورت سے دینا کارا ہو اور لوگوں کو آخرت کی نصیحت دلاوے اور جو امور کہ اس زمانے کے و علموں اپنا دیکھیں کہ چکھنے چکھنے کلمات اور صحیح الفاظ شعرون میں ملے ہوئے ہوتے ہیں جسے نہ دین کی تعلیم تصور ہی نہ مسلمانوں کو جو دلاتا بلکہ ایسے جہارت اور آرزوگناہوں کی حاصل ہوتی ہیں تو ایسے داعیوں کو جلا وطن کرنا واجب ہو اسلیئے کہ وہ لوگ ناسب و چال اور شیطان کے قائم مقام ہیں اور ہم ایسے داعیوں کا ذکر کرتے ہیں جنکا وعظ اچھا ہو خود بطاہر چھ ہوں مگر دل میں محبت جاہ کے سوا کچھ اور مقصد نہ ہو اور جو وعید کہ ہم نے باب العلم میں پڑے عالموں کے حق میں لکھی ہو اس سے معلوم ہوتا ہو کہ علم کے نشوونہ سے کچھ حذر رہنا ضروری ہو۔ حضرت عائشہؓ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ اسے جو سے عالم تو مردارہ نماز صلاۃ بجالاتے ہو اور جس کام کو لوگوں کہتے ہو خود نہیں کرتے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور نہ عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی خراب ہو

زبان سے تو بہ تو بہ کرتے ہو اور ہوا سے نفسانی کے بموجب عامل ہو کہ تو اس سے کیا کام چلیگا کہ بدن کو صاف کر لیا اور دل ناپاک راہ میں
سچ کہتا ہوں کہ تم جہنمی کے موافق مت ہو کہ اچھا آٹا پیچ کر لپیٹے اور بھوسی اندر رہا جو دوسرے ہی حال تھا راہی کہ تمہارے حکمت کی باتیں کھاتے
ہو اور شیون میں کہ دور ت بھری ہو اسے دنیا کے بندہ بھلا وہ نفس کیسے آخرت کو پاؤ گا جس سے نہ دنیا کی شہوت منقطع ہونے آسکی رغبت
میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال سے روٹے ہیں دنیا کو تم نے اپنی زبان میں رکھا ہو اور عمل کو پاؤں تلے دنیا کی بھرتی
آخرت کو بگاڑا تمہارے نزدیک دنیا کا سنو رنا آخرت کے سنو رنے سے محبوب ہو اگر نال کر تو تھے زیادہ کوئی کہینہ نہیں تمہارا چہرہ ہو کہتا ہوں
اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور جہد حیرت والوں کے محامہ میں کھڑے رہو گے گویا رباب دنیا سے تمہاری یہ غرض ہو کہ
وہ تمام دنیا تمہارے لیے چھوڑ دین پس کرویں کہ تم نہیں جانتے کہ اگر چہ رابع چھت پر رکھ دیا جاوے تو گھر کے اندھیرے کے لیے کیا فائدہ
ہو اس طرح اگر نور علم تمہارے مفہم میں ہو اور دل ویسے ہی اور جہد تاریک راہ میں تو تم کو ایسے علوم سے کیا فائدہ ہو دنیا کے بندہ تمہاری
بندہ نہیں ہونے کہ تم آزادوں کی طرح کیا عجب ہو کہ دنیا کو بڑے اکھاڑ دے اور شہد کے بل کر اس کے پھر شیون کے بل اور دے ہو جاوے
اور تمہارے گناہ تمہارے ماتھے کے بال بکھڑیں اور پیچھے سے تم کو غلام دکھا دے اور اسی حال سے تم کو شنگے سرو اور شنگے پالوں پادشاہ قسطنطنیہ
کے سامنے لیجاوین اور وہ بے نیاز تم کو خطاؤں پر واقف کر کے تمہارے اعمال پر کی سزا دے اتنی اس حدیث کو حارث مجاہدی دہنے
اپنی کسی کتاب میں لکھ کر کہا ہو کہ ہر سے عالموں کا یہ حال ہو وہ لوگ انسانوں کے شبہ میں ہیں اور لوگوں کے حق میں فتنہ متابع دنیاوی
اور رفت شان میں زنجبت کر کے اسی کو آخرت پر ترجیح دی ہو اور دین کو ذلیل کیا ہو یہ لوگ دنیا میں بھی باعث شنگ و عیب ہیں اور
آخرت میں زیاں کار وہی ہیں اب اگر کوئی کہے کہ آفات تو طو طو ہیں مگر علم اور وعظ کے باب میں بھی تو بہت سی نعمتیں وار وہیں انبیا
کہہ رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں ان بھیدی اللہ کے ساتھ جلا جھرسن الرینا و یا قیما اور فرمایا کہ ایما دارع دعا الی ہدی و شیخ حلبیہ
کان ثم اجروہ و اجر من ابتغی اسکے سوا اور بہت سے فتنائل علم کے ہیں تو عالم کو یوں کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول ہو اور خلق کی ریا
کو ترک کر جیسا اگر کسی شخص کو ناز میں رہا آجاتا ہو تو اسکو کہا جاتا ہو کہ عمل کو ترک مت کر بلکہ اسکو تمام کر اور نفس پر مجاہدہ کر تو بکا جو آ
یہ ہو کہ علم کی فضیلت بھی بہت ہو اور اسکا خطرہ بھی بہت بڑا اور جیسے خلافت و امامت کا اتھا اور کسی کو اللہ کے بندوں میں سے یوں کہنا
چاہیے کہ علم کو ترک کر دے اس واسطے کہ نفس علم میں تو کچھ آفت نہیں آفت تو اس میں ہو کہ وعظ و تدبیر و ذلت حدیث سے درپے
آسکے انہماک کہ وہ اور جب تک بھی ترک علم کو نہ کہنا چاہیے جب تک کہ عالم اپنے نفس میں تحصیل علم کا باعث کوئی امر دینی رہا ہے
نہا و پاتا ہو لیکن جب اسکا محرک سوا سے ریا کے اور کچھ نہ ہو تب اللہ کے حق میں ترک اظہار ضیعد تراور سالم تراوی صبط لافل نازولن
میں اگر محرک صرف ریا ہی ہو تو لاکا ترک واجب ہو اور اگر ایسی صورت ہو کہ اتھا سے صلوٰۃ میں دوسرے ریا کے خلور کرتے ہوں اور وہ
انکو مجرا جانتا ہو عبادت کو ترک کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ آفت ریا کی عبادت میں ضعیف ہوتی ہو اور ولایات میں اور علم کے باعث شنگ و عیب
کے درپے ہونے میں بہت قوی ہو غرض یہ کہ آفت کے اعتبار سے ان اشیاء کے میں مرتبہ ہیں اول ولایات کہ ان میں بہت بڑے
آفات ہیں اور سلف کے بہت سے لوگوں نے انکو خوف آفت ترک کر دیا ہو دوم ناز و زور و جہاد انکو سلف کے زبردست اور ضعیف
اداکر تے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے مارے منقول نہیں اس لیے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں اور ادنی قوت سے دور ہوتے ہیں
اور عمل صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہی شوم ان دونوں رتبوں کے درمیان کا رتبہ ہی یعنی درپے ہونا وعظ و قوی اور دایت درپے ہونا
تدریس کے لیے اس میں جو ائمہ ہیں وہ اول رتبہ کی نسبت کم ہیں اور دوسرے کی نسبت زیادہ ہیں ناز و غیرہ جنہیں آفات کہہ رہے ہیں اسکو تو
چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ ریا کے وسوسوں کو دفع کریں اور ولایات ضعیف کو بالکل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں

اور اگر کوئی کہے کہ آفات تو طو طو ہیں مگر علم اور وعظ کے باب میں بھی تو بہت سی نعمتیں وار وہیں انبیا کہہ رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں ان بھیدی اللہ کے ساتھ جلا جھرسن الرینا و یا قیما اور فرمایا کہ ایما دارع دعا الی ہدی و شیخ حلبیہ کان ثم اجروہ و اجر من ابتغی اسکے سوا اور بہت سے فتنائل علم کے ہیں تو عالم کو یوں کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول ہو اور خلق کی ریا کو ترک کر جیسا اگر کسی شخص کو ناز میں رہا آجاتا ہو تو اسکو کہا جاتا ہو کہ عمل کو ترک مت کر بلکہ اسکو تمام کر اور نفس پر مجاہدہ کر تو بکا جو آ یہ ہو کہ علم کی فضیلت بھی بہت ہو اور اسکا خطرہ بھی بہت بڑا اور جیسے خلافت و امامت کا اتھا اور کسی کو اللہ کے بندوں میں سے یوں کہنا چاہیے کہ علم کو ترک کر دے اس واسطے کہ نفس علم میں تو کچھ آفت نہیں آفت تو اس میں ہو کہ وعظ و تدبیر و ذلت حدیث سے درپے آسکے انہماک کہ وہ اور جب تک بھی ترک علم کو نہ کہنا چاہیے جب تک کہ عالم اپنے نفس میں تحصیل علم کا باعث کوئی امر دینی رہا ہے نہا و پاتا ہو لیکن جب اسکا محرک سوا سے ریا کے اور کچھ نہ ہو تب اللہ کے حق میں ترک اظہار ضیعد تراور سالم تراوی صبط لافل نازولن میں اگر محرک صرف ریا ہی ہو تو لاکا ترک واجب ہو اور اگر ایسی صورت ہو کہ اتھا سے صلوٰۃ میں دوسرے ریا کے خلور کرتے ہوں اور وہ انکو مجرا جانتا ہو عبادت کو ترک کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ آفت ریا کی عبادت میں ضعیف ہوتی ہو اور ولایات میں اور علم کے باعث شنگ و عیب کے درپے ہونے میں بہت قوی ہو غرض یہ کہ آفت کے اعتبار سے ان اشیاء کے میں مرتبہ ہیں اول ولایات کہ ان میں بہت بڑے آفات ہیں اور سلف کے بہت سے لوگوں نے انکو خوف آفت ترک کر دیا ہو دوم ناز و زور و جہاد انکو سلف کے زبردست اور ضعیف ادا کرتے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے مارے منقول نہیں اس لیے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں اور ادنی قوت سے دور ہوتے ہیں اور عمل صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہی شوم ان دونوں رتبوں کے درمیان کا رتبہ ہی یعنی درپے ہونا وعظ و قوی اور دایت درپے ہونا

رہے مناسب علم وہ دونوں فرقوں میں مشترک رہنے چاہئیں تاہم جس شخص نے منصب علم کو استیذان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک ہے
 دوسرے سے مشابہ ہیں اور منصب علم سے حذر کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے اور یہاں ایک جو تقاربت ہو یعنی مال کو جمع کرنا اور
 مستحقوں میں تقسیم کرنا اس داد و دہش اور اظہار سخا سے بھی لوگ شایع ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کو مزہ لانا ہے
 اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جب حسن بصری رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھ رہتا ہے اور دوسرا
 مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جقدر قوت سے چتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص
 افضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا بھلی ہے پس کوئی کم سلامت چتا ہے اور زہر اسی کا نام ہے کہ دنیا کو تفرج والی اس کے لیے
 ترک کرے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو پچاس دینار ہر روز آمدنی ہو اور انکو میں دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا کر
 تقسیم کر دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیع و شرا کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ میں انھیں
 لوگوں میں رہوں کہ جنکی شان میں یہ آیت لَا تُلَهِیْمُ شَاجِرَہٗ وَلَا بَیْعَ عَن ذِکْرِ اللّٰہِ اور علما کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے ایک فرقہ یہ
 فرماتا ہے کہ جب دنیا کو وجہ حلال سے کمادے اور اس سے بچا رہے اور خیرات کر دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ عبادات و نوافل میں
 مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ ذکر اللہ کی مداومت میں بیٹھا رہنا عمدہ ہے افضل ہے اس لیے کہ اپنے دینے میں خدا کا دھیانا
 نہیں رہتا اور اسی کے مولید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اسے طالب دنیا سلوک دینے کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ
 نیک ہے اور ادنیٰ بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے
 یہ تو اس شخص کے حق میں ہے جو اوقات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کہ آفت زاریا لگ گئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل
 اور عمدہ ہو اور بلا خلاف ایسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت ہے
 آفتوں کا هجوم ہوتا ہے اسی صورتوں میں محتجب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ تامل و
 اجتہاد سے اپنے دل سے فتویٰ لے اور دل میں جہتد بخیر و جہتد بر شر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھ میں آوے وہ
 کرے طبیعت کے میل کے موافق نہ کرے اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اسی میں ضرر ہوتا ہے اس لیے کہ
 نفس سوا سے شر کے اور کچھ شورہ نہیں دیتا اور امر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی کم کرتا ہے گو بعض اوقات یہ بھی
 کچھ بعید نہیں یہ یائین ہیں کہ انہر جہاد احکام نفی اور اثبات کا نہیں ہو سکتا اسی لیے انکو اجتہاد دلی پر حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات
 دین کے لیے مناسب سمجھے اور بے گٹھکے ہو اسکو بجالا دے اور مشکوک سے باز رہے پھر بعض اوقات جاہل کو اس بیان سے دھوکا
 پہنچاتا ہے تو مال کو تو جمع کرتا ہے گو بخون آفت خرچ نہیں کرتا ہوا اسکا نام بخل ہے اور اس میں کسی کو خلافت نہیں کہ صدقات کا تو کیا ذکر ہے بنا حاکم
 میں بھی مال کا خرچ کرنا ہی بہ نسبت جمع کرنے کے افضل ہے اور اختلاف اس شخص کے حال میں ہو چکو حاجت کمائی کی ہو کہ اس کے
 حق میں کوئی بات بہتر ہے کسب اور اتفاق کو ترک کر کے ذکر خدا کرنا یا کسب حلال کر کے خیرات میں خرچ کرنا اور وجہ اختلاف کی یہ ہے
 کہ کسب میں بہت سی آفتیں ہیں لیکن جو مال کہ وجہ حلال سے حاصل ہوا ہو اسکو دے ڈالنا ہی اساک سے بہر حال افضل ہے۔
 اب جن علامتوں سے کہ داعی کو معلوم ہو جاوے کہ اسکو لوگوں کا دکھانا منظور نہیں صدق و اخلاص ہی باعث وعظ و انکار
 سنا چاہیے اول تو یہ پہچان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا وعظ کہنے والا خواہ زیادہ علم والا ظاہر ہو اور لوگ اسکو زیادہ تر
 مانیں تو اسکی حسد نہ کرے بلکہ خوش ہو ان اگر غبطہ کرے یعنی یہ چاہے کہ جیسا علم اسے ہو ویسا ہی مجھے ہو جاوے تو کچھ مضائقہ
 نہیں دوسری یہ کہ اگر بڑے آدمی اسکی مجلس میں آجاوین تو جیسا پہلے سے کہ رہا تھا ویسا ہی کہے جاوے کچھ کلام میں تبدیل نہ کرے

نہیں غافل کر لے اور انکو سوداگری چھوڑنا چاہیے یا نہ ہے

سب لوگوں کو ایک نذر سے دیکھتے تھے تشریف یہ کہ اس بات کو اچھا نہ سمجھتے کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی ٹھیکہ سے
 آئے نہ بڑے اور نہ اسے اس کے بہت سی علامتیں ہیں جنکا شمار طویل ہو سعید بن ابی مروان سے روایت ہو کہ میں پہلو میں حضرت حسن بصری
 رحمہ کے بیٹھا تھا اور آپ مسجد میں کھڑے فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف مع اپنی اردلی کے زروہو اور پیسوار اندر آیا اور
 مسجد میں چار طرف دیکھتے لگا جتنا اجتماع کہ حضرت حسن رحمہ کے حلقہ میں تھا اور جگہ نہ پایا شیطان متوجہ ہوا جب قریب حلقہ کے پہنچا تو سورا
 سے اتر پڑا اور حضرت حسن رحمہ کی طرف چلا جب آپ نے اسکو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو ٹھوڑی سی جا اپنی نشست میں سے چھوڑ دی سعید کہتے ہیں کہ میں کبھی
 ٹھوڑی جگہ اپنی نشست میں چھوڑی تو مجھ میں اور حضرت حسن رحمہ میں تو فوراً فاصلہ ہو گیا اسقدر جگہ میں حجاج آکر بیٹھ گیا اور حضرت حسن رحمہ کلام ہر روز کیا
 کرتے تھے ویسا ہی کہ رہے تھے اسوقت بھی کہتے رہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج حسن رحمہ ویسے کہاں ہونے دیکھوں حجاج کے بیٹھے
 سے کچھ کلام زیادہ کر گیا جس سے اسکی طرف تقرب پایا جاوے یا اس کے رعب میں آکر کچھ کلام کم کرتے ہیں مگر حضرت حسن رحمہ نے اور
 دنوں کے مانند ایک ہی سی گفتگو کی یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ پروانہ کی کہ کون بیٹھا ہو جب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو حجاج
 نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آپ کے مونڈھے پر مارا اور کہا کہ شیخ نے پیچ کر اور غیب کہا تو گواہی ہی مجھ سے کہ میں بیٹھا کر داور جو کچھ وہاں سے نہ
 اسکو اپنا خالق و عبادت بنا ہو مجھ حدیث شریف پہنچی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مجالس میں اللہ کریم حاضر ہے اور جو کچھ
 تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہر قسم زیادہ تم نہ بیٹھتے کیونکہ یہ کو ان مجالس کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں بعد ازاں
 حجاج نے تبسم کر کے ایسی تقریر کی کہ حضرت حسن رحمہ اور حاضرین جلوس سب اس کے بلاغت سے متعجب ہوئے اور فارغ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا
 ٹھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی شام کا حضرت حسن رحمہ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اسے
 مسلمانوں خبا کے بندو تلو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص نہایت بوڑھا ہوں اور جہاد کرتا ہوں گھوڑے پہنچنے کی اور غصہ کی جتنی تھک رہا ہوں
 اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں اور میرے ساتھ لڑکیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ
 حضرت حسن رحمہ اور سب ان کے ساتھی اس پر رحم کرنے لگے اور حضرت حسن رحمہ سر نیچے جھکا کر بیٹھے جب وہ شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے
 سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان امر سے سمجھے انھوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام تصور کیا ہی اور خدا سے تعلق کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا
 ہو لوگوں سے دینا رو درم کے لیے اترتے ہیں جب دشمن خدا جہاد کو جاتا ہو تو خود چکپتے خیون میں رہتے ہیں اور تیر سواریوں پر سوار
 ہوتے ہیں اور اگر دوسرے کسی مسلمان بھائی کو جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا پا دے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں جڑی بڑی آپ
 سلاطین کے حق میں کہیں اور ان کے عیبوں میں سے کچھ فرو گذاشت نہ کیا ایک شخص ال شام میں کا اٹھا اور آپ کی چٹلی حجاج سے جا کر
 کی اور عینہ آپ کا کلام نقل کر دیا ٹھوڑی ہی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ امیر نے یاد کیا ہے حضرت حسن رحمہ ساتھ ہوئے
 اور بہ خوف ہوا کہ دیکھیے اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو در دیر کے بعد آپ تبسم کرتے واپس آئے اور میں نے بہت کم آپ کو ہنست دیکھا
 آپ کا دستور ہمیشہ سے مسکراتے ہی کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ آپ کے پاس
 بیٹھنے میں بھی امانت ہو شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت درم و دنیا رکے سوا اور کسی چیز میں نہیں حالانکہ شد خیانت یہ ہو کہ تم لوگ
 ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ ذکر کریں پھر تم اسکو ایک آگ کے شعلہ کے پاس جا کر کہ دو سیرا حال یہ ہوا کہ مجلس شہر
 کے سامنے بیٹھے حجاج کے گیا تو اسنے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کوتاہ کریں یہ جو الفاظ کہے کہ جب دشمن خدا خود جہاد کرتا ہو تو ایسا ایسا
 ہوتا ہو اور جب دوسرے سے جہاد کرتا ہو تو چنین چنان کرتا ہو یہ باتیں کہ وہیں اسکی کچھ پروانہ نہیں کہ تم لوگوں کو سمجھ پر آگیتے کہ
 اور نہ ہم اس بات سے تمھاری نصیحت کو لغو جانیں مگر آپ کو یہ باتیں کم کرنی چاہئیں پھر سن رہے فرمایا کہ ہر طرح خدا نے اسکو منع کیا

حاج انکر کی مجلس میں جنت کی باتیں بیان اب القورات میں گذری ہیں

انہی اور ارباب حضرت حسن و سوار و گنہ گشت سرین ایم جانے تھے چھپے پھر کر جو دیکھا تو بہت لوگ آپ کے پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ انکو کچھ مجھ سے حاجت ادا یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو ساتھ آتے ہو ہٹ جاؤ یہ صورت بندے کے دل میں کچھ باقی نہیں چھوڑتی تو ان علاقائے اور ان کے مانند اور نشانین سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہی اور جن عاملوں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور چلتے ہوں اور انس و اجاستہ کا باہم نام بھی نہ تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دنیا کو آخرت کے عوض منہ لیا اور دوسری حق یاری میں بھی خدائے باریک نے اپنے فضل سے ہمہ پر رحم کرے۔

وہو ان بیان اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے چوشتا بندہ کو حاصل ہوتا ہے اس سے
کوٹا درست ہے اور کوٹا نام درست۔ جانا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شب باس ہوتا ہے کہ وہ سب تہذیب کو اٹھتے ہیں یا
ان میں کے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اس کا دستور اپنے گھر صرف ایک تھوڑی دیر جاگنے کا تھا جب ان کو دیکھا تو کاشانی
بھی موافقت کی لیے ابھرا اور عجبی عادت اس کو پہلے سے تھی اس سے زیادہ ادا کی یا پہلے بالکل نہ پڑھتا تھا اسی روز صرف دیکھنے سے
شریک نماز ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا پڑا کہ وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو اس کو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ
لوگ نہ ہوتے تو یہ شوق نہ اُبھرتا تو یہ صورت شوق و نشاط کی بجان غالب رہا معلوم ہوتی ہے اور اس میں واجب ہے کہ موافقت کرے
حالانکہ یہ حکم مطلق نہیں بلکہ اس کی تفصیل یہ ہے اس واسطے کہ ہر ایک مومن کو رغبت خدا کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی
ہو مگر کسی مانع کی جہت سے اس کو اور ان میں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کاروبار یا غفلت کے باعث بھولا رہتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
جہاں دوسرے کو وہ کام کرتے دیکھا ہر وہ غفلت دور ہو اور موانع ہر طرف ہوسے خواہ کثرت کاروبار دوسری جگہ میں نہ رہے تو
اس وقت وہ زنجیر و شوق ابھر کھڑا ہوتا ہے مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور بعض اسباب سے تہذیب نہیں پڑھ سکتا مثلاً اگر گدے
بچھونے کے باعث منہ سر پر ہوا ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ منہ لے رہا ہو یا اہل و اقارب سے باتیں کر رہا ہو یا بال بچوں میں
مصر و فتنہ ہوا اپنے داد و ستد والوں کا حساب و کتاب دیکھ رہا ہو تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل اس سے خارج ہو
ہو جاوے گا جسے اس کی رغبت اسے اخیر ناقص تھی اور بعض سبب خیر کے ترک کرنے والے پیدا ہو جاوے گا جیسے دوسرے حضوں کو دیکھنا
کہ متوجہ الی اللہ ہیں اور دنیا سے منہ پھیر لیا ہے تو ان کو دیکھ کر رغبت کرے گا اور اس پر نہایت شاق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں لوگ
مجھے پیش قدم ہو دیں اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آکر گا کچھ ریاضے کے سبب ماوہ طاعت ہو گا۔ اور بعض اوقات جہنی جگہ میں
جا کر آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ منہ نہ آتا ہے غنیمت جانتا ہے اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات
گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اس واسطے ہمیشہ تہذیب و طاعت نفس کو گوارا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی پڑھ لے تو ہو سکتا ہے تو اس طرح کی باتیں سبب شوق
ہو جاتی ہیں جبکہ موانع نہیں رہتے اس طرح اپنے گھر میں آدمی ہر روزہ شکل پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود
رہتی ہیں ان کو چھوڑ کر صبر نہیں کر سکتا اور جبکہ وہ چیزیں نہیں لیتیں وہاں کچھ صبر و شہوات نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت
میں آکر روزہ رکھو دیتا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوالم و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غالب رہتی ہیں جب آدمی ایسے
محفوظ رہا تو وہی باعث دینی ہو جاتا ہے پس اس طرح کے اسباب کا واقع ہونا ممکن ہے اور یہ سب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ
موافقت کرنے سے ہوتے ہیں اور کبھی ایسے وقت میں شیطان بھی عمل سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمل مت کرو ورنہ ریاکار ہو گا
بشرطیکہ آدمی گھر پر عمل نہ کرتا ہو اور نہ نماز معتاد سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے پہلے شوق
ہو کر بڑا نہ کیمن اور کاہلی کی طرف منسوب نہ کر سن نہ ہو صاف ایسی صورت میں کہ لوگوں کا یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں

چاہتا کہ انکا عقیدہ جیسا میری طرف ہوا اسکے خلاف ہو کر نظروں سے گریز کرے اور اپنی نیت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہو ایسے حال میں شیطان اور شتمنا لک دیتا ہو کہ نماز پڑھو تو مناس ہو خاص ان کے واسطے پڑھنا ہو اسکے دکھلاوے کو نہیں پڑھتا اور گھر پر جو شہر نہیں پڑھتا تو کثرت مبالغہ کی جہت سے نہیں پڑھتا ان کو اٹھ کا دور ہونا سبب تیسرے عمل کرنے کا ہو نہ لوگوں کا مطلع ہوتا پس یہ امر اباب بصائر پر بھی مشتبہ رہتا ہو لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ کون کس ریا ہاں ہو تو از امداد عقائد نہ ادا کر فی چاہیے گو ایک ہی کثرت کیون نہ واسد اسکے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہ ہوتا ہو اور اگر باعث عمل دور ہونا عواقب کا اور غبطہ اور رغبت ان لوگوں کے اعمال کی ہو تو موافقت کرنے میں مصداق نہیں اور اسکی پہچان یہ ہو کہ دل میں سوچے کہ اگر باندہ نہیں انکو نماز پڑھنے کی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو نہ دیکھتے نہ کہ وہ کی آواز سے نہ دیکھتے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا یا نہ چاہتا پس اگر ایسے حال میں ہی لوگوں کی نظروں سے غائب ہوئے میں نفس نماز کا رخصت پائیے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے ایسی کہ باعث عمل ریا نہیں مگر اس حق ہو اور اگر خود آڑ میں رہ کر نفس نماز کا پھٹکا دشاوے جانے تو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے ایسی کہ اس عمل کا باعث ریا ہی ہو ایسی طرح کہی انسان جمع کے روز بھی جامع کا اتنا شوق و نشاط کرتا ہو جتنا اور روز نہیں کرتا اور ہو سکتا ہو کہ اسکا باعث یا تو لوگوں کی تعریف ہو یا انکا شوق و نشاط اور توجہ الی اللہ سے اسکی صفات دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہو کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی باعث دینی ہو مگر اسکی ساتھ ہی نفس پر محبت ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں اگر یہ جانے کہ دل پر غالب ارادہ دینی ہو تو اتنی محبت حرم سے عمل کو چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ محبت حرم کو بڑا جان کر عبادت میں مشغول ہو اسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہو یہ رونا ریا سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خوف سے ہوتا ہو اور اگر اکپلا وہ کلام سنتا تو نہ روتا مگر لوگوں کے رونے کی جہت سے دل پر نرمی آ جاتی ہو اور بعض دفعہ جو رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنالیتا ہو کبھی تو ریا کی جہت سے اور کبھی صدق کی جہت سے یعنی جب لوگوں کو رونا دیکھتا ہو اور اپنا آنسو بھی نہیں گھٹاتا تو اپنے سنگدل ہونے کا خوف کرتا ہو اور رونا رونا سے لگتا ہو اور یہ بات اچھی ہو اور اسکی پہچان یہ ہو کہ تال کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا اسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھے نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی حق کا کرے رونا کی صورت بناتا یا نہیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہوگا کہ یہ لہو رنا صورت اس خوف سے ہو کہ کوئی یوں نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہو اپنا اسو رونا کو کرنے کے قابل ہو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خود خدا اس طرح ہے کہ لوگوں کو ست دکھاتا کہ تیری تعظیم کر میں حالانکہ دل تیرا بدکار ہو ابی طرح چیخا اور لہنا سانس بھرنا اور رونا ڈار کے وقت یا تلاوت کے وقت یا اور کسی وقت بھی باعث صدق اور غم اور خوف و انداشت و حسرت کے ہوتا ہو اور کبھی دوسرے کانہم و اندوہ دیکھتا ہو اپنی سنگدلی خیال کر کے تکلف سانس نہ کرے اور آہ آہ کہنے لگتا ہو اور یہ امر بہتر ہو مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہو کہ لوگ جانیں کہ شخص بہت غم میں رہتا ہو اگر حضور یہی باعث ہو تو اسکا نام ریا ہو اور اگر واقع میں حزن و ملال بھی ہو اور یہ باعث بھی ہو تو اگر باعث ریا کو بڑا جانیکا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا اور رونا درست ہو اور اگر دل سے میلان ریا کی طرف ہوگا تو اجر باطل اور کوشش لا حاصل ہوگی اور غضب الہی میرا گرفتار ہوگا۔ اور کبھی آہ آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہو لیکن انکو بڑھا بڑھا کر بلند آواز سے کہتا ہو تو یہی ریا دتی ریا و ممنوع ہو کیونکہ ابتدا صرف ریا کی اسی سے ہوئی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قابو میں نہیں رہتا اور اسنیق و سوسے ریا بھی پیش ہوتا ہو تو اسکو قبول کر لیتا ہو اسکا اثر یہ ہوتا ہو کہ آواز کو زیادہ درناک خواہ بلند کرتا ہو یا آنسوؤں کو منہ پر نشہ دیتا ہو کہ کوئی دیکھے آنسو خوف آگئی ہی سے نکلے تھے مگر اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی جہت سے رکھا۔ ابی طرح بھی

اگر خفا ہو اور خوف کے واسطے قوی ضعیف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ گر پڑتا ہو پھر شرم کرتا ہو کہ کوئی یوں نہ کہے کہ بد و ن زوال عقل اور است
شہد کے کیسے کر گیا اس خیال سے کہ نہ لگتا ہو اور تکلف و جد کرتا ہو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی کے باعث گرا تھا حالانکہ گرنے کی
اجتناب درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہو اور گر پڑتا ہو مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہو اسوقت دل پر گزرتا ہو کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا
حال کیا ہو کہ ذرا دیر نہ ٹھہرا کھلی کی طرح پکھلا گیا تو اس خیال سے بہت دیر تک نہ ٹھہرتا رہتا ہو اور ناچتا ہو تاکہ اپنا حال دیر پا ظاہر کرے
اسی طرح کبھی ضعیف کے لئے جلد افاقہ ہو جاتا ہو اور ضعیف بھی جلد جاتا رہتا ہو تو اس بات کا خوف کرتا ہو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ
سبب تھی اور حال ٹھیک نہ تھا اور نہ ضعیف دیر تک رہتا پس اسکے باعث اطہار ضعیف اور آہ کا دیر تک کرتا ہو کہیں دوسرے کے
سامنے نہ لگتا ہو تاکہ معلوم ہو کہ ضعیف کے سبب کھڑا نہیں رہ سکتا کہیں چلتے ہیں جب تک چھٹک پڑتا ہو اور قدم قریب قریب لگتا
اس لیے کہ ظاہر ہو کہ تیز نہیں چل سکتا۔ تو یہ سبب باتیں شیطان کے فریب اور نفس کے وسوسے میں داخل ہیں جب ایسے خطرے
ہوں تو ان کا علاج یہ ہو کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے اور دل کی بات پر آگاہ ہوں تو بہت غصہ
ہوے اور اندھ کھائے تو ہر وقت مطلع ہو اسکا غصہ بڑھتا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور پھر ان کے
ایک پیر جیو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان میں اثر تکلف کا معلوم ہوتا تھا حضرت ذوالنون رحمہ نے فرمایا کہ اسے شیخ الذی راکب
حیثین لثوم یعنی خدا کو تقاریر سے اس قیام کو دیکھتا ہو تکلیف کی کیا ضرورت ہو پس وہ شیخ باقیہ کیا خلاصہ یہ کہ اس طرح کے سبب اعمال
منافقوں کے ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ لثوم بائع الخفاق اور نفاق کا شروع یہ ہے اعضا تو شروع کرے
اور دل میں خشوع نہ ہو اور اسی قبل سے ہی استغفار اور اور متعذہ خدا سے تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے کہ یہ بھی کبھی تو دل
میں خوف سنانے اور گناہ یاد کرنے اور اسپر نہ ہوتا کہنے سے ہوتا ہو اور کبھی ریا کے باعث ہوتا ہو پس ایسے وسوسے دل پر
قریب قریب ایک دوسرے کے بعد دروہد کر کام سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے میں ملتے جلتے بھی ہیں اس لیے مناسب یہی
کہ جب آدمی کو خطرہ ہو تو تامل کرے کہ یہ کیا ہو اور کہاں سے آیا اگر خدا کے لیے ہو تو ایسے طرح کرے جیسا دل میں گذرا ہو مگر
ساتھ ہی ڈرنا بھی چاہیے کہ شاید کچھ ریا سے پوشیدہ آسین نہ ملا ہو مگر کی اطلاع ہوتی ہو اور عبادت کے قبول اور عدم قبول سے بھی
ترسان رہنا چاہیے کہ اخلاص آسین ہو یا نہیں اور جب اخلاص سے عمل کو شروع کیا ہو تو اس بات سے بھی احتراز چاہیے
کہ دوسرے خواہش لوگوں کی تعریف کا پھر نہ آنے پاوے اس واسطے کہ یہ بہت دفعہ آتا ہو جب بھی آوے تو یہ دل میں سوچے کہ اللہ
بیرے حال کا دانا بینا ہو اگر میں اسکی اطاعت سے لوگوں کی تعریف چاہوں گا تو اسکے غصہ میں پڑوں گا اور وہ بات یاد کرے جو میں
آویں میں سے ایک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی جب وہ تینوں آپ کے پاس آئے تھے ان سے کہا
تھا کہ ایوب آپ کو معلوم نہیں کہ بندہ کا عمل ظاہر جس سے نفس کی طرف سے قریب دیا کرتا ہو جاتا رہیگا اور امر باطن پر جزا دیا جاوے گا
اور بعض اکابر یوں دعا مانگتے کہ اکی میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں تجھے ڈرتا ہوں حالانکہ
تو مجھے ناراض ہو اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یوں دعا مانگتے کہ اکی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس امر سے
کہ لوگوں کی نظروں میں تو میرا ظاہر اچھا ہوا اور آئینے الگ ہو کر تیرے لیے میرا باطن برا ہو اپنے جی میں لوگوں کے دکھلاوے کی
تو محافظت کروں اور تو جو میرے حال سے مطلع ہو اسکو برا دیکھ لوگوں کے واسطے تو اچھے عمل ظاہر کروں اور تیرے لیے
بہترے عمل پیش کروں حسنا سے تو لوگوں کا تقرب چاہوں اور تیری طرف سیئات لیکر آؤں اور تیرے غصہ اور ناراضی کا باعث
ہوں اس پروردگار عالم ان سب باتوں سے مجھ کو پناہ دے۔ اور حضرت ایوب کے پاس جو تین شخص آئے تھے ان میں سے ایک نے

یہ باتیں شیطان کے فریب اور نفس کے وسوسے میں داخل ہیں جب ایسے خطرے ہوں تو ان کا علاج یہ ہو کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے اور دل کی بات پر آگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوے اور اندھ کھائے تو ہر وقت مطلع ہو اسکا غصہ بڑھتا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور پھر ان کے ایک پیر جیو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان میں اثر تکلف کا معلوم ہوتا تھا حضرت ذوالنون رحمہ نے فرمایا کہ اسے شیخ الذی راکب حیثین لثوم یعنی خدا کو تقاریر سے اس قیام کو دیکھتا ہو تکلیف کی کیا ضرورت ہو پس وہ شیخ باقیہ کیا خلاصہ یہ کہ اس طرح کے سبب اعمال منافقوں کے ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ لثوم بائع الخفاق اور نفاق کا شروع یہ ہے اعضا تو شروع کرے اور دل میں خشوع نہ ہو اور اسی قبل سے ہی استغفار اور اور متعذہ خدا سے تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے کہ یہ بھی کبھی تو دل میں خوف سنانے اور گناہ یاد کرنے اور اسپر نہ ہوتا کہنے سے ہوتا ہو اور کبھی ریا کے باعث ہوتا ہو پس ایسے وسوسے دل پر قریب قریب ایک دوسرے کے بعد دروہد کر کام سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے میں ملتے جلتے بھی ہیں اس لیے مناسب یہی کہ جب آدمی کو خطرہ ہو تو تامل کرے کہ یہ کیا ہو اور کہاں سے آیا اگر خدا کے لیے ہو تو ایسے طرح کرے جیسا دل میں گذرا ہو مگر ساتھ ہی ڈرنا بھی چاہیے کہ شاید کچھ ریا سے پوشیدہ آسین نہ ملا ہو مگر کی اطلاع ہوتی ہو اور عبادت کے قبول اور عدم قبول سے بھی ترسان رہنا چاہیے کہ اخلاص آسین ہو یا نہیں اور جب اخلاص سے عمل کو شروع کیا ہو تو اس بات سے بھی احتراز چاہیے کہ دوسرے خواہش لوگوں کی تعریف کا پھر نہ آنے پاوے اس واسطے کہ یہ بہت دفعہ آتا ہو جب بھی آوے تو یہ دل میں سوچے کہ اللہ بیرے حال کا دانا بینا ہو اگر میں اسکی اطاعت سے لوگوں کی تعریف چاہوں گا تو اسکے غصہ میں پڑوں گا اور وہ بات یاد کرے جو میں آویں میں سے ایک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی جب وہ تینوں آپ کے پاس آئے تھے ان سے کہا تھا کہ ایوب آپ کو معلوم نہیں کہ بندہ کا عمل ظاہر جس سے نفس کی طرف سے قریب دیا کرتا ہو جاتا رہیگا اور امر باطن پر جزا دیا جاوے گا اور بعض اکابر یوں دعا مانگتے کہ اکی میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں تجھے ڈرتا ہوں حالانکہ تو مجھے ناراض ہو اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یوں دعا مانگتے کہ اکی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ لوگوں کی نظروں میں تو میرا ظاہر اچھا ہوا اور آئینے الگ ہو کر تیرے لیے میرا باطن برا ہو اپنے جی میں لوگوں کے دکھلاوے کی تو محافظت کروں اور تو جو میرے حال سے مطلع ہو اسکو برا دیکھ لوگوں کے واسطے تو اچھے عمل ظاہر کروں اور تیرے لیے بہترے عمل پیش کروں حسنا سے تو لوگوں کا تقرب چاہوں اور تیری طرف سیئات لیکر آؤں اور تیرے غصہ اور ناراضی کا باعث ہوں اس پروردگار عالم ان سب باتوں سے مجھ کو پناہ دے۔ اور حضرت ایوب کے پاس جو تین شخص آئے تھے ان میں سے ایک نے

کہا کہ اسے ایوب جو لوگ، خا سے حاجت مانگنے وقت اپنے ظاہر کی حفاظت اور باطن کی بربادی کرتے ہیں انکے منہ سیاہ ہونگے یہ پیشتر
ریا کی بندہ کو چاہیے کہ دل کی خوب حفاظت کرے تاکہ آفات پر مطلع ہو جایا کرے کیونکہ حدیث شریفین میں ہے کہ ریا کے ستر دروازے ہیں اور
معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے بعض پوشیدہ تر بعض سے ہیں یہاں تک کہ کچھ چوٹی کی چال کے موافق ہیں اور کچھ اس سے بھی پوشیدہ
اور ظاہر ہے کہ جو ایسی غفی چیز ہو اسکو بدولت مشرت ملاش اور حفاظت کے معلوم نہیں کر سکتا اور کوشش کے بعد بھی اگر معلوم ہو جاوے
تو غیب سے ہوئے ملاش و تہجو سے دل کے اور بدولت امتحان نفس اور تفتیش اسکے فریبوں کے توقع پر مطلع ہونے کی غرضی ہوا ہو خدا تعالیٰ
سب کو اپنے کرم و احسان کے ان آفات سے بچاؤ

کیا رہو ان بیان اس امر میں کہ مرید پر قبل غسل اور بعد غسل غسل میں کیا کرنا چاہیے۔ واضح ہو کہ سب سے بہتر مرید کے حق میں یہ ہو کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر بندھے نہ لگے اور علم الہی پر اسی طاعت ہوتی ہو جو خدا سے تعلق ہے۔ خوف کرے اور اسی سے توجہ رکھے اور جو شخص غیر سے خوف و توجہ رکھ گا وہ اسکی اطلاع کا بھی ہوا ہو گا کہ میرے ہمراہ احوال کی اسکو اطلاع ہوگی جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عقل و ایمان کی بہت سے اس امر کی بڑائی کو لازم کرے اسلیئے کہ اسکی باعث ہو کہ خدا سے تعلق ناراض نہ ہو جاوے اور جب اسکی طاعتیں بڑی اور شاق کرے جو اور لوگ نہیں اسوقت اپنے نفس کی حفاظت پر مشرور ہو اسلیئے کہ ایسے حال میں نفس کو اس کے افکار کی کمال حرص ہوتی ہو اور کتنا ہو کہ تیرے اس بڑے عمل یا ایسے عظیم خوف یا اس جیسے روئے پر اگر خدائی کو اطلاع ہوگی تو تجھ کو توبہ کرنے لگے گا اسلیئے کہ خلق میں اور کون ہو جو ایسا کر سکے تو ایسے عمل کے چھپانے پر کسی راضی ہو کہ کون کو تیرا مقام کیسے نکلیگا اور قدر کی طرح معلوم ہوگی افتخار سے غرور و تکبر غرض جب یہ صورت پیش ہو تو عابد کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں حکمت الہیہ اور لذت جنت کے جو ابد الابد رہنے یا دکرے اور یہ بھی سوچے کہ خدائی طاعت پر بندہ دل سے لٹوایا لینے میں کیسا بڑا غمخوار و غمناک ہو گا اور عمل کا ظاہر کرنا دوسرے بڑو اچھا معلوم ہوتا ہو کہ خدا کے نزدیک موجب تنزیل ہو تو اب عمل کا بالکل کھو دینا ہو اور پھر نفس کو اپنے سمجھاوے کہ ایسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دے ڈالوں وہ لوگ تو خود عاجز ہیں نہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں نہ موت پر اسی بات کو دل میں جاوے لیا ہو کہ یاس چھا جاوے اور کہنے لگے کہ اخلاص تو زبردستوں کا کام ہو جو غلط و ملط کرتے ہیں انکی شان ایسی کہاں ہو سکتی ہو اور اس باعث سے اخلاص میں مجاہدہ نہ کرے بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ شیعوں کی نسبت کرغیر تقویٰ کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہو اسلیئے کہ شیعوں کی اگر تقویٰ جاتی رہے گی تو فرائض تو کامل رہیں گے غیر تقی کے تو فرائض میں بھی نقصان اور انکا نقصان نوافل ہی سے بھر جاوے گا اگر نوافل درست نہ ہوں تو فرائض کے نقصان کے باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر تقی کو حاجت اخلاص کی زیادہ تر ہو اور تقیہ داری رہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو بندہ کے حساب کے وقت اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو حکم ہو گا کہ دیکھو اسکی نفل بھی کوئی ہی یا نہیں اگر نفل نیکی تو اس سے فرض کا نقصان پورا ہو گا ورنہ اتنے پانوں پیکر و درخ میں ڈال دیا جاوے گا انتہی تو قیامت میں جو شخص غلط و ملط عمل میں کرتا ہو اسی کو ضرورت فرضوں کے پورا کرنے کی ہوگی کہ اس کے فرض ناقص ہونگے اور گناہ کثرت سے اور گناہوں کے کفارہ کی بھی حاجت ہوگی اور جو نقصان فرضوں کے پورا کرنا گناہ بدوں نوافل میں اخلاص کیے نہیں ہو سکتا اور تقی جو نوافل میں اخلاص کرتا ہو تو وہ ترقی درجات کا خواہان ہو ورنہ اگر نفل اس کے پاس نہ ہوگی تب بھی تنہا شامت ضرور رہینگے جسے جنت لجاوے اس سے معلوم ہو کہ خوف اطلاع خدائی کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضرور ہے تاکہ نوافل صحیح ہوں پھر بعد فرائض عمل کے بھی یہ خوف رہنا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے

۱۲۔ حج خانہ نے برہنہ ساریاں سے بھری گلیاں اور ان کے اندر فصیح و بلیغ اور غریب و کلفظ پر مایہ مضرب و درجہ نہایت عالی کی کچھ کچھ کتابیں اور اس میں جو کچھ شیعہ ۱۲ طائفہ کے جو دروازے اور اینٹ ۱۳

اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے تھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریلے پوشیدہ اس میں داخل ہو گیا ہو
محمک اطلاق ہوئی ہو اس بنا پر اپنے عمل کے قبول اور عدم قبول میں شک کرنا ضروری ہے یہ سوچے کہ ہو سکتا ہو کہ خدا کے تعالے نے
میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھ سے غافل ہو کر اپنے عمل میں سے سر باز دے اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل کا
ابتداء نیت عمل میں نہ چاہیے بلکہ ابتدا میں تو اس بات کا یقین کر لے کہ میں غافل ہوں سو اسے خدا کے خدا کے اور کچھ نہیں چاہتا
تاکہ عمل درست ہو اور جب عمل شروع کرنے پر ایک ایسا لمحہ گزر جائے جس میں غفلت اور زبان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال
ہو کہ اس غفلت میں شاید کوئی شاہد رہا خواہ مجھ کا آگیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی اغلب ہو اسو اسے عمل کے
اندر با اخلاص یقیناً داخل ہو اور اس بات میں شک ہو کہ ریلے کے سبب عمل فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان غالب ہو
اور اس بات کے معلوم کرنے سے متوجہ رہنا چاہیے اور عاتق میں بڑی لذت ہوتی ہو اس لیے کہ اخلاص تو یقینی ہو اور زبان میں شک ہو اور شخص
جو اس شک سے بھی خوف کرتا ہو تو اس کا خوف اس قابل ہو کہ اگر دوسرے ریا غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے اور جو شخص
کہ لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی پیام سے قریب ایسا شہر چاہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے نفس پر توقع ثواب کی کڑے اس نظر سے کہ
جس آدمی کا کام نکالنا ہو اس کے دل کو سرور ہو گا اور جو علم سیکھنا ہو اس کے لیے جو حب کام کرے گا یہ دونوں صورتیں ثواب کی اس کے یہ ہیں
مگر صرف توقع ثواب ہی رکھنی چاہیے شکر اور نیک فاعلات اور شائستگی کا خدایانہ نونہ طالب علم سے جبکی ضرورت نکالی ہو اس سے
ور نہ عمل جاتا رہے گا مثلاً اگر طالب علم سے توقع رہے کہ پڑھانے کے بعد جس یہ میرا کام خدمت کرے گا یا راہ میں ساتھ چلیگا تاکہ حقیقا
زیادہ ہو یا اور کسی کام میں تدبیر و فکر کرے گا تو شخص اپنی خدمت کے چکا اس کے سوا اور کچھ ثواب نہ ملے گا۔ ہاں اگر اس نے کچھ نیت نہ کی ہو
صرف یہ قصد کیا تھا کہ جب یہ پڑھنا علم کے بموجب کام کرے گا تو مجھ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا یا لیکن شاگرد نے خود بخود خدمت کی اور اپنے
اس کو قبول کیا تو اس صورت میں یہ کہو تو جمع ہو کہ اس کا ثواب باطل نہ ہو بلکہ اس کا ثواب اس کا وہ نہ انتظار خدمت ہو نہ ارادہ یہاں تک کہ اگر شاگرد خدمت
نہ کرتا تو کچھ بعید نہ جاتا اور باوجود ہانے ہانے ان سب مشاغل کے اپنے علم پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہو کہ ایک
عالم کنوین میں گر پڑے لوگ اس کے نکالنے کو آئے اور رسی اور ڈالیاں اور انھوں نے اندر سے قسم دلائی کہ جس شخص نے مجھ سے ایک بیت
بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس رسی کو ہاتھ نہ لگا دے اسی وقت سے کہ اہل اہل اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا کہ
اور تحقیق بخیر رحمد روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک کپڑا حضرت سیدنا نور علی رحمد کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انھوں نے مجھ کو اس کر دیا
میں نے عرض کیا کہ یا حضرت میں تو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ پھیرے دیتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا
ہوں مگر تمہارا بھی تم مجھ سے حدیث پڑھتا رہے یہ خوف ہو کہ کہیں اس کے لیے میرا دل اور دن کی بہ نسبت زیادہ نرم ہو جاوے
اور ایک بار ایک شخص انھیں کی خدمت میں ایک قبلی یاد و تھیلیاں لایا اور اس شخص کا باپ آپ کا بڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس
تشریف لے جاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرے باپ کی طرف سے کوئی بات ہو آپ نے فرمایا خدا اس کو بخشنے وہ
ایسا ادا لینا تھا اس کی مع و ثنا کی اس نے عرض کیا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اسی کے ترکے سے آیا ہو تو میں
استغفر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے اپنے خیال کی پروا نہ فرماؤں پس حضرت سیفان نے قبول کر لیا مگر جب وہ شخص چلا گیا تو اپنے
بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس بلاؤ جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہو کہ اپنا مال لے جاؤ
اس نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور اس کو روک دیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے باپ سے محبت تھی تو جوجا جاتا کہ اس کے مال میں سے
کچھ لیوین آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مال لیکر چلا گیا میں نہ رہ سکا اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہو

یہ چند گنتی کے پتھر تھے انکو واپس کیوں کر دیا تھا اسے یہاں کیا کنہیہ نہیں تھو مجھ پر جسم نہیں آتا اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہو غرض جتنا کہا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے دور رکھاؤ اور اوتو تم اور اسکی باز پرس ہو مجھ سے اس بیان سے معلوم ہو کہ عالم سے اگر کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا سے ہو اور شاگرد کو بھی واجب ہی کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب و منزلت کا رہے استاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں عزیز ہونے کا خیال دل سے دور رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہو کہ اگر طاعت الہی کرو گا تو اسکی نظروں میں رتبہ حاصل کرو گا اور اچھی طرح پڑھو گا مگر یہ خیال غلط ہو اس واسطے کہ طاعت الہی سے ارادہ غیر اللہ کا کرنے سے نقصان تو اس وقت ہوتا ہی اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا سوہوم نہیں بلکہ نقد اس ہی فائدہ کے عوض ضائع کر کے کیوں نقصان اٹھا دے یہ امر تو سراسر ناجائز ہی بلکہ یوں چاہیے کہ اللہ ہی کے واسطے پڑھے اور کسی کے واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے نہ کہ اسے کہ استاد کے دل میں جگہ ہوگی اگر یہ منظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصود ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہو کہ خدا سے جدا لے کر کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنے مان باب کی خدمت کرے وہ اس قدر ہے کہ اسے کہ مان باب کی رضا مندی میں خدا کی رضا مندی ہو اس لیے نہ کہ اسے کہ خدمت کرنے سے میری جگہ آنے کے دل میں ہو جاوے اور اسکو چاہز نہیں کہ طاعت خدا سے بڑا اس لیے کرے کہ مان باب کے دل میں جگہ پیدا ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہی اور کیا عجب ہو کہ خداوند کریم اسکا ریا بر طرف کر دے اور مان باب کی نظروں سے گر جاوے اور نہ اہد جو لوگوں سے کنارہ کش ہو تو اسکو ہمیشہ خیال ذکر الہی کا دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا سے تعالیٰ کے واقف ہونے پر قناعت کرنی چاہیے اس کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ میرے زہد کا حال لوگوں کو معلوم ہو جاوے اور وہ میری عظمت کریں اس لیے کہ اس سے تخم ریا مزع سینہ میں بویا جاتا ہو یا نیک کہ عبادات کا کرنا تنہائی میں آسان ہو جاتا ہو اور چونکہ لوگ اسکی تکمیل کرتے ہیں اور اسکی گوشہ نشینی سے واقف ہیں اس لیے بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہی اور اسکو خبر نہیں کہ اسوجہ سے عمل مجھ پر بلکہ معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحم فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سیکھی ہو جب کا نام سمعان تھا میں نے اس کے پاس اس کے گرجا میں گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا کیا ہو اس نے کہا کہ اس کا ہتھار کیا مطلب ہو میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہی اس نے کہا کہ ہر شب ایک چٹا کھاتا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہارے دل میں ایسی کیا بات رہتی ہو کہ ایک چٹا کافی ہو جاتا ہو اس نے جواب دیا کہ یہ لوگ جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک روز میرے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آ رہتے کرتے ہیں اور اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب کبھی میرا ہر عبادت سے کسل کرنا ہی تو میں اسکو اسی ایک ساعت کی عزت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اٹھاتا ہوں پس اسے موجد تو ایک ساعت کی مشقت سے عزت جاوید حاصل کر اسکی اس بات سے میرے دل میں ہمت آئی کی وقعت ہوئی پھر اس نے کہا کہ اس قدر بس ہو یا اور زیادہ دیکھا چاہتے ہو میں نے کہا کہ بہتر۔ کہا کہ اس عبادت خانہ سے تپکے اور جب میں نیچے گیا تو اس نے ایک پڑیا میں میں چنے لگا کر مجھے دیے اور کہا کہ دیر میں چلے جاؤ وہاں کے لوگوں نے مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہو میں دیر میں جو گیا تو سب نصارے میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان سو حد مرشد نے تھو کیا دیا ہو میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے انھوں نے کہا کہ تم اسکو کیا کرو گے اس کے مستحق ہم لوگ ہیں ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو میں نے کہا اچھا میں اشرفی کو بیچتا ہوں انھوں نے بیس اشرفیان دے کر چنے لے لیے میں پھر اس راہب کے پاس آیا میں نے پوچھا کہ چنے کیلئے میں نے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دیے اس نے پوچھا کہ کتنے کو میں نے کہا میں اشرفیوں کو اس سے لے کر کہا کہ تم چوک گئے اگر میں ہزار اشرفیان مانگتے تو وہ تمہیں

دیتے ہیں یہ صورت اس شخص کی ہے جو اسکو عبادت نہیں کرتا اور جو خاص کی عبادت کرتا ہو اسکا کیا کہنا ہو اب تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلتا پھرنا چھوڑ دو انتہی اور مقصد وہ ہے کہ نفس کو جب اپنی عزت لوگوں کے دلوں میں سلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب بجا ہوا ہوتی ہے اگر کسی بندہ کو اسکی اطلاع نہیں ہوتی اسلیے ضرور ہوا کہ اس سے پر حذر رہنا چاہیے اور نشان سلامتی کا یہ ہو کہ آدمی اور ہائیم عابد کے نزدیک ایک سے معلوم ہوں اگر بالفرض لوگوں کا اعتقاد اس سے پھر جائے تو دل تنگ ہوا اور نہ واویلا کرے اور اگر تھوڑی سی کراہت مل میں آوے بھی تو اسکو فوراً اپنی عقل و ایمان سے دفع کرے حتیٰ کہ اگر مثلاً یہ شخص عبادت میں ہو اور تمام لوگ اسپر مطلع ہو جائیں تو انکی اطلاع سے نہ تو کچھ خشوع اسکا زیادہ ہوا اور نہ دل پر ضرر اور اگر کچھ ایک سے اسکو حاصل ہو تو اس بات کی دلیل ہو کہ ابھی ضعیف ہو لیکن اگر اسکے رد کرنے کی قدرت عقل و ایمان کے زور سے رکھتا ہو اور دفع کی طرف مبادرت کرے اسکو مانتا ہی نہیں تو جھکوا البتہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکی بھی ضائع نہ جاوے گی اور اگر لوگوں کے دیکھنے کے وقت خشوع و سبکی اس نظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل کیلیں اور فصیح اور شگفتا نہ کریں تو اسکا کچھ نقصان نہیں لیکن اس صورت میں دھوکا بھی ہو اسلیے کہ اظہار خشوع کے لیے نفس کی شہوات بعض اوقات پوشیدہ ہوتی ہے اگر آپسکے اظہار کے لیے یہاں یہ کر لیتا ہو کہ جھکوا لوگوں کے سامنے زیادہ اختلاط مغلوبہ نہیں اور اسکے اس دعویٰ کا آدما سہل ہو یا میں طوکر ہم حامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ذکر چلنے لگوں یا بہت تنہا کر دن یا بہت کھلنے لگوں پس اگر نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو بچا ہوا اور اگر بندش کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے غالباً اسکی مراد ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہو اور اس سے وہی بچ گیا جسکے دل میں جا ہوا ہو کہ سوائے خدا کے اور کوئی موجود نہیں اور عمل ایسی طرح کرے کہ گویا زمین کے پردہ پر اکیلا وہی ہو کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خلق کا خطرہ اول تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہو تو بہت ضعیف ہوتا ہو کہ اسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب آدمی اس حال پر ہوتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے ٹھیک ہونے کی پہچان ہو کہ اگر بالفرض اسکے دو بار ہوں ایک تو انکو دوسرا مغفل تو تو انکو کے آنے کے وقت نفس میں زیادہ خوشی اسکی تعظیم کی بدست فقیر کے ہوشربا کیہ اور کوئی وجہ تعظیم کی سوائے تو انگری کے نہ ہوتا اگر تو انکو عالم ہو یا ہو تو اسوقت البتہ اسکی تعظیم اس وقت خاص کی جہت سے کر سکتا ہو تو انگری کو مسمیٰ کچھ دخل نہیں اور جو شخص کہ اغنیا کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو بہ نسبت فقیر کے تو وہ دریا کار اور لاپی ہو ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو رغبت آخرت زیادہ ہوتی ہے دل پر مسکن کی محبت ہوتی ہے اور اغنیا کا دیکھنا اسکے برعکس ہو تو کی طرح تو انکو دن کی ملاقات سے زیادہ راحت بہ نسبت فقر کے ہو سکتی ہے اور روایت ہے کہ جیسی دولت تو انکو دن کو حضرت سیفان ثوری رحم کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور جگہ نہیں ہوتی تھی آپ کا دستو تھا کہ تو انکو کو بچپیل صفت میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صفت میں فقر ہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو انکی مجلس میں تنہا کرنے لگتے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔۔۔ ان ایک اور صورت تعظیم غنی کی ہے کہ اس سے قرابت ہو یا کوئی حق یا دوستی سابقہ رکھتا ہو حالاً اس صورت میں بھی یہ شرط ہو کہ اگر کسی علا کو کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو پھر غنی کو فقیر پر ترجیح نہ دے اسلیے کہ فقیر کا رتبہ خدا کے نزدیک غنی سے زیادہ ہوا ہے اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دینے لگے تو معلوم ہو گا کہ اسکے مال کی لالچ سے اسکے ساتھ ریا کرتا ہو پھر اگر پاس بٹھلانے میں مساوات غنی اور فقیر کی سمجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں حکمت و خشوع غنی کے سامنے بہ نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر نہ کرے یہ امر یا غنی یا طبع تحفی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سہاک نے اپنی لونی سے کہا تھا کہ نہیں معلوم کیا سبب ہو جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھے حکمت کا دروازہ کھلتا ہے یعنی کلام حکمت آمیز بہت کہتا ہوں اسنے جواب دیا کہ لالچ سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقع میں اسنے درست کہا تو انکو کے سامنے زبان ایسی کھلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں کھلتی اسطرح خشوع بھی تو انکو کے سامنے آتا ہوتا ہے

کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا عرض کہ شیطان کے خفیہ کرو فن اس باب میں بہت ہیں جکا شمار نہیں ہو سکتا اور انسان کو ان سے بھی نجات ملتی
 ہے جبکہ ماسو اللہ کو دل سے نکال دے اور صرف نفس پر غور مدت العمر کیا کرے۔ اور اسکا آگ میں جانا ایسے شہوات کے سبب جو جلد بیدار
 رہتے رہتے ہیں اور چند روز میں علحدہ ہو جائینگے پسند نہ کرے اور دنیا میں ایسی طرح رہے جیسے کوئی بادشاہ کہ شہوتوں سے اسکو گھیر کھا
 ہو اور لذات سب طرح کے اس کے پاس ہوں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض ہو کہ اگر ذرا بھی شہوات میں قدم زیادہ دھرے تو مر جائے گا
 خوف ہو اور جانتا ہو کہ اگر تین پہر نہ کرے گا اور ان شہوات سے بچو گا تو زندگی نبی رہیگی اور سلطنت بھی قائم رہیگی اور اس خیال سے
 طبیبوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کر کے سب لذات کو ترک کرے تو ہر چند
 قلت غذا کے باعث اسکا بدن ہمیشہ لاغر ہوتا جائیگا لیکن ویسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پر ہینر کے باعث کم ہوتی جاوے گی پس
 جب کہ نفس اسکا کسی شہوت کی تمنا کریگا تو تمام درو و تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جکا انجام موت ہو اور موت کے سبب سلطنت
 بھی جاتی رہیگی دشمن خدا خوش ہو گئے اور اگر دوا کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشنما اور زندگاری آگے کو ہوتی ہو وہ دھیان
 میں آوے گی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں چین کرینگے اور فارغ الہالی سے حکومت کو قہر سینگے اس تامل سے لذتوں کا چھوڑنا اور کھانا
 پر صبر کرنا ہلکا معلوم ہو گا یہی حال ایماندار کا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا کرتا ہو وہ بھی ایسی چیزوں سے جو آخرت میں مملکت ہوں
 یعنی لذات دنیاوی سے استراذ کرتا ہو اور ان میں سے قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہو اور لاغری اور پڑھ و کی اور وحشت اور غزل خوف
 اور ترک مونس خلق سے اس لیے پسند کرتا ہے کہ اسے یہ ڈر ہوتا ہو کہ کہیں خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جاؤں اور یہ توقع
 ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے نجات پاؤں اسی لیے یہ سب باتیں سپر آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا لطفین اور اعتقاد شدت
 سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میرے لیے دولت پاندار رضاے کسی کی ابد الابد کے واسطے جیسا ہے پھر یہ بھی اسکو معلوم ہے
 کہ خدا سے تعالیٰ کریم و رحیم ہے جو لوگ اسکی رہنما جوئی کرتے ہیں انکو مدد دیتا ہے اور عطا و رافقت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے
 بندوں کو بیخ مشقت کی پروانہ رکھے لیکن اپنی حکمت و عدل سے انکا امتحان اور صدق اراوت کو معلوم کرنا منظور ہے اور اسطرح
 یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا ہے پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اسکی طرف متوجہ ہو کر مدد عطا
 فرماتا ہے اور کام کو آسان کر دیتا ہے گرانی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل اور طاعت کو محبوب کر دیتا ہے پھر طاعت اور مناجات
 کی وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کے فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود انکو دبا دینے کا
 کفیل ہو جاتا ہے اور مدد پر مدد پہنچائے جاتا ہے اس لیے کہ کریم اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا اور نہ اپنے محبوب کی
 کی آرد سے محروم کرے وہ خود ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہو کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے
 میں اسکی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور فرماتا ہو کہ نیک بندوں کا شوق میری ملاقات کی طرف زیادہ ہے اور میں انکے ملنے کا
 آنے بھی زیادہ شائق ہوں سبحان اللہ بکرہ بندے کو چاہیے کہ شروع میں اپنی کوشش اور صدق و اخلاص کو گزرے اور پھر غرق فیض
 اور جو کچھ خدا تعالیٰ کے جوہر و کرم و رافقت و رحمت کا لائق ہو اسکا تماشہ کرے لطم

بروزیں ساکن شود بیخاندہش + دعویٰ تہمی کن پرہاندہش + تا بہ بینی چاشنی زندگی - سلطنت یابی نہان در بندگی

نوان باب کبر و عجب کی برائی میں

رباعی جبار و قدیم ہو وہ داراے جهان	پس عجب اور کبر ہو اسی کو شایان
------------------------------------	--------------------------------

انسان کے لئے نہیں کہیں دیکھو

حب اسکی سرشت ہو و شاد ابرکان

یقیناً چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اکبر بارہ والی! دلعظمہ ازاری ہیں ناز غنی فیما قصہ ایک حدیث میں
دار و ہر ثلث مہلکات شمع مطاع و ہوی تیج و اعجاب الریفتمہ لیس کبر و عجب و دمرض مہلک ہیں اور متکبر اور محجب روگی ہیں اور خدا کے نزدیک
شخص اور مضبوط اور از انجا کہ اس جلد میں انکو عرض بیان مہلکات سے ہے تو ضرور ہوا کہ کبر اور عجب کا بیان کیا جاوے کہ یہ دونوں بڑے
ضرر اب مہلک ہیں ہم اس باب کو دو قسموں پر تقسیم کر کے ایک میں ذکر کبر کا اور دوسرے میں عجب کا کرتے ہیں۔

فصل اول کمر کے بیان میں شیخین و سببانوں پر

فصل اول کبر کی مذمت کا۔ کلام حمید میں خدا نے بہت جگہ مذمت کبر کی اور جبار و متکبر کی فرمائی ہوئی مثلاً فرمایا **مَنْ جَبَّارٌ**
عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغیر الحق اور فرمایا **كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ** اور فرمایا **اِنَّ سَخِرَ لَكُمْ مِنْهُ خَدَّيْكُمْ**
عینہ اور فرمایا **اِنَّ لَاجِبَ السُّكْرِ** اور فرمایا **لَقَدْ سَخِرَ وَافِي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عَلَيْكُمْ اَكْبَرًا** اور فرمایا **اِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ عَنْ عِبَادِي سِنِينَ** علون جنہم
وآخرین عرصہ مذمت کبر کی قرآن شریف میں کثرت سے ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَعْرِبَةٌ**
شمال جہ من خردل من کبر و لا یدخل النار من کان فی قلبہ منقال جہ من خردل من میان اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث تدری
ربانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مروی ہے کہ خدا نے فرماتے ہوئے کہ کبر یا میری چادر ہو اور عظمت میرا تھو جو کوئی اُن میں
نزاع کرے گا اسکو میں دوزخ میں ڈال دوں گا اور کچھ یہ داندہ کہ دنگا اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ
رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مردہ پر ملے اور دمان کچھ ٹھہرے بعد اسکے اول صاحب تو شریف لے گئے گو دوسرے کے کھڑے
ہوئے روئے لوگوں نے سبب گریہ کا یہ چھانوا آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر نے مجھ سے یوں کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے دل میں ایک رالی کے داندہ کے برابر بھی کبر ہو گا اسکو خدا نے دوزخ میں ڈال دیا
اور ایک حدیث میں یوں دار دہی کہ آدمی اپنے آپ کو یہاں تک اونچا کرتا رہتا ہے کہ انجام کو جباروں کی فہرست میں مرج ہو جاتا ہے اور جو خدا
کو انکو پہنچتا ہے وہی اسکو بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز انسانوں اور جنوں اور چرند پرند کو فرمایا کہ باہر چلو
دولا کھ آدمی اور دولا کھ جن وغیرہ باہر نکلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اونچے اٹھائے گئے یہاں تک کہ آواز آسمان کے فرشتوں کی آواز
کی آپ نے سنی پھر آپ نیچے آتا رہے گئے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سمندر سے لگ گئے دمان ایک آواز اُٹھی کہ اگر تمہارے آقا یعنی حضرت
سلیمان کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو تو اسکو جتنا اونچا کیا تھا اُس سے زیادہ زمین میں اتار دوں گا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی جس میں دو کان سننے والے اور دو آنکھیں دیکھتی ہوئی اور ایک زبان بولتی
ہوئی ہوگی وہ یہ کیسی کہ مجھ کو تین قسم کے آدمی حوالہ ہوئے ہیں اول جبار عیند دوم جو لوگ مشرک ہیں ستونم تصور اور یہ بھی آپ نے
ارشاد فرمایا **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبِيلٌ وَلَا جَبَّارٌ وَلَا شَيْءٌ أَلَمَّكَ اللَّهُ** اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت دوزخ میں باہم گھٹا ہوئی دوزخ نے کہا کہ
مجھ کو متکبرین اور جبارین میں سے جنت نے کہا کہ پھر میں نے کیا کیا ہے جو مجھ کو ضعیف اور اٹھا دے اور عا جز لوگ میں نے اللہ تعالیٰ نے جنت
فرمایا کہ تو میری رحمت ہی تجھ سے جیسے میں چاہوں گا رحمت کروں گا اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا عذاب ہی تجھ سے مجھ کو عا جز دوزخ اور تو

[illegible]

۱۰

ایک بندہ خدا اس چال کو خدا اور رسول بڑا جانتے ہیں کہ تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں اول میں تو لطفہ خراب تھا اور انجام کو ایک مردار بنا پاک ہو گا اور اب غلاطت کو لادے پھرتا ہو سبب سکر چلا گیا اور وہ چال چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہد نے تمیض کے معنی اس آیت میں تم ذہنیہ اسے اہل تمیض ہی فرماتے ہیں کہ تخت کرتا ہی۔ اور انرا سچا کہ جسے کبر اور اترنے کی بڑائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توضیح کی تفصیلت بھی لکھیں۔

تیسرا بیان تو اضع کی تفصیلت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما زاد اللہ عبد العفو الا عزاء و ما تواضع احدہم الا رفعة اللہ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں اور اسکو نگاہ سے روکتے رہتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو اوجھڑتا رہے تو وہ کام مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی تو اس شخص کو پست کر اور اگر فروتنی کرتا ہو تو دعا دیتے ہیں کہ اسی کو بند کر۔ اور فرمایا کہ خوشحال وہ شخص ہو کہ مسکن کی حالت میں نہ ہو اور فروتنی کرے اور مال جو بے معیت جمع کیا ہو اسکو خرچ کرے اور مال مسکن و مسکن پر رحم کرے اور فقہ و حکمت و انون سے ملے۔ اور ابوسلمہ مدینی اپنے پاپ سے اور وہ اپنے پاپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد قبا میں تشریف رکھتے تھے اور روزہ دار تھے انکا رکے وقت ہم ایک پیالہ دودھ کا ٹھوڑا سا شہد ملا کر لاتے جسے آپ نے اسکو اٹھا کر کھینچا اور شہد کا مزہ معام نہوا تو پوچھا کہ کیا چیز ہے جس سے عرض کیا کہ ٹھوڑا سا شہد ہے پس اٹھ کر ال دیا ہے آپ نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا کہ میں اسکو خرام نہیں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ میں تو اضع اللہ و فخر اللہ و من تکرر و صغہ اللہ و من اقتصادا غناہ اللہ و من بذا فقرہ اللہ و من اکثر ذکر اللہ راجعہ اللہ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھاتے تھے ایک سال دروازہ پر آیا اور اسکو ایسا مرض مریں تھا کہ اس سے گھن آتی تھی آپ نے اسکو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسکو اپنے برابر بٹھایا اور کہا کہ کھانا کھا ایک شخص قریش میں سے اس سے کہو کہ گھن کی تو وہ شخص نہرا جب تک کہ انکی سائل کے موافق اپنا بیخ نونگیا اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھکو میرے پروردگار نے فرمایا کہ دو باتوں میں سے جو کسی چاہوں پسند کر لیں یا تو بندہ اور رسول نبی یا بادشاہ اور نبی ہوں مگر مجھکو معام نہ تھا کہ کوئی بات کو اختیار کروں اور فرشتوں میں میرے دوست جبریل تھے میں نے انکی طرف سرٹھایا انھوں نے فرمایا کہ خدا کے سامنے تو اضع کرو میں نے عرض کیا کہ بندہ اور رسول رہو گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا سے تعالیٰ نے وحی کی کہ میں تمنا دیتے شخص کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے فروتنی کرے اور میرے بندوں پر بڑا نہ بنے اور اپنے دل میں میرا خوف ساتھ لے اور دن بھر میرے ذکر میں مشغول رہے اور اپنے نفس کو شہوات سے بھرے لیے روکے۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اکرم التقویٰ و الشرف التواضع و یقین النفس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مژدہ ہوا ان لوگوں کو جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو منبروں پر بیٹھیں گے اور مژدہ ہوا ان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں کہ وہ قیامت میں جنت فردوس کے مالک ہوں گے اور مژدہ ہوا ان لوگوں کو جو دنیا میں اپنے دل کو پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو ایسے ہوں گے جنکو دیدار الہی نصیب ہو گا۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ مجھکو یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے کسی بندے کو اسلام کی ہدایت کرتا ہی اور اسکی صورت اچھی بناتا ہو اور ایسی جگہ میں رکھتا ہو جو اسکو ناریا نہیں ہوتی اور باوجود اسکے اسکو تواضع بھی عنایت فرماتا ہو تو ایسا شخص خدا سے تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتا ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے جو بار

خود کہ اسکا کھانا تناول فرماتا اور تفریق دہی دہاں جہاں برادرت جبارت مصلیٰ ہو اور وہی مصلیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مژدہ ہوا ان لوگوں کو جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت میں جنت فردوس کے مالک ہوں گے اور مژدہ ہوا ان لوگوں کو جو دنیا میں اپنے دل کو پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو ایسے ہوں گے جنکو دیدار الہی نصیب ہو گا۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ مجھکو یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے کسی بندے کو اسلام کی ہدایت کرتا ہی اور اسکی صورت اچھی بناتا ہو اور ایسی جگہ میں رکھتا ہو جو اسکو ناریا نہیں ہوتی اور باوجود اسکے اسکو تواضع بھی عنایت فرماتا ہو تو ایسا شخص خدا سے تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتا ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے جو بار

خود کہ اسکا کھانا تناول فرماتا اور تفریق دہی دہاں جہاں برادرت جبارت مصلیٰ ہو اور وہی مصلیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مژدہ ہوا ان لوگوں کو جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت میں جنت فردوس کے مالک ہوں گے اور مژدہ ہوا ان لوگوں کو جو دنیا میں اپنے دل کو پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو ایسے ہوں گے جنکو دیدار الہی نصیب ہو گا۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ مجھکو یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے کسی بندے کو اسلام کی ہدایت کرتا ہی اور اسکی صورت اچھی بناتا ہو اور ایسی جگہ میں رکھتا ہو جو اسکو ناریا نہیں ہوتی اور باوجود اسکے اسکو تواضع بھی عنایت فرماتا ہو تو ایسا شخص خدا سے تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتا ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے جو بار

امیر المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور شرافت حسب اور مال عنایت کرے اور وہ اپنے جمال میں عنیف رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں فروتنی کرے تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائیگا ہارون رشید نے کاغذ و دوات و قلم منگا کر اپنے ہاتھ سے انکا قول لکھ لیا۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب صبح ہوئی تو ریش تو انگریزوں اور شریفوں کو دیکھا کرتے ہر شاہک کہ اتنے فارغ ہو کر ساکین میں آتے اور انکے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ سیکین کا گزر سیکینوں ہی میں ہو۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جیسا آدمی کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تو انکا سکوبے کپڑے میں دیکھیں اس طرح چاہیے کہ وہ اس بات کو بھی بڑا جانے درخشیں سکوباس فائزہ میں دیکھیں۔ اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اور ایوب اور حسن رحم باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن رحم نے پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اسکو یہ سمجھے کہ مجھے لیا دہا ہے۔ اور حضرت مجاہد رحم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اونچا ہونے لگا اور خودی نے فروتنی کی اللہ تعالیٰ نے اسکو بلند مرتبہ دیا کہ حضرت نوح کی کشتی اسی پر ٹھہری۔ اور حضرت ابوسلیمان رحم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلون کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی لیے انکو آدمیوں میں سے کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبید رحم جب عرفات سے گھر سے نکلتے تھے کہ اگر بن لوگوں میں نہوتا تو یقیناً پھر رحمت ہوتی انہیں بھی خوف ہو کہ شاید میرے سبب رحمت سے محروم نہ رہے ہوں اور یہ جملہ ہتھیار میں سے چلا آتا ہے کہ جس قدر آدمی ایمان لائے انہیں نفس میں فروتنی کرتا ہے یوسف علیہ السلام کے نزدیک بلند مرتبہ ہوتا ہے اور قضا اپنے نزدیک اونچا ہوتا ہے و شاہی خدا کے نزدیک سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اور یہ یا دھیر ہی کا قول ہے کہ جس زاہد میں تواضع نہ ہو وہ درخت بے پھل ہے۔ اور مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر پکارے کہ جو تم سب میں بڑا شخص ہو وہ باہر نکلے تو مجھ سے آگے کوئی نہ جاسکے سب سے اول میں ہی دوڑوں البتہ جبکہ اندر طاقت دھڑنے کی ہو وہ بڑھ جاوے تو بڑھ جاوے راوی کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک رحم کا یہ کلام پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ مالک اسی جہت سے مالک ہوا ہے اور حضرت فضیل رحم کا قول ہے کہ جو شخص محبت ریاست رکھتا ہے اسکو کبھی صلاح نہیں ہوتی اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے بیان نہ لڑا اور سرخ آندھی آئی تو میں محمد بن مقاتل رحم کے پاس گیا اور کہا کہ امیر ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ روئے لگے اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ تو میں اسی کو عنایت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد بن مقاتل کی دعا سے خدا کے لئے تم پر آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت شبلی رحم کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہو اور اس طرح پوچھنا آپ کی عادت سمرقانی اس شخص نے جواب دیا کہ میں حرفت کے نیچے کا فقیہ ہوں آپ نے فرمایا کہ تو اسکے موافق اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری جہت خدا سے تعالیٰ منقطع کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں انکے یہ بھی منقول ہے کہ میری ذلت نے یہودی کی ذلت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ اکابر سے منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ بھی قدر جانتا ہو اسکو تواضع سے کچھ بہرہ نہیں۔ اور فتح بن شحرف رحم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ مجھکو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ فقیروں کی مجلس میں اگر تو انکا توقع ثواب خدا تو اضع کر دین تو کتنا اچھا ہو اور اس سے زیادہ اچھی یہ بات ہے کہ فقیر خدا سے تعالیٰ پر اعتماد کر کے تو انگریزوں پر تکبر کریں۔ اور ابوسلیمان رحم فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک اپنے نفس کو نہیں پہچانتا جب تک تواضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابویوسف رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب نکات گمان ہو کہ خلق میں کوئی مجھ سے بڑا ہے تب تک وہ سنگبر ہو لوگوں نے پوچھا کہ پھر تواضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کے واسطے نہ کوئی مقام جانے اور نہ کوئی حال اور جس قدر آدمی خدا سے لگے اور اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسی قدر اس میں تواضع ہوتی ہے۔ اور

ابو سلیمان رحمہ کا قول ہے کہ جتنا میں اپنے جی میں پسند اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو دشنام کرتے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے اور عروہ بن اور دم فرماتے ہیں کہ تو اضع حمل شرف کا ایک جال ہے اور آدمی سوائے تو اضع کے سب امتوں پر خند کیا جاتا ہے اور اکابر کا قول ہے کہ تو اضع سب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو ان گروں میں سب سے بہتر ہے تو اضع در گروں فرازان کو مست، اگر تو اضع کدو سے اوست، اور تکبر تمام خلق میں بُرا ہے اور فقیروں میں سب سے زیادہ بُرا ہے۔ اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کو ہے جو خدا کے واسطے ذلیل ہو اور برتری اُسکو ہے جو اللہ جل شانہ کے واسطے تواضع کرے اور مامون وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور نفع اسی کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کے ماتھے پر دے اور ابو علی جرجانی رحمہ کا قول ہے کہ نفس کا خیر کبر اور حرص اور خند سے ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اُسکو تواضع اور خیر خواہی اور قناعت سے باز رکھتا ہے اور جبکہ ساتھ بہتری کرتی ہوتی ہو اُسکو یہ باتیں عنایت فرماتا ہے تو جب کسی اسکول میں کبر کی آگ بھڑکتی ہے اُسکو خدا کی مدد سے تواضع فرو کر دیتی ہے اور اگر خند کی آگ ابھرتی ہے تو اللہ کی توفیق سے خیر خواہی اُسکو بھاتی ہے اور اگر حرص شعلہ زن ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اُسکو فرو کر دیتی ہے۔ اور حضرت جنید رحمہ جمعہ کے روز اپنی مجلس میں کہتے کہ اگر یہ حدیث مروی نہ ہوتی کہ پچھلے زمانے میں سردار قوم کا ان میں اہل ذل ہو گا تو میں ہرگز تم کو کچھ نہ سنا تا اور یہ بھی ان ہی کا قول ہے کہ اہل ذلیل کے نزدیک تواضع بھی تکبر ہے اور شاید انہی مراد یہ ہے کہ تواضع اپنے نفس کو پہلے ٹھہر لیتا ہے تب اُسکو پسند خیال کرنا ہے اور موصدا اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جب اُسکا وجود وہی نہیں تو اپنی اور رفعت کسکے لیے ثابت کرے۔ اور عروہ بن شبیب کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں صفا اور مردہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص خچر پر سوار ہوا اور اُسکے آگے بہت سے غلام لوگوں کو دھکے دیتے اور سختی کرتے جلتے ہیں پھر بعد چند سے میرا گذر بغداد میں ہوا اور محل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص ننگے پاؤں اور ننگے سر لیٹنے بال والا سامنے آیا میں نے اُسکو بغور دیکھنا شروع کیا اُسے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا تھا اور سب سے بے تلمائے اُسے کہا کہ میں وہی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اُسے جواب دیا کہ میں نے اسی جگہ بلند سی ٹک اہر کی تھی جہاں لوگ بکھرا کر کھاتے ہیں اُسکے عوض میں خدا سے تمھارے لیے مجھ کو ایسی جگہ پسند کر دیا جہاں لوگ رتبہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور مغیرہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم رحمہ سے اتنا ڈرتے تھے جیسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس زمانہ میں میں فقیہ کو فہ کا ہوا ہوں وہ بُرا زمانہ ہو کہ مجھ سے شخص فقیہ گنا جاوے۔ اور عطاء علی رحمہ جب رعد کی آواز سنتے تو اُسٹھتے بیٹھتے اور دروازہ والی عورت کی طرح پیٹ پکڑتے اور کہتے کہ یہ بلا میرے سبب سے تپڑا دیگی اگر میں مرجاؤں تو لوگوں کو راحت پہونچے۔ اور ابوشرف جافی رحمہ کہتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ اُنکو سلام نہ کر دو اور ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے لیے دعا دی کہ جو نکو توقع ہو خدا سے تم عنایت فرماوے آپ نے فرمایا کہ توقع بعد معرفت کے ہوتی ہے بیان سر سے معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رحمہ کے پاس ایک روز اہل قریش فخر کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو نونا پاک لفظ سے تو پیدا ہوا ہوں اور انجام کو مُردار بد بودار ہو جاؤ گا پھر میزان میں اگر پلہ بھاری رہا تو تو میں اچھا ہوں اور اگر ہلکا رہا تو بُرا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رحمہ فرماتے ہیں کہ چنے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو تقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم سے امید ہے کہ ہمکو بھی توفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اُسکی آفت کا۔ جتنا چاہتے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن تو نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال ہیں جو احسان سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادت باطنی ہی کا نام ہے کبر کتنا ٹھیک ہے اعمال تو اُس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت موجب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا پر اُسکے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اُسکے نفس میں کبر ہو غرض اہل سنی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں سے ایک

خلق کا نام ہو اور وہ یہ ہو کہ نفس اپنے آپ کو دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اس لیے کہ کبر ایک امر اخلاقی ہے اس کے لیے کئی چیزیں چاہئیں اول تکبر کرنے والا۔ دوم جس پر تکبر کرنا ہو سو کم جس چیز سے تکبر کرتا ہو اور کبر اور عجب میں یہی فرق ہو کہ عجب میں صرف ایک شخص عجب کرنے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف الیلا ہی پیدا ہو تو ہو سکتا ہو کہ عجب کرے مگر تکبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر کے ساتھ ہو اور اپنے نفس کو صفات کمال میں اس دوسرے سے برتر نہ جانے غرض کہ تکبر میں صرف اپنے نفس کا بڑا جانا کافی نہیں کیونکہ بعض اوقات آدمی اپنے نفس کو بڑا جانتا ہو مگر دوسروں کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برا بھلا ہو پس تکبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے کا حقیر جانتا کافی ہو اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہو مگر اپنے نفس کو اس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہو تو تکبر نہ ہو گا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھے تب بھی تکبر نہیں بلکہ تکبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا سمجھے اور ایک غیر کا پس اپنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے برتر سمجھے جب یہ تین باتیں اسکے اعتقاد میں ہوں گی تب کبر پیدا ہو گا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اس سمجھنے اور عقیدہ سے اس میں ایسی پھونک پڑتی ہو جس سے دل میں سامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہو اور اس سبب سے نفس میں ایک عزت آتی ہو اس عزت و حرکت و میلان کو خالق کبر کہتے ہیں اور اس پھونک کا ذکر حدیث شریف میں بھی ہو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدو ذیاب من تعظم الکبر یا راہیلرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اس شخص کو جس نے بعد نماز صبح وعظ کہنے کی اجازت مانگی تھی کہ مجھے یہ خوف ہو کہ پھول کبر شریاتک نہ پھونچ جاوے اس سے معلوم ہو کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہو یعنی اپنی برائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہو اور پھولتا ہو تو ثابت ہو کہ کبر اس حالت کو کہتے ہیں جو ان اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہو اور اسی کا نام عزت و عظمت بھی ہو چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں ان کے صدور ہم الاکبر ما ہم بالقیہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ انکو نہ یلے پس کبر کی تفسیر آپ نے اسی عظمت کو فرمایا پھر یہ عزت جو عباد اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہو جو اسکے ثمرات کہلاتے ہیں اور انکو تکبر کہتے ہیں یعنی جب اسکے نزدیک اپنا مرتبہ دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہراتا ہو اپنے سے کتر کو حقیر جانتا ہو اور اس سے دوری چاہیگا اسکے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناگوار کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہو گا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی کبر زیادہ ہو گا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جائیگا نہ ڈیوڑھی کی خدمت سے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو گا تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں اونچا بیٹھنے کو عار جائیگا اور اس بات کا منتظر رہیگا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے قصور ہو جاوے تو بہت بعید جائیگا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کرے تو اس کے جواب دینے کو تنگ جائیگا اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دوسرے کو کرے تو نہایت تند مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اس کی کسی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سکھنے والے پر نرمی نہ برتے بلکہ شاگرد کو ذلیل و خوار سمجھے اور اس پر احسان جتاوے اور اس سے کار خدمت لے اور عوام کو ایسا جانے کہ گدھے ہیں انکو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں مثلاً یہیں انکی گنتی کی کچھ حاجت نہیں معروف و مشہور ہیں اس کا نام کبر ہو اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہو کہ اس سے خواص لوگ تنہا ہو جاتے ہیں اور عابد و زاہد اور علما کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہو اور اس کی آفت کس طرح بڑی ہو جس کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا بد من الخبث من فی قلبہ منقال زرة من کبر اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت سے یہ ہو کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور کبر و عزت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے باعث نصیب نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عزت و کبر ہو گا تب تک

حاجۃ الیہ من کبر کی برائی فصل اول کبر کے بیان میں

ہوا اور اسی لیے ہمیشہ قدسی دار دہوتی ہے کہ عظمت و کبریا میری چادر ہر جو اس میں مجھ سے نزع کر گیا میں اس کے
 ٹوڑ دینگا اس سے یہی مراد ہے کہ یہ صفت خاص میری ہی میرے سوا اور کسی کو چاہا نہیں جو اس میں مجھ سے نزع کر گیا وہ میری ایک صفت میں نزع
 کر گیا اور ازاں جا کہ بندوں پر بڑائی کرنی اسی کو فرمایا ہے جو کوئی اس کے بندوں پر کبر کرے گا وہ خدا کا گناہگار ہو گا کیونکہ جو کوئی بادشاہی غلاموں
 اور خواص کو حقیر جالے اور ان سے خدمت لے اور اپنے آپ کو ان سے برتر کرے اور جو معاملہ کہ بادشاہ ان کے ساتھ کرتا ہے وہی کرے تو یہ شخص
 بھی بعض باتوں میں بادشاہ کے ساتھ نزع و شریک کرنا ہو گا ورنہ تو نہیں جیسا کہ شخص خدا سے تخت پر بیٹھا ہے اور خدا اور نہ خدا حکومت کیا
 چاہتا تھا مگر چونکہ تمام خلق اللہ تعالیٰ کے بند ہیں اور آپس میں اور عظمت وہی کرتا ہے دوسرا شخص اگر کسی بندے پر کبر کرے گا تو البتہ خدا تعالیٰ
 سے نزع ٹھہرے گا۔ ہاں اس نزع میں اور مزد و فروع کی نزع میں اتنا فرق ہے جیسے ان دونوں شخصوں کے نزع میں فرق تھا کہ ایک
 صرف بادشاہ کے خواص اور غلاموں کو اپنا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سلطنت ہی لیا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ جس سے کہ کبر کا
 عیب بڑا ہے یہ ہے کہ اس کے باعث خدا سے تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے کہ وہ نہ سنگم آدمی جب حق بات کسی بندے سے کہتا ہے تو
 کبر کی جہت سے اس کو ماننا نہیں بلکہ انکار کر دیتا ہے مستعد ہوتا ہے اس لیے جو لوگ سائل دینی میں سنا کر کہتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں
 کہ بحث صرف احقاقِ حق اور دریافت کے لیے ہو مگر پھر انکا دست برون کا سا کرتے ہیں اگر ایک سائل زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ماننا
 اور اس کے انکار و رد کا ہمارا نہ تلاش کرتا ہے کسی دھوکے سے اس کو طرف مقابل پر مستعد کر دیتا ہے اور یہ عادت کافروں اور منافقوں کی ہے
 چنانچہ انکا یہ وصف کلام مجید میں موجود ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیہ اعلیٰ غلاموں میں جو شخص مناظرہ غلبہ کے لیے
 یا دوسرے کے الزام و سکوت کے لیے کرے اور تحقیق حق منظور ہو کہ اگر امر حق معلوم ہو جاوے تو غنی و فقیر میں تو ایسا شخص اس حدیث میں
 منافقوں کا شریک ہے بطرح کبر اور غیرت و عطف و نصیحت کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہے وَذَاقُوا ذِیْلَ النَّارِ اخذتہ
 العزۃ بالانتم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون ایک آدمی تو کھڑا ہو کر اچھی بات
 کہنے لگا اور مارا گیا دوسرا شخص یہ کہنے کھڑا ہوا کہ جو لوگ اچھی بات کو امر کرتے ہیں ان کو کیوں قتل کرتے ہو تو نگہ کرنے اس کو بھی نہ چھوڑ جس نے
 اچھی بات بتائی تھی اس کو بھی مار ڈالا اور جس نے بُری بات سے منع کیا تھا اس کو بھی کبر کے مارے مار ڈالا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے
 کہ آدمی کو صرف یہی گناہ کافی ہو کہ جب اس سے کہی کہ خدا سے ڈر تو وہ جواب دے کہ تم اپنے نفس کی توحاطت کرو۔ اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ دہنے ہاتھ سے کھانا کھا آئے کبر سے کہا کہ میں دہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کیا ایسا ہی
 ہو گا راوی کہتے ہیں کہ اس کو پھر بھی دہنا ہاتھ اٹھا لے بیٹا کسی روگ میں مبتلا ہو گیا غرض کہ کبر کرنا خلق پر بُری بات ہے اس کے سبب
 خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور ایمان کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشورہ اسی ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اس سے
 کہنا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا کبر کیا کہ جس کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگر اس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ
 نے جو حکم مجاہد کا کیا اس کو بجا نہ لایا اور ابتدا میں کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا ایسا جوہر سے ابد الابد کے واسطے ہلاک
 ہوا ہے کبر عزائیل راخو ار کرو بہر ذلالت لغت گرفتار کر دے پس بندوں پر کبر کرنے سے یہ آفت جو حکم الہی کے نہ ماننے کی آتی ہو بڑی آفت ہے
 ایسا رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس کے سوال کے جواب میں فرمایا جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے
 کہ مجھے نفاست محبوب ہے تو یہ کبر تو نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ کبر یہ ہے کہ امر حق سے غفلت کرے اور لوگوں کی عیب جوئی اور حقیر
 کرے اپنے کبر سے دوزخ ایمان میں اول تو لوگوں کی حقارت کرنی جو کبر والے کے مساوی خواہ بہترین اور دوم رد کرنا امر حق کا پس جو شخص حق
 تصور کرے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں اور دوسرے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور حقارت کی نظر سے اس کی طرف دیکھے اور امر حق کو عموماً

اور اس کے لئے لگا کر نکال دے اور اس میں فرق ہے کہ ایک شخص نے شام کو غلبہ ہو کر اس وقت اور جو کچھ ارشاد ہے تو یہ بھی دوسرا فرمایا کہ اگر وہ اس کے سبب
 مردود ہے اس لئے اس وقت اس کے لئے ثابت بن قیس کی ہوا اور اس میں بھی فرق ہے کہ ایک شخص نے شام کو غلبہ ہو کر اس وقت اور جو کچھ ارشاد ہے تو یہ بھی دوسرا فرمایا کہ اگر وہ اس کے سبب

رہتا ہی پھر جب علم میں داخل ہوا کوئی سا علم کیون نہ تو اس کے دل میں علم کو اچھی جگہ نہ لی کسی غیبت جگہ میں علم رہا ہی واسطے اسکا شرف بھی اچھا نہ ہوا نہ خیر میں کچھ اثر اسکا ظاہر ہوا۔ اور وہی سبب ہے اسکی ایک مثال کسی بزرگ عالم کا حال ایسا ہو جیسا آسمان کا پانی کہ سمات اور شیریں ہوتا ہو گر درخت اسکو اپنی رگوں سے جذب کرتے ہیں تو ویسا جس درخت کا ذائقہ ہو ویسا ہی اس پانی کو بھی بدل جیتے ہیں تلخ درخت کی تلخی زیادہ ہو جاتی ہو اور شیریں کی شیرینی بھی حال علم کا ہو کہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں جو سچی انکی ہمت اور خواہش ہوتی ہو ویسا ہی یہ علم انکے حق میں ہو جاتا ہو منکر کا کبر بڑھ جاتا ہو اور تواضع کی تواضع زیادہ ہوتی ہو کیونکہ جس شخص کی ہمت مثلاً گبر کے لیے تھی اور وہ جہاں تھا جب اسنے علم پڑھا تو سب کبر اسکے پاس آگیا اور زیادہ کبر کرنے لگا اور جب حالت جہالت میں مثلاً خدا اللہ تھا اور علم تحصیل کیا تو اور زیادہ خوف ہو گا اسلیے کہ اب محبت خوف کی زیادہ مضبوط ہو گئی بہر صورت علم کبر کے بڑے اسباب ہیں سے جو اسی واسطے خداوند کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا واخفض جناحک لمن ابتغی من المؤمنین اور فرمایا و لو کنتم نطرا علیما لظاہر لکم انما لکم من حواک اور اپنے اولیاء کے وصفت میں فرمایا اولئذ علی المؤمنین اعز علی الکافرین اور اسی جہت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت حدیث ہو کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لوگ ایسے ہونگے کہ قرآن کو پڑھیں گے اور انکے گلاؤں سے تجاوز نہ کرے گا اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی ہے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہی پھر آپ نے اصحاب رضی کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ اسے امت کے لوگوں کو لوگ نہیں ہیں ہونگے اور سب دوزخ کے گندے ہونگے۔ اور حضرت عمر رضی نے فرمایا کہ اسے لوگوں کو تم عالم جاہلست ہو کہ تمام عمل تمہارے جل کے برابر ہوں۔ اور تیسرے داری نے حضرت عمر رضی سے اجازت قصوں کی چاہی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ امر مثل فحش کے ہو اور ایک شخص نے آپ سے بعد نماز صبح وعظ کی اجازت چاہی تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہو کہ تو پھول کر تر یا تاک نہ پہنچ جاؤ۔ اور حضرت حذیفہ رضی نے ایک قوم کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میرے سوا اور کوئی امام تلاش کر لیا کہ اسکیلے پڑھ لیا کہ اسکیلے کہ تمہاری امامت سے میرے جی میں یہ بات گزری کہ مجھے افضل ان میں کوئی نہیں۔ مقام غور ہو کہ جب حضرت حذیفہ رضی اس بات سے نہ بچے تو نہایت آخری زمانہ کے لوگ کیسے چھینکے حقیقت یہ ہو کہ دنیا کے پردہ پر ایسے شخص کا وجود کیا ہو کہ اسکو لوگ عالم کہیں اور اسکی رگ عزت حرکت میں نہ آوے اور اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو تو وہ اپنے عہد کا صدیق ہو اسکو چھوڑنا نہ چاہیے قطع نظر استفادہ سے اسکا دیکھنا ہی عبادت میں داخل ہی ہوتا تو اگر اس طرح کا شخص چین میں بھی سنانی دے تو وہاں ہی اسکے پاس جاوین کہ اسکی پرکت اور بہت اور خصلت سے بہرہ اندوز ہوں مگر انہوں نے کہ اس آخری زمانے میں ایسا عالم کہاں وہ لوگ اقبال و دولت والے تھے قرن اول دوم میں ختم ہو چکے اس زمانے میں تو ایسے بھی لوگ کم ہیں جو اس خصلت کے ہونے پر انہوں نے ہی کریں اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے قول مبارک سے بشارت نہ دیتے کہ سبائی علی الناس زمان من شک فیہ بعثنا انکم علیہ بخا تو ہمارے اعمال بد تو اسی کے تقصیر تھے کہ ہم دریائے یاس دنا امید میں ڈوب جاتے اور اب بھی رسواں حصہ اصحاب رضی کے اعمال کا کون کرتا ہو کاش اگر رسواں حصہ ہی ہے اور ہوتا ہو نہ غیبت جانیں مثلاً مترجم بیان اشک ندامت اگر عرض کرتا ہو کہ مصنف ہم یہ حال اپنے وقت کا کہتے ہیں اور انکے فضل و کمال اور جاہ و جلال میں کسی کو کلام نہیں پہلوگ کہ انکے زمانے سے ہمارے زمانہ کو وہی نسبت ہو جو انکے زمانہ کو قرن اول سے نہ معلوم کہ ہمارا کیا حال ہو گا خدا ہی اپنے فضل و کرم سے بیڑا پار کرے اور ہم سے وہ سلوک فرماوے جو اسکی رحمت کے شایان ہو مبنیہ وجاہ محمد و آلہ۔ دوسری چیز تکرر کی عمل اور عبادت ہو اور زاہد و عابد کبر اور عزت اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے سے خالی نہیں ہوتے انیسے بھی دنیا اور دین دونوں میں مترشح ہوتا ہو دنیا میں تو اس طرح کہ دوسروں کا آنا اپنے پاس انکو اچھا معلوم ہوتا ہو نہایت اپنے جانے کے بغیر دین کے پاس اور لوگوں سے متوقع رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں اور تو قریب کرین مجاس میں صدر جگہ میں بٹھلاوین اور درج اور تقدیر سے

اور اپنے بادو
چنگا کہ انکے چلے
جو بڑے سادہ ہیں
ایمان واسطے
نکلت اور اگر
ہو تاسمت گو اور
محنت دل و تن
ہو جانے تیر گوت
نکلت نرم دل
ہیں مسلمانوں پر
اور زبردست ہیں
کافروں پر نکلت
ابن مبارک وہ
نہ درخانی
ح ۵۵
کر دے گا چون
پہلے نہ کر چکر
چھین کوئی شخص
تھا سے ہی عمل
دعوت کے دین
خدا کو بھی خیار
سریگا تو جانتا ہو
۱۱ قرنی بدو
ابو ہریرہ اور
سری جو عرب
جو وجہ بدو
یہی من ابی

زیادہ ہیں کہ اپنے اہلکار کا انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور ہمیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت سے وہ لوگ خدا کے نزدیک ہمارے
 ہون اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر و انون کا ہوتا ہے اور دانا عابد یوں کہا کرتے ہیں جیسے عابد الہی
 آیت بھی چلتے یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہو وہ میرے سبب سے ہو اگر سلطان سلطی رحمہ اللہ سے تو لوگ
 جھٹی پاویں یا ایک اور شخص نے عرفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ جھکو تو قلعہ بھی کہ اگر میں ہوتا تو سب پر رست ہوتی پس وہ قولوں
 میں فرق دیکھنا چاہیے کہ دانا تو اللہ سے ظاہر و باطن میں ڈرتا ہے اور اپنے نفس پر خالق ہی عمل کو ناجائز جانتا ہے اور احسن دل میں
 دیا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اسکو سحر بنا لے رکھتا ہے پھر اس پر طرہ یہ ہو کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان رکھتا ہے
 خلاصہ یہ کہ جبکہ اعتقاد دینی اس بات پر ہو کہ میں کسی بندے سے بہتر ہوں تو اسے اپنے سب عمل پر باد کیے اسلیکے کہ جہالت سبب
 بڑا گناہ ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیز ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت اور جعوف ہونا
 عذاب الہی ہے ہر فلاسین کہ اللہ الا القوم الخاسرون اسی لیے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا
 ہو ایک روز وہ شخص آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہی شخص ہو جسکا ذکر ہے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے
 تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے پس جب اس شخص نے آکر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب رض کے سامنے کھڑا ہوا
 تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھ سے تقسم پوچھتا ہوں کہ تیرے بھائی میں یہ بات ہو کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے افضل اور کوئی تھیں
 اُس نے عرض کیا کہ بیشک میرے دل میں یہی بات ہو دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کے دل کی بات
 کو چہرہ پر آنا شیطانی کی شکل میں دیکھ لیا بھر صورت یہ آفت ایسی ہو کہ اس سے کوئی عاجز خالی نہیں ہوتا مگر جبکہ خدا بچا وہ
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ آفت کبر کے اعتبار سے عالم اور عابدین مراتب پر ہیں اول درجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہو کہ اپنے نفس کو
 دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے مگر کوشش کر کے تواضع کرتا ہے اور ایسے افعال سجالاتا ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کو اپنی نسبت بہتر سمجھتے
 ہیں تو ایسے شخص کے دل میں رخت کبر کا تو جا ہوا ہو مگر اسے اسکی شافین بالکل کاٹ ڈالی ہیں دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ کبر کا افعال میں بھی ظاہر کرے مثلاً اونچا
 بیٹھا اور ہمدرد سے آگے بڑھنا چاہے اور جو کوئی اس کے حق میں قصور کرے اسکو بڑا جانے اور عالم میں ادنی بات یہ ہوتی ہو کہ اس کا رخ بدلتا ہو تو ایسے پھر لیا اور
 دوسری ترش ہوتا ہے اور ملے پس کن ڈالتا ہو تو لوگوں سے کنارہ کش اور انکو حقیر جانتا ہے یا پھر غصہ ہو اور بیچارہ کو یہ خبر نہیں کہ تقویٰ ملے تھے میں نہیں کہ
 اسپر تنگ ڈالا جاوے نہ چہرے میں ہو کہ اسکو ترش کیا جاوے نہ رخسار میں ہو کہ اسکو پھیرا جاوے نہ گردن میں ہو کہ اسکو جھکا یا جاوے نہ دھن میں
 ہو کہ اسکو اکٹھا کیا جاوے تقویٰ تو دونوں میں ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ پہلنا یعنی زمینگی کی طرف اشارہ کر کے
 فرمایا کہ تقویٰ بیان ہے اور پر ظاہر ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب مخلوق سے زیادہ بزرگ ہوتی تھے اور باوجود اسکے سب میں زیادہ
 خلیق اور کثرت سے کشادہ پیشانی اور تبسم اور ملنا رتھے اسی لیے حادث بن جزر بیدی صحابی رض فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں
 کشادہ اور خندہ پیشانی اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کشادہ پیشانی ہو کر باو اور وہ تم سے ناک بھون پڑ جا کر
 طعن اور اپنے اعمال کا تہرا احسان کریں تو ایسوں کی خدا سے تعالیٰ مسلمانوں میں کثرت نہ کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہوئی
 تو انہی نبی کو یہ ارشاد کیوں فرماتا کہ وہ شخص جہاں کہ امن اتھک من المؤمنین تیسرا مرتبہ ان لوگوں کا ہے کہ کبر انکی زبان پر اسقدر ظاہر
 ہو کہ اسکے بارے دعویٰ اور عفا خرت و سبائات اور ترک کینہش اور احوال و مقامات کا ذکر اور دوسروں پر ظم و عمل میں غالب ہونا
 اختیار کرے اس فرقہ کی نسبت دوسرے مرتبہ کے لوگوں کی عادت و احوال میں اثر کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے ان میں بہت ظاہر
 ہوتا ہے مثلاً عابد خاصہ کے مقام میں دوسرے عابد کو کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور اسکا غسل کیا ہے اور درہم سکا کمان سے

اور ان کا غرض دوسرے کے بہت سے عجیب بیان کر کے پھر اپنی تعریف کرتا ہو کہ میں نے اپنے دونوں سے روزہ نہیں اٹھا کر کیا اور رات کو سو نہیں
اور ایک ختم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلاں شخص صبح کو سوتا ہوا اور سیتا تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باتیں ہوں اور کبھی اپنے
نفس کے نزکیہ کا دعویٰ کسی اور کلام کے لپیٹ میں ہوتا ہو مثلاً کہ فلاں شخص نے کہا کہ حکیم دینی چاہی تھی تو اس کا بیٹا مر گیا یا مال
لٹ ہو گیا یا بیمار ہو گیا وغیرہ کہ اس میں اپنی کراہت کا دعویٰ ہو کہ ہم ایسے ہیں اور مباحات اس طرح ہو کہ مثلاً عابد کو کسی ایسی قوم میں
جا پڑے جو تہجد گزار ہوں وہاں خود شب بیدار ہو اور صبحی نماز پڑھا کرتا تھا اس سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھوک کے عادی ہوں
تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اگر غرضاً لہو آجائے اور اگر کھانا نہ ملے تو یہ بھی زیادہ قوی ہو ہم عاجز ہیں اس طرح عبادت میں زیادتی
ایسی خوف سے کرتا ہو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی نسبت تو فلاں شخص زیادہ عابد ہو اور دین میں قوی تر ہو۔ اور عالم کا لٹا خراہی ہو تا ہو
کہ اپنے مخالف طبیب کو کہتا ہو کہ میں ہر ایک فن جانتا ہوں اور حقائق سے آگاہ اور استادوں میں سے فلاں فلاں کو میں نے دیکھا تم کون
ہو اور کیا انتاری فیضات ہی حدیث میں کیا سنائی یہ سب باتیں اس لیے کہتا ہو کہ اپنی بڑائی اور دوسرے کی حقارت ہو۔ اور مباحات
اس طرح ہو کہ مناظرے میں کوشش کرے کہ دوسرے کو ہرا دے اور آپنا ہاروں اور رات دن ایسے ہی علوم کی تحصیل میں لیس کرے جو علم
بجلس میں کام آویں مثلاً مناظرہ اور محاذ لہ اور انشا پردازی اور صحیح طرازی اور فقہان عجیبہ کا یاد کرنا اور احادیث کے الفاظ اور اسناد
یا ذکر کرنے تاکہ ہمسروں پر غوث و عظمت حاصل ہو اور اگر کسی سے غلطی الفاظ و اسناد ہو تو اس کو گرفت کرے اس لیے کہ دوسرے کا نقصان
ظاہر ہو ایسا شخص جب دوسرے سے غلطی ہوئی ہو تو خوش ہوتا ہو کہ جہاں موقع غلطی بنا دے گا لگایا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہو تو ہراساں
ہوتا ہو اس خوف سے کہ کہیں لوگ اس کو میری نسبت پڑا نہ جائیں یہ سب باتیں اخلاقی اور آثار کہہ کر کہ میں جو علم اور عمل کے سبب
پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہو جو ان سبب سے بعض سے غالی ہو انہ کوئی یہ بتلا دے کہ جو شخص ان اخلاق کا پابند ہو اور یہ
حدیث شریف بھی اس کو معلوم ہو کہ حجت میں ایسا شخص نہ جا دیکھا جس کے دل میں رانی کے دانہ کے برابر ہو تو وہ کس طرح اپنے نفس کو بڑا
جانتا ہو اور دوسرے پر تکبر کرتا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو روز تہی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہو زمین یہ صفت نہ ہو اور زمین یہ
صفت نہ ہو گی اس میں غوث و کبر نہ ہو گا۔ عالم اس کو کہنا چاہیے جو یہ سمجھے کہ وہ اسے تھا لے کا بندہ کو یہ ارشاد ہو کہ تیری قدر ہمارے
ہیجان بھی تک ہو جب تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھے اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر ہمارے ہیجان نہ ہو گی اور جو یہ بات نہ جانتا
ہو اس کو عالم کہنا جھوٹ ہو اور جو اس کو دین کی بات سمجھتا ہو اس کو تکبر نہ کرنا اور اپنے آپ کو بیچ سمجھنا لازم ہو یہ اس کبر کا حال تھا جو علم
و عمل کے سبب سے ہو تیسری چیز تکبر کی حسب نسب ہر جس کسی کا نسب شریف ہو وہ ایسے شخص کو حقیر جانتا ہو سکا و لیا نسب ہو تو
اس سے علم و عمل میں بڑھ کر ہو۔ اور بعض آدمی ایسا تکبر کے کرتے ہیں کہ گو یاد و سرون کو اپنا غلام تصور کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ چلنے
اور پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں اور لٹا خراہی کا ان کی زبان پر رہتا ہو دوسروں کو کہتے ہیں کہ لو کیا اسے اسے کہتا ہو تیرا باپ کون تھا
میں فلاں نے کا بیٹا فلاں نے کا پوتا ہوں مجھ جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف آنکھ نہ اٹھا کر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے
بولتا ہو وغیرہ اور یہ ایک ایسی بھی رگ نفس میں ہو کہ نسب واسے اس سے خالی نہیں ہوتے اگرچہ نیک بخت اور عاقل ہوں اور بعض
دفعہ احوال کے وقت ایسے یہ امر ظاہر نہیں ہوتا لیکن غلبہ غضب میں نور عقل تاریک پڑ جاتا ہو اس وقت یہ بات ظاہر
ہوتی ہو جیسا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے اور ایک شخص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
تکرا رہوئی میں اس کو کہ بیٹھا کہ اوکالی عورت کے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر ظف الصاع ظف الصاع
لابن الیضا علی ابن السواد فضل یعنی دو لون پلے برابر میں گوری عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت

حاجۃ الاسلام مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی

ابو ذر فرماتے ہیں کہ یہ لشکر میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا کہ تو میرے رخسار کو پامال کر تو اب دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کس طرح آگاہ کیا جب معلوم کیا کہ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اس نظر سے کہ گوری عورت سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ انکی خطا اور نادانی ہو اور ساتھ ہی اسکے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انھوں نے کیسی توبہ کی اور اپنے نفس سے کبر کی جڑ کس طرح اکھاڑی کہ جن کی یہ کیا تھا اسی سے کہا کہ اپنا تلوامیر سے رخسار پر مل کیونکہ انھوں نے جان لیا کہ عزت کی جڑ بدون دولت کے نہیں جاتی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی روایت ہو کہ دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باہم فخر کیا ایک نے دوسرے کو کہا کہ میں فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہوں تو تو بتلا تو کون ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں نے یہ طرح فخر کیا تھا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا اور فلاں کے کا پوتا اور فلاں کے کا پر پوتا ہوں اسی طرح تو پھر بھی گن گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص فخر کرتا ہو اس سے کہہ دو کہ وہ تو کے نو ذریعہ میں جاوے گیے اور تو دسواں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے باپ دادوں کا فخر کرتے ہیں حالانکہ وہ جہنم کے کوئلے ہو گئے ہیں یا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک گبروئے سے بھی ذلیل ہیں جو دن بھر اپنی ناک سے غلیظ کرید تارہتا ہو چو تھی چیز تکر کی جال ہو اور یہ اکثر عورتوں میں ہوتا ہو اس سے بھی یہی ثمرہ ہوتا ہو کہ دوسرے کے نقصان و عیب و ذمیت زبان پر آتی ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ کوئی ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اسکی غیبت کی۔ اور اسکا منشا بھی کبر پوشیدہ تھا اسلیئے کہ اگر مثلاً خود چھوٹے قد کی ہوتیں تو اسکو کوئی کہتیں تو گو یا اپنے قد کو اچھا جانا اور اسکے مقابل دوسری عورت کو چھوٹا سمجھ کر کوئی کہہ دیا یا پانچواں امر متکبر کا مال ہو یہ بادشاہوں میں خزانے کے باب میں ہوتا ہو اور سو اگر دن میں مال تجارت میں اور گائون داون میں اراغی کے باب میں اور آرایش داون میں لباس امر سواری کے باب میں پس جو غنی ہوتا ہو وہ فقیر پر تکر کرتا ہو اور کتا ہو کہ تو بھک مگا اور مسکین ہو میں چاہوں تو تجھ جیسے کو خرید لوں اور تجھ سے اچھے اچھوں سے خدمت لوں اور تیری اصل کیا ہے میرے گھر کا سامان تیرے سارے مال سے بڑھ کر ہے جتنا تو سال بھر میں کھاتا ہو و تینا میں ایک روز میں دے ڈالتا ہوں غرض اس طرح کی باتیں اسی لیے کرتا ہو کہ تو انگری کو بڑا اور فلسی کو حقیر جانتا ہو اسلیئے کہ آفت تو انگری اور فضیلت فلسی سے جاہل ہو جہلی طرف اس آیت میں اشارہ ہو فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا و اكثر نفرا و دوسرے لے جواب دیا ان ترن انا اقل منك مالا و دلہ انعمے ربی ان یؤتین خیر من خبتک ویرسل علیہا حبا ثامنا الساعۃ فیح سید ذلکا او یصلح ما عوراک فلن یصلح لہ طلبا اور پہلے شخص کا قول مال اور اولاد کے نمبر کی جہت سے تھا پھر انجام اسکا یہ ہوا کہ کہنے لگا یا لبتی لم اشک ربی احدا اور اسی قبیل سے تکر قارون کا تھا کہ جب بن سنور کر اپنی قوم میں نکلا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو ہمکو بھی قارون کا مال ملے چھٹا امر تکر کا قوت و زور جس سے کمزوروں پر تکر کیا کرتے ہیں ساتواں امر تکر کا کثرت تابعین و مدگاروں اور شاگردوں اور غلاموں اور کہنے اور رشتہ والوں کی ہو بادشاہ تو کثرت لشکر سے تکر کرتے اور علما کثرت شاگردوں سے اور حاصل ان سب امور کا یہ ہو کہ جو علمت کہ اسکا کمال ہونا تصور ہو سکے گو واقع میں وہ کمال نہواں اس سے تکر کرنا ممکن نہ ہو یا شک کہ مخدث بھی اپنے ہمسر وں پر تکر کرنے لگتا ہو کہ میں بن صنعت سے زیادہ ماہر ہوں تو چونکہ وہ اسکو بھی کمال جانتا ہو اسلیئے فخر کرتا ہو کہ اسکا فعل موجب بربادی و عذاب کا ہو اسی طرح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جملع و غلام کا فخر کرتا ہو کیونکہ اپنے گان میں اسی کو کمال جانتا ہو حالانکہ اس میں غلطی کرتا ہو یہ باتیں ہیں کہ جسے آدمی ایک دوسرے پر کبر کیا کرتے ہیں جسکو کوئی چیز حاصل ہو وہ اسپر تکر کرتا ہو جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہو یا اسکی دانستین اسکی نسبت کم ہو گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اسکے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً عالم جو اپنے علم کا تکر ایسے شخص پر کرے جو اس سے زیادہ

عبدالمعین بن احمد
ابو یوسف بن ابی بن
کعب بن ابی بن
ابو ذر فرماتے ہیں
جان بدوایت
ابو ذر فرماتے ہیں
باب آفات الکبر
میں گوری ۱۲
متکبر پر جہنم
دوسرے سے
بب باتیں کرنے
کھا اس سے
اس زیادہ ہو
نفس مال و
اور آیت کے
آیت آیت
بیت پر تکر
میں ہم ہوں
مال اور اولاد میں
تو تکر کرنا
ان سے تکر
ان سے تکر
بجایا
میں سے تکر
کہ وہ جاوے
بہ چھوٹے
اسکا پانی
کے تو تکر

جانتا ہو تو اسی لیے کرتا ہو کہ اپنی دولت میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہو۔

ساتواں بیان اُن اسباب کا جس سے تکبر پر بیان میں آگیا ہو۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ کبر خلق باطن کا نام ہو اور جو کچھ اُس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اُس کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتے ہیں اُن اخلاق و افعال کو تکبر کہنا مناسب ہو اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہو لیکن اپنے نفس کا بڑا جانا اور اُس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اُس امر باطن کا صرف ایک ہی سبب ہو جس کو عجب کہتے ہیں جس کے لئے آگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا عمل یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جان کر تکبر کرے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں ایک تو تکبر دالے میں ہوتا ہو اور دوسرا اس میں جس پر تکبر ہو اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہو جو ان دونوں کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہو وہ تو وہی ہو جو کبر باطنی کا سبب ہو یعنی عجب اور جو متعلق اُس شخص سے ہو جس پر تکبر ہوتا ہو وہ حقہ اور حقہ ہو اور جو سبب کہ متعلق غیر سے ہو وہ یہاں اس اعتبار سے چار سبب ہوئے عجب اور کینہ اور خندہ اور ریا عجب سے تو ظاہر ہو کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہو اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری افعال اور اقوال و احوال میں سرایت کرتا ہو اور کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر پر ڈالتا ہو مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ سمجھتا ہو کسی سبب سے اُس پر عجب ہو گیا ہو تو عجب کے باعث اُس کی طرف سے دل میں کینہ جم گیا ہو اسی لیے اُس کا نفس اس بات کو نہیں چاہتا کہ اُس کے سامنے تو اضع کیجیے گو اُس کے نزدیک وہ شخص سخت تو اضع ہو جیسے اکثر ذلیل آدمی حقہ کے مارے کسی خاص بزرگ کے لیے تو اضع نہیں کرتا اور اسی نفس سے یہ بات بھی ہوتی ہو کہ اگر امر حق اس بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ دلسے یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرتا پھرے کہ کسی طرح اُس سے آگے بڑھ جاؤں گو یہ جانتا ہو کہ عجب استحقاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرانے جاوے اور نہ حقہ پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اُس کے دریافت کرنے کے لیے اُس کے پاس نہ جاوے اور خندہ کا بھی یہی حال ہو کہ اُس سے بھی محسوس کے ساتھ نفس ہوتا ہو گو اُس کی طرف سے کچھ ایذا نہ پہنچی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہو اور کبر جس سے لذت اُٹھے اور کینے کی پہونچے خندہ کے مارے بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہو اور قیامت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل رہتے ہیں اسی لیے کہ اپنے شرک عالم سے خود اپنے کسی رشتہ دار سے باعث خندہ نہیں بڑھتے اُس سے پھرے رہتے ہیں اور اُس پر تکبر کرتے ہیں باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی جست سے مستحق تو اضع ہو گا خندہ اُن کو اس بات پر ابھارتا ہو کہ اُس سے معاملہ تکبر و ن کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اُس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور ریا بھی تنفسی متکبروں کے اخلاق کا ہی ہلکا تک کہ آدمی ایسے شخص سے مناظرہ کرتا ہو جس کو جانتا ہو کہ قطعاً مجھ سے بہتر ہو اور پہلے سے کچھ معرفت یا خندہ یا بغض بھی نہیں ہوتا مگر اُس کی حق بات اسی لیے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ اسی لیے نہیں کرتا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دوسرا شخص اس سے افضل ہو اس صورت میں باعث تکبر صرف ریا ہی ہو اور اگر بالفرض تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ کرتا بخلاف اس تکبر کے جو عجب اور خندہ و بغض سے ہوتا ہو کہ وہ خلوت میں بھی یکساں ہو اگر حاسد و محسوس کے ساتھ میسر کوئی اور ہو جب بھی حاسد کو اُس پر تکبر ہو گا۔ اسی طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں جو اُس نسب کے ہون اور محاسن میں اُن سے رفیع اور اعلیٰ ہیں تقدیم کے خواہاں ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر اُن کے برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں کہ ہم سختی اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہو کیونکہ یہ تو خود اُن کو معلوم ہو کہ دعویٰ نسب میں ہم جھوٹے ہیں پس ان افعال تکبر کے جو وہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں صرف ریا کی جست سے ہوتے ہیں اور تکبر کا لفظ جو بولا جاتا ہو تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہو جو ترک ان افعال کا اس جست سے ہو کہ باطن میں کبر و عجب ہو اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہو اور اس قسم کے زیادہ اے کو تکبر کہنا

کہ امر حق سے جا مل رہے اور لوگوں کے عیب نکالنے تو بظاہر ہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہوا انکی طبیعت کی سطح پر تو جانا چاہیے کہ عہد کبر کے
 جو ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں ہر حال میں داخل تکبر ہوں اور ہر شے میں اسی کی طرف اشارہ ہو اور یہی بات آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی ظنی ایضاً عیب انہوں نے پوچھا کہ میں ایک آدمی لطافت دوست ہوں
 تو آپ نے جانا کہ انکا میل لطافت اور خوش لباسی کی طرف ہی اسوا سٹے نہیں کہ دوسروں پر تکبر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ
 لباس کی عہدگی کبر میں داخل ہو تو کبھی کبر کے واسطے بھی ہوتی ہو اور یہ کچھ شخص عہد پر نہیں اونی لباس سے بھی کبر ہوتا ہو اور تواضع
 بھی ہوتی ہو اور لباس میں متکبر کی پہچان یہ ہو کہ جب لوگ کچھ عیب میں تب تو پر تکلف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ بردانہ کرے کہ کس طرح ہوں اور
 طالب نفاست کی علامت یہ ہو کہ ہر ایک شوہر میں اسکو خوب صورتی پسند ہو اگرچہ تنہائی ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش
 خوش و خرمی ملحوظ رکھے پس جب حال مختلف ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش وضعی
 اور خوش لباسی سورش دل کے تکبر کی ہوتی ہو اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں اور نہ خوش لباسی ہمیشہ خوب
 کبر جو کبھی عورت کبر ہوتی ہو حاصل یہ کہ اس باب میں احوال مختلف ہیں اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجہ کی ہو جس میں
 نہ شہرت عہدگی کی ہوش خرابی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور ہنؤ اور صدقہ دینا اسراف کے ساتھ اور نہ
 تکبر کے اور خدا سے تعالیٰ کو اپنے بندے پر اڑانی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بکر بن عبد اللہ مزی فرماتے ہیں کہ کپڑے چاہو پائے
 کے سے ہنؤ کرو ہن کو خوف خدا سے نرم رکھو حاجت بگاہ برکی داشتنت نیست و درویش صفت باش و کلاہ تتری دار ہا اور
 یہ ان لوگوں کے واسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا ہنر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ
 سیرے پاس کپڑے تو راہ ہوں کے سے پنکر آتے ہو اور پتھار سے دل بھیر ٹھون کے سے ہن کپڑے بادشاہوں کے سے ہنؤ کرو ہن کو خوف
 الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہو کہ جب کوئی گالی یا اذیت دے یا حق چھین لے تو اسکی برداشت کرے اور یہی اصل ہوئے باعجب
 و خشد میں حکایات سلف کی اذیت کی برداشت میں نقل کی ہیں بیان تہذیب و ادب کر لیا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا سیرت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا سب کو دستور العمل کرنا چاہیے اور اسی سے سیکھنا چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید
 خدریؓ سے پوچھا کہ آپ جو لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہو اس میں آپ کی کیا رائے ہو انہوں نے فرمایا کہ بھئیے اپنا
 کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کے واسطے کرادیں چیزیں انکی اشارے کبر یا بادیا ہا یا شہرت آجاویگی وہ حیثیت و اسراف ہو
 اور اپنے گھر میں وہ کام کیا کرو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے اور اپنے ہاتھ
 سے بانڈھتے گھر میں جھاڑو دیتے دو دھکا لگاتے جو تاٹا لگتے کپڑے میں پیوند لگاتے اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھکا
 جاتا تو اس کے عوض پیٹے اور بازار سے چیزیں مول لیتے اور اس بات کی حیثیت کرتے کہ اسکو ماتہ میں لٹکا کر یا کپڑے کے کونے میں بانڈھ کر لے
 آویں تو انکو اور مفلس اور بڑے چھوٹے سے سب سے مصافحہ کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سامنے آتا اسکو اول سلام کرتے خواہ کالا ہوتا یا گورا
 بندہ ہوتا یا آزاد گھر کا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے اس بات سے حیثیت کرتے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیا ہی پریشان حال
 ہو اور دعوت کی چیز کو بھی ہر انداز پر پڑا چھو راہی کیوں نہ ہو صبح کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور نہ شام کا صبح کو بہت سہل کا رخا نہ رکھتے
 اور با انہیہ نرم خلق کریم الطبیعت ملنا کر شادہ پیشانی تھے بے خدہ کا تبسم کرتے غم کرنے تو ترش و ہنوتے شدت کرتے تو نہایت سخی و بڑبڑتے
 تواضع بے زلت کے اور سخاوت بے اسراف کے کرتے ہر رشتہ دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ گردن خمی رکھتے و شکریہ
 کے کبھی بدھمی کی نوبت نہ آئے دیتے دست مبارک طبع کی طرف دراز نہ کرتے حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گیا

ح ۱۱ طرائف کبریٰ اور ابوبکر صدیقؓ اسی کا ذکر ہے اور اس ۲۱ باب میں جامع ۱۲ اسکی سند ہے بیہوشی ۱۱

اور جو کہ حضرت ابوسعید رحمہ اللہ سے کما تھا وہ سب میں سے کما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابوسعید رضی اللہ عنہ کسی بات میں خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کوتاہی کی کہ تھے یہ نہ کما نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فائدہ آپ کو پہنچتا تو انگری کے زیادہ محبوب تھا اور کبھی بھوکے ہی آپ رات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے کہ خزانے زمین سے اور پھل اور تمام پورب و پچھم کی وسعت میں لجاوے تو ایسا ہی ہو جاتا اور اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روتی اور آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھر کر کہتی کہ آپ پر میری جان خدا ہو دنیا سے اس قدر توفیق دیجیے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوک نہ رہیں آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ اے عائشہ میرے بھائی رسول اول العزم اس سے بھی زیادہ سختیاں سہرازی حال پر گزار رہے اور جب خدا کے سامنے ہوئے تو انکی توجہ اور تکریم ہوئی اور بہت سافواب حاصل کیا مجھے یہ شرم آتی ہو کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں کہیں کم نہ رہ جاؤں اس لیے تھوڑے دن صبر کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب سے بہتر بات مجھے یہی معلوم ہوتی ہو کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعد اس کلام کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہ ہوا کہ وفات پائی پس جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نقل ہوئے ان میں سب عادات بتواضع لوگوں کے جمع ہیں جبکہ تواضع کی طلب ہو سکو چاہیے کہ آپ کا اقتدار کہتے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر ان اعمال پر جو آپ کو پسند تھے راضی ہوتا وہ سخت جاہل ہی آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ تھا اسی لیے عزت اور رفعت بہ دل آپ کی اقتدار کے حکم نہیں اسی بہت سے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا سے تعالیٰ نے ہکلو اسلام سے عزت دی ہو کام اس کے سوا کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں داخل ہونے کے وقت کسی نے آپ کی بیٹھن طاہری پہنچا تو اصرار کیا تھا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا بدال کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں اور زمین کے قطب جب نہ متقلع ہوئی تو خدا سے تعالیٰ نے ایک گروہ کو امت مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قائم مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اوروں سے زیادہ زور و غماز میں نہیں ہوتے نہ سب سے خواجہ و رت ہیں بلکہ صدق دروغ اور نیکیاں مٹی اور سلاستی قلب ہر ایک مسلمان کے ساتھ اور انکی خیر خواہی صرف خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت صبر میں جبر و فریا و نہیں کرتے تواضع کرتے ہیں یہ بھی دولت کے ساتھ نہیں ان لوگوں کو خدا سے تعالیٰ نے چھانٹ کر اپنا بنا لیا ہو گئی میں تیس یا چالیس ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یقین ایسا ہوتا ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا ان میں سے کوئی جب مرتا تو جب خدا سے تعالیٰ اس کا نائب پیدا کر لیتا ہے اور یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو ایذا دین نہ حقارت کریں نہ دوست درازی اور خدا و رحمت دینا دی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت انکی پہچان ہر اہل شہاس رہنما انکی عادت اور راست روی انکی صفت ایسے نہیں کہ آج تو خوف خدا کریں اور دوسرے روز عفت میں رہیں بلکہ طاہرین ہمیشہ ایک حال پر رہتے ہیں اور انکا معاملہ جو خدا سے ہو اس میں انکو نہ ہوا سے تنہا پاسکے اور نہ تیز قدم باور تھا ان کے دل خدا کے اشتیاق میں اور ان کے پاس کی حشر کی طلب میں ترقی کرتے رہتے ہیں اور ان کے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں غرض انکا حال یہ ہوتا تھا اول ملک خرب اللہ الان خرب اللہ انکھون راوی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابوذر سے یہ حال سنا تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ صحت و محکمہ معامد ہو نہیں سنا اور میں کس طرح اس وصف کو پہنچوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا جاتا ہے تو اتنی ہی بات کرتی پڑے گی کہ دنیا سے لبض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جانے کا تو آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور جس قدر آخرت کی محبت ہوگی اسی قدر دنیا میں زہد کرے گا اور اسی قدر وہ باتیں سمجھ سکے جو تیرے کام آویں اور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو سمجھ لے گا وہ میری امت ہے

ہو جاوے گی کیڑے بدن کو کھا جاوے گیے آنکھوں کے ٹھیلے سے کھانا شروع کرے گیے جب وہ ہو چکے گیے تو رخسار کو چائے کی طرح سبکی منھائی بیٹھنے
تو سارا بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اسوقت مرنے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پاس نہ پھٹکے آدمی اسکو نا پاک سمجھے اور بدبو
کی شدت سے دور بھاگے اور سب سے بہتر اسکے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو آب گلے اور سونے کے بعد خاک
ہو جاوے گی جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا گو کچھ بھی ہو اسی نہ تھا جیسا پہلے رہا تو نہ نکس
نابود رہا تھا اور کیا اچھا ہونا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد چھوٹ جاتا بلکہ بیان تو ایک اور شاخ کی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور جزا و سزا میں
جمع ہو کر پھر پڑے گا کیگا تو دیکھنا کہ قیامت کھڑی ہو اور مصیبت سر پہ پڑی آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بدل گئی ہے پھاڑ اور میرے
آدھرا رہے پھر تے ہیں تارے اندھے ہیں آفتاب کو گھٹن لگا ہوا ہے سب جا اندھیرا ہو کر کسے فرشتوں نے آگیا اور دوزخ جدا چلائی
ہی جنت کو دیکھو جو مومن کو حسرت آتی ہو نامہ اعمال کھلے ہیں اور حکم ہو کہ اپنا نامہ پڑھو اسوقت پوچھنا کہ یہ نامہ کیا ہو گا جو کیا کہ
تیرے ایام حیات میں جیسے تو راضی اور نا اراں اور متکبر تھا تجھ پر وہ فرشتے محافظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ ہمیں لکھ جاتے
تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست و برخاست سب کچھ اس میں موجود رہو تو بھل گیا تو کیا ہوا خدا تیرے لئے
نے تو سب لکھ رکھا ہے اب چل حساب دے اور اپنے کیے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب
ہوگا اور خوف کے مارے لہرے آئیں گے جو گا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھنا نہ ہو گا جب اسکو دیکھنا پڑے گا اسے اسوس اس سکتا ہے میں
تو چھوٹا اور بڑا کتنا سب کچھ موجود ہے پس آخر امر انسان کا یہ ہو جو اس آیت سے مراد ہو ثم اذا شاء انشرہ ابن عور کا مقام ہو کہ جبکہ
یہ حال ہو اسکو تکبر سے کیا سروکار ہو اسکو ایک سطر بھی خوشی کرنی نہ چاہیے اترانا اور جبر کرنا تو درکنار جو انسان پر اول اور درمیان
کا حال تو کھلا ہو اگر معاذ اللہ آخر کا حال کھلے جاوے تو اسوقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گناہ یا سورنجا نا پسند کرے کہ انکے ساتھ کچھ
ہو کہ نہ خطاب سننے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک مستحق دوزخ ہو تو سور بھی اس سے کہیں بشارت اور اطمینان
اس واسطے کہ وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گی حساب و عذاب سے علیحدہ رہے گا علاوہ ازیں کتا اور سور
اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اُن سے بھاگتا نہیں اور اگر دنیا دار کسی بندہ گناہگار کو دوزخ میں دیکھ پاوے تو اسکی ہمت بیست نک
اور وحشت دیکھ کر چیخ ماریں اور اگر اسکی ہوا انکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوے اور اگر اسکو پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا
کے سمندر میں گر جاوے تو مہر دار سے زیادہ شرمناک ہو جائے پس جس شخص کا انجام کا یہ ہو وہ کبھی طرح کرتا ہو اور اپنے نفس کو کچھ شے
فرص کر کے اسکے لیے فضیلت کا مقصد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو اور بات ہو اتنا ہم
معاف کرنے میں تو شک نہیں ہو اور گناہگار ہونا یقینی ہو کہ دوسرا بندہ ایسا ہو جسے گناہ نہ کیا ہو اور سختی عقوبت اسکے سبب ہو مگر یہ کہ
خدا نے تعالیٰ معاف فرماوے اور جس ملن اسکے فضل و کرم پر اسی بات کا مقصد ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔ فرعون کو
کہ کسی شخص نے بادشاہ کا ایسا قصور کیا جس سے سخت ہزار کوڑوں کا ہو اور حکم سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ
شخص قنطر ہو کہ میری رو بکاری ہوگی اور سب لوگوں کے سامنے سزا لیگی اور اس بات میں شک ہو کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر کبر کرے گا یا حالت ذلت میں اپنی جان کی فکر میں ڈوبا رہیگا یہی حال بندوں کا ہو کہ
گناہگار اور سختی عقوبت تو سب ہیں اور دنیا انکے لیے قید خانہ اور حوالات ہو اور یہ معلوم نہیں کہ رو بکاری کے روز کسی نیکی تو جو
شخص اس طرح نال کرے گا اسکو یہی رنج و غم اور ذلت کافی ہو اور یہ علاج علی ایسی تدبیر ہو کہ جس سے کبر کی جڑ اکٹڑ جاتی ہو
اور علاج علی یہ ہو کہ علانیہ تو اضع خدا کے واسطے کرے اور سب لوگوں کے سامنے تو اضع کرنے والوں کے سامنے اخلاق برتنے جیسے کہ

پہننے صلحا کا حال اور پریشان کیا ہی باجسطرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور شریف تھا یہاں تک کہ روایت ہے کہ آپ زمین پر کھانا
 کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں بندوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں اور حضرت سلطان فارسی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا بڑا کینہ نہیں پہنتے
 آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جس دن آزاد ہو گا اس روز دنیا کیڑا پنوں کا اس آزادی سے مراد آزادی روز قیامت ہو اور تو وضع کے
 معلوم ہونے کے بعد اسکی تمامی عمل سے ہوتی ہو اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتی تھی انکو ایمان اور ناز و دون کا حکم
 ہوا اسلیے کہ انکو تواضع اور فروتنی بڑی معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاتھ میں سے کوڑا گرتا تو اٹھالے کے واسطے نہ جھکتا اور اگر
 جوئے کا تسہ لکھا جاتا تو اُسکو نہ بانڈھتا کہ جھکنا پڑے کیا چنانچہ حکیم بن حرام رضی اللہ عنہ نے اول اول بیعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط
 کی تھی کہ میں رو کو رخ و سجدہ کمرے کھڑے کیا کروں گا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے بے گے عابد اور کامل ہوئے انھیں
 اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمال و ذلت اور پستی کی علامت تھی اسلیے نماز کا حکم ہوا تاکہ انکا تکبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع
 کرے کہ یہ دنیا نازین شدت سے تواضع پائی جاتی ہے کہ رو کو رخ اور سجدہ اور سانس لے کھڑا رہنا سب کچھ آتا فرود تہی کے موجود ہیں اور نماز کو
 جو دین کا ستون کہتے ہیں اسکا بہت سی وجہیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حد درجہ کی تواضع موجود ہو اور نماز کا حکم
 تمام خلق کو بھی اسی لیے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ تنہا اپنے نفس کی حقیقت پہچانے
 تو جو فعل کرے انکا مقتضی کبر ہو ہمیشہ کے اسکے خلاف کرے یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جاوے اسی لیے دل میں اچھے اخلاق بھی آتے
 ہیں جب علم و عمل دونوں ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علاقہ پوشیدہ
 اور ارتباط نفسی ہوا اسلیے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہے دوسری صورت اس تکبر کا بیان جو سات اسبوں مذکورہ بالقی
 سے ہوتا ہے۔ باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمال حقیقی علم اور عمل کا نام ہے اور جو چیز اسکی سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہو وہ
 کمال وہی ہو اس لحاظ سے عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہو اسلیے فی الجملہ کمال حقیقی اسکو علم کا موجود ہو مگر ہم طریق علاج علمی و علمی سالوں
 سبب کا ذکر یہاں کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر سبب کے باعث جسکو تکبر ہوا اسکو دو بائین جہانی جہاں میں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا
 محض جہالت ہو اسلیے کہ دوسرے کے کمال سے اپنی عزت ہونی بے معنی ہے نہ تو گزشتہ ذات میں جوہر تو کیا حاصل ہو یوں کہنا کہ آبا
 تمہے ہمارے اشرف و افضل خدائی سے پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہو اگر وہ صفات خمیس رکھتا ہو تو انکی خستہ کو دوسرے کا
 کمال کی طرح تدارک کرے گا بلکہ جس شخص کے نسب سے تکبر کرتا ہو اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتا کہ فضیلت مجھ میں ہو اور تو میرے پیشاب کا
 کیرا ہو مجھے شرف کہاں سے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیرا انسان کے پیشاب سے پیدا ہوا اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہو
 تو انسان کے پیشاب کا کیرا دوسرے سے بہتر کہاں دیکھا جائیگا بلکہ دونوں کیاں ہو گئے شرف انسان ہی کو ہو اسکے پیشاب کے کیرے کو کچھ شرف دوسرے
 کیروں پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچانے اور باپ اور داد سے کو خیال کرے اسکا باپ تو ایک لفظ نہایا کہ جو اور داد امی اور
 خاک ذلیل ہو چنانچہ خدایتعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بتلادیا ہے جیسا کہ فرمایا الذی جس کل شیء خلقہ و بد خلق الانسان من طین حمیل
 نسلہ من سلالہ من مارمین پس جب کل خاک ذلیل ہو جو ہمال ہوتی رہتی ہو اور پھر اسکی مٹی کا خمیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ سیاہ اور بودار ہو گئی ہو وہ کبر کیے
 کرتا ہو جسکی طرف اسکی نسبت ہو وہ تو سب میں ذلیل ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلان خاک سے زیادہ ذلیل ہو اور کالی کچرے سے زیادہ بد بودار اور پیشاب سے زیادہ ناپاک
 ہو پس اگر خاک کی طرف آدمی کی نسبت بعد یہ ہو تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ لطفہ یا مضقہ ہو اسکے لحاظ سے ہی اپنے آپ کو حقیر ہی جانا چاہیے
 اور اگر اسکے لحاظ سے رفعت ہی ہوتی ہو تو جو اسکی اصل ہو وہ خاک ہو اسکو بھی رفعت نہیں جب نہ باپ میں رفعت نہ داد میں تو اولاد میں کون
 آئی اس سے معلوم ہوا کہ جب اصل آدمی کی خاک سے ٹھہری اور علیحدہ لطفہ سے ہوا تو نہایت درجے کا کبر نسب ہی اس لیے کہ جو اس کی

۱۳ احمد رضا کی افرامیں انرا خلیہ پر مراد اللہ علیہ السلام سے کہیں بڑی ہوگی یہ بانی اقتدار سے

اصل ہو وہ تو پانچوں تلے لی جاتی ہے اور جس سے بڑا ہوا ہو وہ اگر بدن کو لگ جاوے تو دھو یا جاتا ہو پس جو شخص اس نسبت حقیقی کو پہچانے گا وہ تکر نہ کرے گا کہ زخاک آفریت خداوند پاک پس اسے بندہ افتادگی کن چو خاک + اور بعد اس سے نسبت اصل اور امر واقعی کے کہلنے سے تکر نہ کرے بالمشابہ کی یہی مثال ہوگی کہ ایک شخص اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہو اور کسکے باپ نے اس سے کہہ دیا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جوت سے اسکو تکر نہ کرنا تھا اسی حال میں چند سچے لوگوں نے کہہ دیا کہ تو دل میں جھوٹ کا شک نہیں یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجام کا لڑکا ہے اور اس دعویٰ کو خوب بران و جوت سے اسکو سمجھا دیا کہ اس کے دل میں کچھ شہہ باقی نہ رہا اور جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو انہیں اس شخص کو کچھ غور و نسب کا نہ رہیگا بلکہ اپنے جی میں سب آدمیوں سے حقیر ہو جاوے گا اور اس اپنی ذلت کا اسکا دھیان دل میں جمیگا کہ دوسروں پر تکر نہ کرنا سب بالا سے طاق ہو گا یہی حال دانا و بصیر شخص کا ہو جب اپنی اصل کو سوچتا ہو اور جانتا ہو کہ مٹی اور لطف سے بنا ہوا ہوں تو تکر نہ نہیں کرتا اسلیئے کہ مثلاً اگر اسکا باپ بھنگی یا حجام یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کہینہ سمجھتا اسوجہ سے کہ باپ کو ٹرا اور مٹی اڑھاتا تھا یا خون میں مٹھتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک اور خون سے بنا ہوں تو بطریق اولیٰ اپنا کہینہ ہونا سمجھیںگا وہ سراسر سب کبر کا جمال ہو اور اسکی دوا یہ ہو کہ اپنے باطن کو مقلون کی طرح دیکھے اور بہائم کی طرح ظاہر حال کو معائنہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھیںگا تو ایسی فضیلتیں سوچیںگی جن سے جمال کا کبر گرد ہو جاوے گا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کے پلیدی کا پتہ پیٹ میں براز ہو اور مثلاً میں پیشاب اور ناک میں رینٹھ اور منہ میں تھوک اور کالون میں میل اور رگون میں خون اور جلد میں پیپ اور بغل میں بدبو ہو اور باوجود اسکے دل میں ایک بار یا دو بار پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہو اور ہر روز یکبار یا دو بار پیٹ کی بلا ٹالنے کو پاخانے میں جاتا ہو اور وہ ایسی چیز ہو کہ اسکا دیکھنا بھی مکروہ معلوم ہوتا ہو چھونا اور سونگھنا درکنار اور یہ سب ایسے ہی ہوں تاکہ ہر وقت اسکو دھیان اپنی ناپاکی اور ذلت کا بنا رہے یہ حال تو حیات کا ہو اور ابتداء سے خلقت جس سے ہوئی ہو وہ معلوم ہی ہو کہ لطف اور خون حیض سے ہو اور دو بار پیشاب سے راستے سے نکلا ایک بار باپ کی پشت سے جب ماکے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون حیض کی جگہ ہو رہا اور ایک بار جب ماکے پیٹ سے دنیا میں آیا چنانچہ حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیلے میں ہمارے نفوس کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلے ہو اور اسی بنا پر طاؤس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ سے کہا تھا کہ یہ چال اس شخص کی نہیں جسکے پیٹ میں غلیظ ہو جیسا کہ یہ قصہ ادھر گزرا یہ ابتداء و کمال کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک روز بھی اپنے بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جاوے جیسے چوپایوں میں ہوتی ہو وہ کہیں اپنے آپ کفیل اپنی صفائی کے نہیں ہوتے پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدیوں سے پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مردار پلیدی ہی ہو جاؤنگا تو اپنے جمال کو باعث فخر نہ سمجھیںگا۔ وہ تو گھورے پر کاسبرہ ہو کہ ظاہر میں ہر اہر معلوم ہوتا ہو اور اصل ناپاک ہو باجنگل کا گزرا ہو کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہو اور کچھ دنوں بعد نکاشکا ہوا میں مارا بھرتا ہو۔ اور اگر بالفرض حین آدمی کا جمال دیر پا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے بشرات بھی اسپر واجب تھا کہ اپنے جمال سے بد صورت پر تکر نہ کرتا اسلیئے کہ بد صورت کی بد صورتی اسکے اختیار میں نہ تھی کہ اس سے بچ رہتا اور نہ خوبصورتی کی خوبصورتی اسکے اختیار میں ہو کہ اسکی تعریف کیجاوے اور اب تو جمال کو کچھ قیام ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہو کہ جانتا ہوں کہ ذرا سے مرض یا چھپک یا زخم یا کسی اور سبب سے زائل ہو جاتا ہوں اور ایسا بہت واضح ہوا ہو کہ خوبصورت آدمی انھیں اسباب سے بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جانتا اور اکثر سوچتا دل میں سے جمال کے کبر کو اٹھا دیتا ہو تیسرا سبب تکر نہ کرنا اور وقت ہر اسکا علاج یہ ہو کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں انکو تامل کرے کہ اگر ایک رنگ میں بھی درو ہو جاتا ہو تو سب عاجز و ناتوان

بہتر ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ ذلیل بن جاتا ہے جو عضو سے بدرجہ اور دروزگار ہو و اگر عضو را نا ندر قرار اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی
 کلمی کچھ چھین لے تو اس سے نہیں لے سکتا اور اگر چھینناک میں کس جاوے یا چونٹی کان میں چلی جاوے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کلمی
 پاؤں میں لگیاوے تو عاجز کر دے ایک دن کے بچا میں مدت کا زور جاتا رہتا ہو جس شخص سے محل کاٹے کا نہ سکے اور چھوڑ
 چوٹی کی تاب نہ لاوے اور کلمی کو اپنے اوپر سے نہ ٹال سکے اسکو چاہیے کہ اپنی قوت کا فخر نہ کرے اور اگر بالفرض انسان طاقت ور
 ہی ہو تو گدھے اور گائے اور ہاتھی گھوڑے سے زبردست ہوگا پھر ایسی صفت میں کیا فخر یا حب میں بہانہ کر ہوں جو تقاسب تو انگری
 اور کثرت مال ہو اور اسی میں کثرت یار و مددگار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر کرنا بھی شامل ہو اور ان میں سے ہر ایک
 چیز پر تکبر کرنا جال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں اس واسطے کہ جال وغیرہ تو داخل انسان تقایہ چیز میں تو اسکی ذات سے خارج ہیں
 اور یہ قسم تکبر کی سبب سے بڑی ہو اسلیئے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہو وہ ایسا ہو جیسا کوئی اپنے گھوڑے یا گدھے کا تکبر کرتا ہو تو اب اگر گھوڑا
 مر جاوے یا گدھے مر جاوے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہو اور اپنے آپ میں کوئی
 وصف نہیں رکھتا اپنے آپ کی بنیاد اس دل پر رکھی ہو جو ہندیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہو لینے بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر
 رہتا ہو گا ہبلا سے ہر چند و گاہ بدست سے خلعت دہند اگر ذرا سی بات میں بگڑ جاوے اور جو لوگ اپنے آپ کو ذلیفرت سمجھتے تھے وہ ہر
 ذلیل ہو جاتے ہیں اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اسکی ذات میں ہو وہ کھانا جال ہی مثلاً جو انگری کا تکبر کہتے ہیں اگر تامل کریں
 کفار میں ان سے زیادہ زیادہ ثروت واسے ہیں پس تقہ ہو ایسے شرف پر کہ میں کفار پر بڑھ کر ہوں اور تقہ ہو ایسے فضل پر کہ جبکہ پور
 ایک کھٹے میں چورالے اور مالک ذلیل اور فلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب بابت ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں اور جو ذات
 میں داخل ہیں انکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں وبال و مصیبت کے باعث ہونگے پس پیر فخر کرنا جہالت
 ہو اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سبب چیز میں ایسی ہی ہیں کہ آدمی کے
 اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رکھتی ہیں اور نہ چاہے تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام
 مملوک ہو کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جبکہ یہ حال معلوم ہو جاوے اسکا کبر ضرور ہی دور ہونا چاہیے مثلاً کوئی شخص عاقل اپنی قوت
 و جال اور مال و دولت اور حریت اور استقلال اور زیادتی مکانات اور کثرت جاہ و شتم کا فخر کرتا ہو اسی اثنا میں دو عادل گواہوں نے کسی
 منصف حاکم کے سامنے گواہی دی کہ یہ شخص فلاں کا غلام ہو کہونکہ اسکے مان باپ اسکے مملوک تھے اور حاکم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کیا
 اور مالک نے اگر اسپر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اسکا مال لے لیا اور وہ باوجود مال جانے کے یہ بھی خوت رکھتا ہو کہ میں ان اموال میں
 افراط و تفریط کرنے اور اصل مالک کو اطلاع نہ دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تقصیر کیوں کی اور اسپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص ایسے
 گھبر میں بند کیا جاوے کہ جہاں سانپ بچو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈرے اب اسکا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو
 اپنی جان کا مالک ہو نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہو تو بھلا ایسا شخص جبکہ یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت کمال
 کا فخر کرے گا یا اپنے دل میں ذلیل و خیف ہو گا یہی حال عاقل بصیر کا ہوتا ہو کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہو کہ نہ میں مالک
 اپنی گردن کا ہوں نہ بدن کا نہ اعضا اور مال کا اور باوجود اسکے آفات اور شوائب اور امراض کو اپنے لیے سانپ بچھتا ہو کہ ہر دم
 اسے خوف ہلاک ہونے کا ہو پس جبکہ یہ حال ہو وہ اپنی قوت و قدرت پر تکبر نہیں کرنے کا کیونکہ اسکو تو معلوم ہو کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے
 نہ قوت تو جو اسباب تکبر کے آدمی کی ذات سے خارج ہوں انکے علاج کا طریق یہی ہو اور یہ طریق علم اور عمل پر تکبر کرنے کے علاج کی نسبت
 آسان ہو اسلیئے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اسے زیادہ ہوگا کہ تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہو جبکہ

بہت سے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہوا اور بعضوں کو معاف بھی کر دیا ہو مگر معلوم نہیں کہ میں کون سے فریق میں ہوں پس جب اس کے سر پر یہ انڈیشہ سوار ہو گا تو نفس بالکل پرمردہ اور ذلیل ہو جاوے گا اور غم اور خوف کرے گا عزت و کبریا بالکل جاتا رہے گا کسی پر تکبر کرنا تو کیا معنی سب کے ساتھ تواضع سے پیش آوے گا کہ شاید میری سفارش تکلیف دہ وقت کرین یہی حال عالم کا ہو کہ جب تامل کرے کہ میں نے کتنے حکم خدا کے خلاف کر دیے اور اعتراف ظاہری سے جہد سے گناہ کیے اور باطن میں جہد و تقویٰ و تقویٰ و تقویٰ وغیرہ جو در پستہ اور آئندہ نہ معلوم کہ انجام کیا ہو گا اور باز پرس کے وقت کہ طرح صورت رہنمائی ہوگی تو بیشک کبر جاتا رہے گا دوسری بات عالم کے سوچنے کی یہ ہو کہ اسکو معلوم ہو کہ ہر خدا کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں اور اگر میں تکبر کروں گا تو خدا کے نزدیک مغضوب و کفار خدا سے تعالیٰ میری تواضع ہی محبوب جانتا ہے چنانچہ اسکا ارشاد وحدت قدسی میں ہو کہ بندے کی قدر میرے نزدیک جیسی تک ہو جب تک کہ اپنے نفس کی قدر نہ جانے اور اگر اپنے نفس کی قدر جانے لگا تو میرے یہاں اسکی قدر نہیں تو غرور ہو گا کہ اس سے ایسا ہی کام لیا جاوے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات کا تامل کرنا تکبر کو کہو دیکھا گو اسکو یقین ہو کہ میں نے کوئی خطا نہیں کی مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ نہ کرے تب بھی یہ تامل کرنا تکبر کو کہو دیکھا اسی تامل سے انبیاء علیہم السلام کا تکبر زائل ہو گیا ہر ایک نے انکار یقین تھا کہ جو شخص خدا سے تامل کرے کبریا ہی میں نزاع کرتا ہو خدا سے تامل کرے اسکو توڑ دیتا ہو اور خداوند کریم کا حکم ہو کہ اپنے نفس کو کو حقیر جانو تو اتنا ہی عزت حاصل ہے یہاں ہونے لگا کہ یہ تامل بھی آدمی کے لیے بیشک باعث تواضع ہو نہ اگر کوئی پوچھے کہ جو شخص عالم اور عالم پر ہونے والا ہو وہ فاسق اور بدعتی ہے کیونکہ تواضع کیسے کرے اور اپنے نفس کی اسکی نسبت کمتر کیسے سمجھے خدا کے نزدیک جو مرتبہ علم و عبادت کا ہو اسکا انکار کیسے ہو سکتا ہو اور یہ کیسے ممکن ہو کہ علم کا خطر تو اس کے دل پہ گزرے اور فسق و بدعت کا فطری زیادہ ہو وہ دل پر نہ گزرے تو اسکا جواب یہ ہو کہ اسکا مکان خاتمہ کی فکر کرنے سے ہو سکتا ہو بلکہ اس کا نظا اگر کافر کو دیکھتے تو اس پر بھی تکبر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ایمان لاوے اور ایمان ہی پر اسکا خاتمہ ہو اور عالم گمراہ ہو کر کافر ہو اور بڑا وہی ہو جو آخرت میں خدا کے نزدیک بڑا ہو اور جو شخص خدا کے نزدیک دوزخی ہو اور اسکو معلوم ہو اس سے رتبہ میں گما اور دوزخ بہترین دیکھو حضرت عمرؓ کو قبل اسلام کے بہت مسلمان حقیر جانتے تھے اور کفر کے باعث نفرت کرتے تھے مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوائے حضرت ابوبکرؓ کے اور سب سے بہتر ہوئے پس نبیوں کو انجام کا پر نظر نہیں ہوتی اور وانا آدمی ہمیشہ خاتمے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیاوی خاتمے ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندہ سے کوئی شایان ہو کہ کسی پر تکبر نہ کرے بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اے توجہالت کے باعث خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میں نے جان و جگر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہو اور اگر عالم کو دیکھے تو یوں کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہو میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں بڑے کو دیکھی تو یہ خیال کرے کہ اے مجھ سے پہلے اللہ کی اطاعت کی میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور اگر چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر بدعتی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید انکا خاتمہ اسلام پر ہو اور میرا خاتمہ کفر و بدعت ہو کیونکہ ہر امت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ اقبالے و امت میرے قبضہ میں نہ فقی غرض فکر خاتمے سے کبر اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیے کہ کمال آدمی کا اسی میں ہو کہ سعادت اخروی اور قرب الی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور جنکو کچھ قیام نہیں ان میں کچھ کمال نہیں اور جنکو خطر خاتمہ کا شکرین اور جس پر تکبر کرتا ہو اس میں مشترک ہو مگر ہر ایک پر یہی لازم ہو کہ بہ تمام ہمت اپنے نفس کی طرف مشغول ہو اور اپنے خاتمے کا خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہو نہ چاہیے اس واسطے کہ خالف آدمی نہایت ہی بدطن ہوتا ہو اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہو مثلاً اگر بہت سے لوگ قیام میں ہوں اور اُسے کوئی قصور والیا ہو کہ سب کے واسطے گردن

مارنے کا حکم ہوا ہو تو انکو اس بات کی مہلت نہو گی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر دو میں سب یکساں ہیں بلکہ ہر ایک کو اپنی جان کلینچ دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت اور خطر ایک ہی کے سر ہو چکا گو کوئی یہ کہے کہ تمکو حکم ہو کہ بدعتی اور فاسق سے بغض نہ کرو اور مختاری تقریر سے انکے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہو تو ان دونوں باتوں کا جمع ہونا حذین کا جمع ہونا ہو پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہو کہ اکثر لوگوں پر مشتبہ ہو جاتی ہو کیونکہ بدعت و فسق یہ خدا کے لیے غصہ کرنے میں کبر نفس اور علم و رعب کا غور بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انکے برابر کوئی فاسق بیٹھا اسکو اپنے پاس سے ہٹا دیتے ہیں اور کنا رکشی کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کبر باطن کی جہت سے سرزد ہوا ہے کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فساد دی کا گذر چکا ہو اور وجہ مشتبہ ہونے کی یہی ہو کہ مطیع آدمی پر تکبر کرنا تو ظاہر ہو کہ بڑا ہو اور اس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہو مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا معلوم پڑتا ہو کہ گویا خدا کے واسطے غصہ کیا ہو اور یہ کہ غصہ خدا کے واسطے کرنا بہتر ہو اس واسطے بدعتی اور فاسق پر کبر بادی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہو علاوہ ازیں غصہ کرنے والا اس شخص پر غصہ کرتا ہو اس پر تکبر بھی کرتا ہو اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہو پس کبر اور غصہ ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تمیز سوائے توفیق یافتہ گون کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی پس اس شخص سے نجات کی صورت یہ ہو کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا انکو امر معروف اور نہی بات سے منع کرے تو تین باتیں دل میں اسوقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ جو خطا میں اپنے آپ سے سرزد ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا نفس اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے اپنے آپ کو فضیلت ہو لینے علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اسکو یہ لحاظ کرے کہ خدا کے تعالے کے انعام اور احسان سے مجھ میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو انکے باعث بڑا سمجھوں اور دوسرے پر تکبر کروں میرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا ہو کہ میرا خاتمہ بڑا ہو اور اس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو عرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر رہنے سے تکبر سے محفوظ رہیگا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہو گا تو معلوم کرنا چاہیے کہ غصہ اپنے مولیٰ اور آقا کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ چاہیے کیونکہ اسکا حکم ہو کہ غصہ میرے واسطے کروانے نفسوں کے لیے مت کر دھیر غصے میں یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤنگا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاوے گا بلکہ اپنے نفس پر خوف خفیہ گناہوں کا جو خدا تعالے کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور ہذا خاتمے کا حال بھی معلوم نہیں اسباب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کے واسطے غصہ کرے وہ اس پر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ اس کے رتبہ سے بڑھ کر سمجھے فرض کرو کہ ایک بادشاہ کے ایک لڑکا اور ایک غلام ہو بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر شیعین کر دیا ہو کہ اسکی حفاظت کرنا اور جو حرکت خلاف ادب کرے اس پر مارنا اور مناسب افعال پر چھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے آقا کی محبت اور اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہو کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا نالایق کام کرے اس پر غصہ ہو گا اور منع کرے گا اور مارے گا اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی محبت سے کرتا ہو کہ اس نے حکم کیا تھا اور اسکی فرمانبرداری موجب فلاح و تقرب ہو اور غصہ ایسی بات پر کیا جو آقا کو بُری لگتی ہو یہ سب کچھ ہو مگر اس پر تکبر نہیں کرتا بلکہ متواضع ہی رہتا ہو ایسی کہ جانتا ہو کہ آقا کے سامنے جو اس کا رتبہ ہو وہ میرا گمان ہو اس سے معلوم ہو کہ غصہ کرنا اور چیز ہو اور تکبر اور چیز غصہ کے لیے نہ کہ اور ترک تواضع ضروری نہیں اس طرح جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت میں خدا کے نزدیک انھیں کی قدر زیادہ ہو اگر تقدیر میں انکا خاتمہ اچھا لکھا ہو اور میری تقدیر میں بُرا خاتمہ ہو جسکی مجھے خبر نہیں ان غصہ اس پر کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خدا تعالے کا حکم ہو اور محبت اسکی کی تقصیر کہ جو فعل اسکی مرضی کے خلاف ہو

گناہ دوسرا تو کوئی آٹھواں ہے کہ راز و نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا کرے۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت کبر کی طرف بہت جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ سید بہ بن سید فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے جو عجب اس میں نہیں ہوتا ہوتی ہیں ان میں سے نہ بیان کر کے دوسرے کو فرمایا کہ دوسرے خصلت سے بزرگی کی شہتی ہو جاتی ہے اور بول بالا دوتا ہو اور وہ یہ کہ سید آدمیوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور اس کے نزدیک و طرح کے آدمی ہیں ایک تو وہ جو اس سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اس سے کمتر دادنی ہیں تو اس کو دو نون فرقوں کے ساتھ قرار دیا۔ پہلے اس سے کہ کسی بہتر کو دیکھ تو خوش ہو اور دینا کرے کہ میں بھی ایسا ہی جاؤں اور اگر کسی برے کو دیکھ تو کہے کہ شاید یہ بہتر ہے یا دوسرے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ کچھ باطن میں خیر کرتا ہو جو جس کے حق میں اچھی ہو اور میں نہ جانتا ہوں یا کوئی اور عہدہ عبادت ہو کہ جس کے باعث اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور تو بہ قبول فرما دے اور اس کا خاتمہ اپنے ہاں اور میری نیکی ظاہری ہو جو میرے حق میں اچھی نہیں اور جو طاعت کہ میں نے ظاہر میں کی ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آگئی ہو جس سے اس کا ثواب جاتا رہا ہو جو جب دو نون فرقوں سے اس طرح پیش آدے گا کہ اس کی عقل پوری ہوگی اور اپنے وقت کا سردار ہوگا اتنی پس جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہو اور قلم تقدیر بھی اس کی شقاوت پر چل چکا ہو اس کو تو کسی حال میں تکبر کرنا ہی نہ چاہیے اگر کسی کو غلبہ خوف ہوتا ہو تو ہر ایک شخص کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہو اور فضیلت اسی کا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد ایک پہاڑ پر جا رہا اس کو خواب میں یون کہہ ہوا کہ فلا نے موی سے جا کر اپنے لیے دعا کر عابد اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہو اس نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھ کر مزدوری کرتا ہوں اور اس میں سے کچھ خیرات کرتا ہوں اور کچھ بال بچوں کو کھلاتا ہوں عابد پھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے مگر ایسا تو نہیں جیسا صرف خدا کی طاعت کے سوا اور کچھ نہ کرے دوسری بار پھر خواب میں اس کو حکم ہوا کہ موی سے جا کر پوچھ کہ تیرا رنگ زرد کیوں ہو جب اگر دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جو آدمی مجھے نظر پڑتا ہے میں ہی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو بھالک پاؤں گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا تب عابد نے کہا کہ اس پر جو سے یہ شخص مقبول ہو۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید سے بھی ثابت ہو جیسا کہ اشد تم فرماتا ہو تو لوگوں یا تو او قلوبہم وحلہ انہم الے رہم را چون یعنی طاعات تو بجا لاتے ہیں مگر ان کے قبول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرمایا ان الذین ہم من خشیتہ رہم شفقون اور فرمایا ان کا نام سن قبل فی الہنا شفقین اور باوجودیکہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروف ان کا وصف بھی خوف سے فرمایا جیسا کہ اس آیت میں ہے یخون اللیل والنہار لا یفترون و ہم من خشیتہ مشفقون پس جب خوف اور حذر جاتا رہتا ہے کبر سو جھٹتا ہو اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخون کا آپ کھل جاتا ہے کہ کبر کرنا ہی دلیل بخونی کی ہو اور کبر اور بخون ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہو جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہو اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہو اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی جزائی کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے ہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کا جاننا مرض کبر کو دل سے دور کرنا ہی ان کے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا مگر یہ کہ نفس بعد اس معرفت کے تواضع پوشیدہ رکھتا ہو اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہو جب کوئی بات آپڑتی ہو تو اپنی طبیعت ہی پر آجاتا ہو اور اپنے دعوے کو بھول جاتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع میں متواضع ہونے کے اعمال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اس کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسر سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اس وقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس پر امر حق کو بات اور طرف مقابل کا مشکور ہونا اور بیان حق پر اس کی تعریف کرنی گراں گذرے تو معاصی کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ پر کبر چھپا ہوا ہے اس وقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور دل علمی علاج کرے کہ اپنے نفس

کبر کرنا ہی دلیل بخونی کی ہو اور کبر اور بخون ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہو جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہو اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہو اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی جزائی کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے ہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کا جاننا مرض کبر کو دل سے دور کرنا ہی ان کے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا مگر یہ کہ نفس بعد اس معرفت کے تواضع پوشیدہ رکھتا ہو اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہو جب کوئی بات آپڑتی ہو تو اپنی طبیعت ہی پر آجاتا ہو اور اپنے دعوے کو بھول جاتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع میں متواضع ہونے کے اعمال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اس کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسر سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اس وقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس پر امر حق کو بات اور طرف مقابل کا مشکور ہونا اور بیان حق پر اس کی تعریف کرنی گراں گذرے تو معاصی کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ پر کبر چھپا ہوا ہے اس وقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور دل علمی علاج کرے کہ اپنے نفس

انگلیان چاہتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق سے پھر سے وہ مجھ سے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ شہر سی
سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ جو ہمیں ہوا سٹے نہیں حاضر ہوتے کہ ان کے پاس کپڑے ویسے نہیں آپ نے صرف ایک عبا پہن کر
لوگوں کو ناز پڑھائی سفر میں یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ریا اور کبر و دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو خاص شخص سے ہو اس کا نام ریا ہو اور
جو تنہائی میں ہو اس کا نام کبر ہو اس کو خوب جان لینا چاہیے اسوا سٹے کہ جو مشر کو نہیں جانیکا اس سے نہیں بچیکا اور جو مرض کو نہ
پاویکا اسکا علاج نہیں نہ آویکا۔

دسواں بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جتنا چاہیے کہ مثل اور اخلاق کے اس خلق کے بھی
میں درجے میں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہو اسکا نام تکبر ہو اور ایک درجہ کمی کی طرف کو مائل ہو اسکا نام خست و سست
ہو اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہو اور عمدہ یہ بات ہو کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے بین ذلت اور خست کی نسبت نہ
پہونچے کیونکہ خدا سے تواضع کے نزدیک اوسط اور محبوب بہن اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسروں پر بڑھنا چاہے وہ شکبر ہو
اور جو اپنے پیچھے لاینا چاہے وہ ستواضع ہو تواضع شوق وضع یعنی رکھنے سے ہو یعنی اپنی قدر و اجہ سے کسی قدر کم دیکھنے والا
اور عالم اگر کسی موچی کے واسطے اپنی جگہ چھوڑ دے پھر اٹھنے وقت اسکی جوتیاں سیدھی کرے اور دروازے تک ساتھ ہو چلائے
جاوے تو اسکے حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہو یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میانہ روی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہو ہر ایک فی حق کو اسکا
حق دینا چاہیے اس طرح کی تواضع اپنے ہمسروں کے لیے زیبا ہو یا جو شخص اپنے رتبہ کے قریب ہو اور بازاری کے لیے عالم کی تواضع
اسی قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ دعوت کرے تو قبول کرے اسکی حاجت
میں جتنے الوسع سعی کرے اسکے لیے کھڑا ہو جاوے اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ خائف رہے
اسکو بظہر حقارت نہ دیکھے کیونکہ اچھا اور اسکا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور
کتر رتبے والوں سے تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہونا آسان ہو جاوے اور کبر جاتا ہو پتہ جب یہ امر آسان معلوم
ہو گا تب خلق تواضع میں ہو جاوے گا اور اگر شوق گذریگا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو مشکل کملاوے گا تواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق
وہی ہوتا ہو جسکے باعث فعل سہولت ہے دشواری اور تامل صاف ہو اور اگر سہولت اس درجے کو پہونچے کہ اپنی قدر کی رعایت شکل
پر جائے اور نسبت خوشانہ اور ذلت کی پہونچ جاوے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرتا ہو اس صورت میں کچھ ایک اپنے نفس کو برتری دینی چاہیے
یہاں تک کہ درجہ اوسط حاصل ہوا ہے کہ ایسا نہ کرے کہ اپنے نفس کا ذلیل رکھنا درست نہیں اور درجہ وسط جبکہ صراط مستقیم سمجھنا چاہیے
اس خلق اور اخلاق میں بہت باریک ہو مگر مائل فو ناکسی کی طرف یعنی خوشامد کی طرف بہ نسبت زیادتی یعنی تکبر کے جانب کے آسان ہو
جیسے مال میں اسراف کی طرف مائل ہونا بخل کی نسبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہو حد سے زیادہ اسراف اور حد سے زیادہ بخل دونوں
مذموم ہیں اور ایک دوسرے سے بُرائی میں بڑھ کر ہیں اسی طرح نہایت درجے کا تکبر اور نہایت درجے کی ذات بھی مذموم ہیں اور ایک
بہ نسبت دوسرے کے زیادہ بُرا ہو اور بہتر میانہ روی ہو اور سب امور کو انکی واجبی جگہ میں رکھنا جیسا کہ مشرعیّت و عادت حکم سے
اپنا اخلاق کبر و تواضع کو اسی قدر پر کھانیت کرتے ہیں۔

فصل دوم بیان عجب میں اس فصل میں پانچ بیان ہیں

بیان اول عجیب کی مذمت - عجیب کی برائی کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولومنین
اذا عجبتم کم کثرتم فحسب لغن عنکم شیئا اسکو برجیل انکار ذکر فرمایا کہ تعجب اچھا نہ تھا اور فرمایا وطموا انهم انتم من اللہ فاما ہم

طہ اور خنیں کے دن جب اترتے تھے اپنی بسات پر پھیر دیکھ کر کام نہ آتی اٹھارے ۱۱۰ اٹھارہ اور خیال رکھتے تھے کہ ان کا بیجا ہے ان کے قلعہ کی طرف سے پھر بیجا اینٹوں کا جو ان سے بہت زیادہ تھا۔

جان سے انکے خال نہ تھا ۱۲

میں جیسا کہ چاہتا ہوں اس آیت میں کفار پر قلعون اور شوکت سے عجب کرنے کا انکار ہوا اور فرمایا ہم چھپون انہم چھپون صغائر اس آیت کا مآل بھی عجب کرنے کی طرف رجوع کرتا ہوا اور انسان سے کبھی ایسا ہوتا ہو کہ جس عمل میں خطا ہو اس پر عجب کرتا ہو جیسے کہ صواب کے عمل سے عجب کیا کرتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تالشا ہلکا شخ مطاع دھوی متبع و اعجاب المرء بنفسہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ اس امت میں ارشاد فرمایا کہ جب انو بخل کی پیروی اور ہوس اسفغانی کا اتباع اور اہل راسے کی خود رانی دیکھے تو اپنے آپ علیحدہ ہو جائیو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ باتوں میں تباہی ہو ایک سنا امید ہونا اور دوسرے عجب۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ خدا دھوی باتوں سے ملتی ہو ایک طلب و کوشش میں دوسرے سے مستعد ہونا اور نا امید آدمی سعی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سعید ہوں اور اپنے طلب کو پونچھ چکا اور تحصیل حاصل اور ارمحال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب والے کے نزدیک سعادت حاصل ہو یا سلب اس کے تحصیل سے باز رہتا ہو اور نا امید کے نزدیک سعادت کا ماننا محال ہو اس لیے عاجز ہو اسی لیے حضرت ابن مسعود نے ان دونوں کو مملک بنایا اور اشارہ فرمایا کہ فرماتا ہو فلا تزکو انفسکم ابن جریج اس کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی اور عجب کرے تو یوں نہ کرے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن اسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو یہ اعتقاد مت کرو کہ نیکو کار ہیں اور یہی حق عجب ہے ہیں۔ جنگا احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچاؤ کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میرے ضرب لگے یہاں تک کہ حضرت طلحہ کی پھیلی زخمی ہوئی چونکہ انیسویں سال کا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پر فدا کر دیا تھا اس لیے اس نے ان کی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اس لیے اس عجب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فراموش سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب سے طلحہ رضی اللہ عنہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئی ہے تب سے ان میں عجب معلوم ہوتا ہو اور شور کے وقت جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص میں بوسے نخوت ہی تو مقام غور ہو کہ جب ایسے لوگ عجب سے نہ بچے تو ضعیفوں کا بدولن احتیاط کہاں پتا ہے متصرف ہر فرماتے ہیں کہ اگر میں راست بھروسے میں کالوں اور صبر کو اس خواب غفلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے بہتر جانتا ہوں کہ تجھے پڑھوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوم تذبذبا حشیت علیکم ما ہوا کہ من ذلک العجب العجیب اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے بڑا فرمایا اور شہر بن منصور رحمہ اللہ نے عبادت پر مواصلت رکھتے تھے اس لیے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو دیکھنے سے خدا اور روز جزا یاد آتا تھا ایک روز نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا آپ نے سلام پھیر کر اس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو ہے میرا کیا اس سے عجب ہے کہ ان کو ایسا کہ ہمیں نبی اللہ فرشتوں کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اسکا مال جو کچھ ہوا سو ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کہا کہ آدمی بڑا کب ہوتا ہو آپ نے فرمایا کہ جب وہ عودگان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لا تبطوا احدنا تکم بالسنن الاذی یخیر احسان جنانا فیرصدقے سے بڑے جاننے کا ہوا کسی عمل کا بڑا بنا شایہ عجب ہی اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً بڑا ہے۔

دوسرے اسباب عجب کی آفت کے ذکر میں۔ از آئینا کہ حسب مذکور بالا عجب بھی ایک کبر کے اسباب ہیں سے اس لیے عجب سے کبر پیدا ہو کر اس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب سے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھول جانا کہ بعض کو کبھی یاد دلا کشش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے ان کچھ پروا نہیں رہی کہ اسکی تلاش کروں تو نیشا نیشا کر دیتا ہو اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہو تو اسکو صغیر جانتا ہو اس کے مدارک میں کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہو کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادات و اعمال کا بڑا جانا اور ان پر خوش ہونا اور ان کے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اسی کی توفیق و قدرت سے یہ عمل کیا ہو پھر جب آدمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہو تو اسکی آفات سے

اس آیت میں کفار پر قلعون اور شوکت سے عجب کرنے کا انکار ہوا اور فرمایا ہم چھپون انہم چھپون صغائر اس آیت کا مآل بھی عجب کرنے کی طرف رجوع کرتا ہوا اور انسان سے کبھی ایسا ہوتا ہو کہ جس عمل میں خطا ہو اس پر عجب کرتا ہو جیسے کہ صواب کے عمل سے عجب کیا کرتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تالشا ہلکا شخ مطاع دھوی متبع و اعجاب المرء بنفسہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ اس امت میں ارشاد فرمایا کہ جب انو بخل کی پیروی اور ہوس اسفغانی کا اتباع اور اہل راسے کی خود رانی دیکھے تو اپنے آپ علیحدہ ہو جائیو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ باتوں میں تباہی ہو ایک سنا امید ہونا اور دوسرے عجب۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ خدا دھوی باتوں سے ملتی ہو ایک طلب و کوشش میں دوسرے سے مستعد ہونا اور نا امید آدمی سعی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سعید ہوں اور اپنے طلب کو پونچھ چکا اور تحصیل حاصل اور ارمحال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب والے کے نزدیک سعادت حاصل ہو یا سلب اس کے تحصیل سے باز رہتا ہو اور نا امید کے نزدیک سعادت کا ماننا محال ہو اس لیے عاجز ہو اسی لیے حضرت ابن مسعود نے ان دونوں کو مملک بنایا اور اشارہ فرمایا کہ فرماتا ہو فلا تزکو انفسکم ابن جریج اس کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی اور عجب کرے تو یوں نہ کرے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن اسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو یہ اعتقاد مت کرو کہ نیکو کار ہیں اور یہی حق عجب ہے ہیں۔ جنگا احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچاؤ کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میرے ضرب لگے یہاں تک کہ حضرت طلحہ کی پھیلی زخمی ہوئی چونکہ انیسویں سال کا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پر فدا کر دیا تھا اس لیے اس نے ان کی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اس لیے اس عجب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فراموش سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب سے طلحہ رضی اللہ عنہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئی ہے تب سے ان میں عجب معلوم ہوتا ہو اور شور کے وقت جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص میں بوسے نخوت ہی تو مقام غور ہو کہ جب ایسے لوگ عجب سے نہ بچے تو ضعیفوں کا بدولن احتیاط کہاں پتا ہے متصرف ہر فرماتے ہیں کہ اگر میں راست بھروسے میں کالوں اور صبر کو اس خواب غفلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے بہتر جانتا ہوں کہ تجھے پڑھوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوم تذبذبا حشیت علیکم ما ہوا کہ من ذلک العجب العجیب اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے بڑا فرمایا اور شہر بن منصور رحمہ اللہ نے عبادت پر مواصلت رکھتے تھے اس لیے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو دیکھنے سے خدا اور روز جزا یاد آتا تھا ایک روز نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا آپ نے سلام پھیر کر اس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو ہے میرا کیا اس سے عجب ہے کہ ان کو ایسا کہ ہمیں نبی اللہ فرشتوں کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اسکا مال جو کچھ ہوا سو ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کہا کہ آدمی بڑا کب ہوتا ہو آپ نے فرمایا کہ جب وہ عودگان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لا تبطوا احدنا تکم بالسنن الاذی یخیر احسان جنانا فیرصدقے سے بڑے جاننے کا ہوا کسی عمل کا بڑا بنا شایہ عجب ہی اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً بڑا ہے۔

انہما ہو جاتا ہو اور جو شخص آفات اعمال کو نہ جانے اسکی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہو مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و خالص از آئینہ شہادت تو بہت کم نفع دینے اور آفات کی جستجو کسی کی ہوتی ہو جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے رشتہ پر مغرور ہوتا ہو اور غلبہ الہی سے مامون جانتا ہو کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہو اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہو لینے وہ عمل کہ خدا سے تعالیٰ کی امتون اور عطا یا میں سے ہیں انکے کرنے سے اپنے آپ کو الیسا سمجھتا ہو اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہو اور جیسا اپنی رائے اور عقل پر عجب ہوتا ہو تو ہتفا وہ اور مشورہ لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہو اپنی ہی رائے پر اصرار کرتا ہو اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا ہوتا ہو اور اکثر اسے خطا ہی پر عجب کر کے اسوجہ سے خوش ہوتا ہو کہ یہ بات ہمارے دل میں گذری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش نہ ہوتا اسی وجہ سے اصرار اسپر کرتا ہو اور کسی نصیحت و داعیہ والے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو خیال کی طرح دیکھتا ہو اور اپنی خطاؤں پر صبر ہوتا ہو اگر یہ رائے امر دنیاوی میں ہوتی ہو تو بغیر مرام سے محروم رہتا ہو اور اگر امر دینی میں ہو تو جھگڑا عقائد میں ہو تو اس سے ہمیشہ کے واسطے تباہ ہوتا ہو اور اگر اپنی رائے پر اعتقاد نہ کرتا اور نور قرآنی سے انقباس کے واسطے علماء دین کی مدد لیتا اور درس علم پر موطبت کرتا اور اہل بصیرت سے پیاپی پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا غرض اسید طرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اسی لیے عجب کو مہلکات میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی یہ ہو کہ آدمی اس گمان سے کہ میں مطلب کو پہنچ گیا اور بے پروا ہو گیا سعی میں شکی کرتا ہو اور سین کچھ شک نہیں کہ یہ امر عین بربادی ہو خدا بجا دے

تیسرا بیان عجب اور ناز کی حقیقت اور اسکی تعریف و توجیح ہو کہ عجب ایسی ہی وصف میں ہوتا ہو جو دنیا کا مال ہو اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہو اسکی روح الٰہی میں اول تو یہ کہ اس کمال کے جلتے رہنے خواہ چہن جا یا متغیر ہونے کا خوف اسکو گھاہو تو اسی حالت میں آدمی عجب نہ کہلا دے گا دوسرے یہ کہ اس کے زوال کا تو خائف نہیں مگر چونکہ اسکو نعمت میں جانب اللہ جانتا ہو اسوجہ سے خوش ہوتا ہو نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہو تو ایسا شخص بھی عجب نہیں اور ایک تیسری حالت اور ہوتی ہو جسکا نام عجب ہی وہ یہ ہو کہ نہ تو خوف زوال ہو اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال در نعمت خدا سے تعالیٰ کی نعمت و عطا ہی بلکہ اسوجہ سے الطیئان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہو اور میرا ہی وصف ہو اور میں نے ہی اسکو پیدا کیا ہو اسی حالت میں جب دل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت منجانب اللہ ہو جب وہ چاہیگا چھین لیگا تو اس سے عجب جاتا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوتی کہ عجب یہ ہو کہ نعمت کو بڑا جانے اور اسپر مطمئن ہو اور اسکا نعمت کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ کرے کہ نفس میں یہ جادے کہ خدا پر میرا حق ہو اور اس کے نزدیک میرا الیسا رتبہ ہو کہ اپنے عمل کی ہاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہو اور بعید ہو کہ مجھے کوئی آسیب پہنچے جیسا اور بدکاروں کو ہوتا ہو تو اس حالت کا نام اولال بال عمل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہو گو یا عمل کیا کرتا ہو اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہو اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہو کہ آدمی کسی کو کچھ چیز دیتا ہو اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہو اور اسپر احسان کرتا ہو اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہو لیکن اگر اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر اسکی حاجتوں میں تن دہی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ولاتنن تکشرفا ہوا کہ اپنے عمل سے ناز نہ کر اور ایک حدیث میں وارد ہو کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اٹھتی اور اگر آکے منے تو اپنی خطا کا مقرر ہو تو اس بات سے بہتر ہو کہ روئے اور عمل پر ناز بیجا کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہو اولال دہی کرے گا جو عجب کرے گا اور بعض عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو صرف نعمت کے بڑے جاننے اور نعمت کے بھوننے سے ہوتا ہو اس میں یہ شرط

اور ذکر احسان کہ اور جہاد علوم الدین جلد ششم ۳۷

نہیں کہ توقع جزا کی بھی ہو اور اولاً بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور عجب قبول ہوئی تو دل میں برا بھانا تو عجب کیا تو عمل پر اولاً کرنے والوں میں ہو گا کیونکہ فاسق کی دعا نہ قبول ہونے سے عجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر قبول ہونے سے عجب کرتا ہی یہ جو بیان عجب اور اولاً کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے۔

پھر کتباً بیان عجب کے عمل علاج میں۔ جتنا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہو کہ جو اسکا سبب ہو اسکی ضد عجب کے مقابل کیجاوے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہوا ہے اس لیے اسکا علاج وہ مسرت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے عمل سے ہوتا ہے جو بندے کے اختیار میں ہو جیسے عبادت اور خدمت اور عزت اور خلعت کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جن میں انکو اختیار نہ ہو جیسے جمال یا دولت اور نسب و فقیہ اور ازانہ یا کہ صورت اولیٰ میں زیادہ عجب ہو اگر تاہی نہ ہو دوسری کے استیلے ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ تو جو چیز ہم اور تو تو فی اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہو تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہو ایک تہ یہ کہ عجب اس عبادت و غیرہ کا عمل ہو اور یا اس اعتبار سے کہ وہ عمل است کیا ہو اور اسی کی قدرت و اختیار سے ظہور میں آیا ہو پس اگر اختیار اول سے عجب ہو تو محض جہالت ہو اس لیے کہ عمل اور سبب ان کو کچھ دخل ایجاب اور تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک پہلو ہے جو چیز ہو کہ دوسرے کے قابل میں نہ ہو تو ایسی چیز کے عجب کرنا عجب کا اختیار ہے نہ کہ نہیں اور اگر دوسرے اعتبار سے عجب کرتا ہو یعنی اس جہالت سے کہ عمل میرے ارادے پر ہو تو اور میرے اختیار و قدرت و توانا کو پہنچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور عبادت اور تمام اسباب عجب کے عمل پورا ہو کر ان سے میرے پاس آتے ہیں اگر یہ سبب چیز میں نہ ہو اسکی نصرت سے میں کہ بلا کسی سبب نصرت ہوئی ہو تو چاہیے کہ عجب اس کے کرم کو کشف و کشف و کشف پر ہو جس نے ایسا انعام کیا جسکا یہ حق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سبب کے دوسرے بندوں پر اسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو خلعت دے اور اس میں نہ کوئی وصف ہو نہ جمال نہ کوئی خدمت نہ وہ اس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا عجب کرے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی مجھ کو بخشی اور اور دولت پر ترجیح دی اور مجھے احقاقی نواز نکالی نہ ہر پوری ہو اور اپنے نفس پر عجب کرنا ہے یعنی ہو اسکو ہرگز نہ چاہیے ان یہ ہو سکتا ہو کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا عادل ہو غلام نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کسی کی کرتا ہو اگر اسے مجھ میں کوئی صفت اچھی نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اسکو یوں کننا چاہیے کہ وہ صفت جو مجھ میں ہو وہ بادشاہ کی عطا سے ہو کہ تجھی کو عنایت ہوگی اور کسی کو نہیں دی یا کسی اور شخص کی طرف سے نہ ہو اگر وہ عطا سلطانی ہی ہو تو مجھ کو عجب کرنا نہ چاہیے بلکہ اسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے تھکا گھوڑا دیا تو تو نے عجب نہ کیا جبکہ اسے تھکا غلام دیا تو عجب کرینے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پاس چونکہ گھوڑا تھا اس لیے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے کو گون کے پاس گھوڑا نہ تھا اس لیے انکو نہ دیا تو مجھ کو ہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اسی لئے دیا تو اس میں کیا فرق ہو کہ دولوں لکھے دے دیتا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک اسی کی دہش ہو تو مجھ کو چاہیے کہ اسی کے فعل و کرم کا عجب کرے نہ اپنے نفس کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطا ہو تو البتہ ہو سکتا ہو کہ اس پر عجب کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطا میں سے نہیں مگر یہ بات دینا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہو بادشاہ حق کے مقابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پید کرنے والا ہو جو صفت و صفت سبب اسی کی ایجاد سے ہیں مثلاً اگر آدمی عبادت پر متوجہ عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو توفیق عبادت اسوجہ سے دی کہ مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم جو چھتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہو تو ضرور یہی کہیگا کہ خدا نے میری کی ہو تو ہم کہیں گے کہ محبت اور عبادت دونوں خدا کی نعمتیں ہیں کہ مجھ کو بے حقائق اور بے دلیل عنایت فرمائی ہیں تو عجب اسکی نعمت ان پر چاہیے کہ اپنے فضل سے مجھ کو جو عنایت فرمایا اور اس میں عنایت اور اسباب اعمال پیدا کیے

اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور خود بصورت کو جمال پر اور توانگر کو مال پر عجب کرنا ہے یعنی ہر ایک کو اپنے سبب میں شکر و تحسین اور تعجب کی وہی ہوئی ہیں اور اسکا جو وصف ان نعمتوں کا عمل ہو اور وہی اسی کے فضل و جود سے ہوا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں انہیں تو قیاس و ثواب کی توقع نہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کس لیے ہو اگر وہ کام ہم پر ہی ہے اختراع خدا کا مخلوق ہی تو ہوا تو اسکا ثواب کیا ملتا ہو اور اگر وہ ہمارا ہی ہے ہمارے قدر سے ہوا تو اس پر ہم عجب کیوں نہ کریں اسے کیسے بھول جائیں تو اسکا جو اس طرح بہتری ایک ہوا تو حق صریح ہو اور دوسرے میں کچھ مسامحت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اسکی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب یہی جو عمل کرتا ہو خواہ ناز پڑتا ہو یا غائب ہو یا کتنا ہی تودہ نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہو چنانچہ اسکی تصدیق و مانیتاؤں و دلن و اندر شری میں موجود ہر اہریری بات درست ہوا ہل دل کو اسکا سامنا ہے ہوا ہے کہ آگے کے دیکھنے سے بھی زیادہ ہوا دل خدا تعالیٰ سے آدمی کو پیدا کیا پھر اسکے اعضا کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت اور محنت پیدا کی پھر عقل اور علم اسکے لیے پیدا کیا اور ارادہ اسکے کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی خواہے نفس میں سے دور کر دے تو نہیں کر سکتا پھر انسان میں جو حرکات پیدا کریں وہ بھی اپنے اختراع سے جہاں میں انہیں پیدا کیا انسان کی نہیں گرا اتنی بات ہو کہ خداوند کریم نے ان شیا کو بہترین طریق پر پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قدرت پیدا کر چکا اور دامن ارادہ اور ارادہ جب پیدا کیا جب پہلے علم مراد کا پیدا کیا اور علم اسوقت پیدا کیا جب اسکا عمل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ ترتیب جو خدا تعالیٰ نے پیدا کیں اس کے باوجود بھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ میں خود موجود ہوں چل کا ہوں اور بھلا آگے غلطی ہو اور اسکی توقع اور یہ بات کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہوتا ہے یا بالکل نہیں لگتی ہو یا سبب کے یہ ہے کہ مناسب تھا جسکی طبیعت چاہے وہ ان دیکھنے سے اب ہم دوسرے جواب کو جس میں غلطی سی مسامحت ہو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اگر یہ جانے کہ عمل میری قدرت سے ہوا تو خیال کرے کہ قدرت کہاں سے آئی عمل کا ہونا بدون وجود عامل اور خود عامل اور ارادہ اور قدرت اور دوسرے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ سب چیزیں خدا سے تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانتا ہے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف پیدا کر دہی کے ہو اور وہ خدا کے فضل سے ہیں ہر عجب تک کہ فی نہیں بلکہ انسان عمل کی طرح کر چکا کیونکہ عبادت سعادت کے خزانے ہیں اور انکی کھپان قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا سے تعالیٰ کے اختیار میں ہیں فرعون کو کہہ کر کہ تم کو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر میں رکھی گئی کسی محافظ کے پاس ہو پس اگر اسکے دروازے پر یا دیوار کے گرد ہزار برس پڑے رہو گے تو لینا تو کیا سنے اشرفی وغیرہ کا دیکھنا بھی تعجب نہ ہو گا اور اگر محافظ کو کوئی حوالہ کر دے تو بہت سہولت سے اشرفیان لے سکتے ہو کہ قفل کو لے لے ہی ہا تو بڑھایا اور لے لیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو تم کو بھی دیا اسکی اور قفل پر مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت کی تو تم محافظ کے بھی نہ سنے پر عجب کہ یہ سنے اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کرے گے اس میں تو شک نہیں کہ محافظ کے منوں احسان ہو گئے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چند ان میں سے معاملہ بھی سہل نہ تھا۔ اس طرح جب قدرت دی گئی اور پکارا وہ مسلط کیا گیا اور تمام داعی عمل کے حرکت میں آئے اور موانع اور عوائق دور ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فروگزاشت کیا گیا تب طبیعت آدمی پر عمل کرنا آسان ہوا اور باعث کا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب بختاں شد ہو کر آتی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہی کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جسکے سبب سے یہ سب کچھ ہوا اسکے فضل و جود پر عجب نہ کرے کہ اسکے سطح اسکو فاسقوں پر ترجیح دی کہ اپنے تئیں سامان خدا کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اسکے لیے دوست اور برائی بڑے بڑے ٹھہرایا اور اس سے دور رکھنے کے واسطے اسباب شوائع و لذات مہیا کیے اور اس سے علیحدہ رکھے اسے خیر کے باعث علیحدہ رکھے اور اسکے لیے مہیا رکھے یہاں تک کہ انکو شرکی سوچی اور اسکو خیر کی اور با اہم یہ باتیں جو کہیں تو کوئی دلیل سادہ اسکی طرف سے ہے اور کوئی پہلا جرم فاسقوں کی طرف سے ہے

نہ بظاہر بلکہ سطح کو جو ترجیح و تقدم غایت ہو اور وہ بھی اسی کے فضل سے ہوا و گناہگار کو جو بعد از شقاوت ملی وہ بھی اسی کے عدل سے نجات پائی
اس حال کو جان کر عجب کرے کہ تو جسے عجب کی بات ہے وہی جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا رگر ہوتی ہو اس کے لیے بھی خدا کے تعالیٰ ایک
ایسا شوق اس میں پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں انسان ہی کسی فعل کا فاعل ہو تو گویا مضطر ہو کر اس فعل کو کرتا ہے
اسی جہت سے شکر و احسان کی کوئی اور چیز انسان میں شوق اس فعل کا پیدا کیا انسان کے کیا کیا عجب کرے اور باب توحید و توحید میں بیان
کیا جاوے گا کہ اسباب اور مسبب تسلسل میں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاعل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہو کہ
جس شخص کو خدا سے تعالیٰ نے عقل مرحمت فرمائی اور مفلس رکھا وہ اپنے علم تو ان کے حال سے تعجب کرے کہ کتنا ہے کہ باوجودیکہ میں عاقل
فاحصل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی انہی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ عاقل و جاہل ہو اس کو اتنی نعمت دینا کی جتنی
کی اور یہ اس کا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس فعل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اس سے ضرور کہ یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا سے
تعالیٰ اس کو رزق اور مال دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے مشابہ ہوتا اس واسطے کہ تپا فقیر جاہل کہتا کہ اگلی تو نے اس کو دوڑنا
چھین دینا مجھ کو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی دونوں دے دے تو ان کو ان کی ساری ہوتی اور اسی کی طرف اشارہ ہو جہت علی کرم اللہ وجہہ کہ قول
میں عجب اس کے کسی سے نہ ہو چھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل مفلس پہنچے ہیں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ
عجب یہ ہے کہ فقیر عاقل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بخیر حال دیکھتا ہے اگر اس سے کہا جاوے کہ تیرا دل چاہتا ہے تو اپنی عقل کا
اس کی جملہ دوا انگری سے عوض کر لے تو اس کو ہرگز مانگا اس سے معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اسی پر زیادہ ہو چھ عجب کیوں کرتا ہے
اس طرح جو عورت خود بصورت مفلس ہو اور اگر کسی بد صورت عورت کو اور جو اہر سے کہتے دیکھتی ہو تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا لیا ہوا
تو بیلے زلیختا رہتا ہے اور یہ بھونڈی صورت بدون آہستہ و پیوستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ مال کے عوض اس کو دے ہو جاتی تو ایسا نہ ہوتی
اور اگر اس سے کہا جاوے کہ خواہ جاہل اور افلاس کو اختیار کرنا بد صورتی اور تو انگری کو تو جاہل ہو کو کپڑا کر لے گی اس سے معلوم ہوا
کہ نعمت الہی اس پر بڑھ کر جو اور جو شخص مفلس دانا اور عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ اگلی تو نے دینا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور جاہل
کی مرحمت کی تو اس کا یہ کہنا ایسا ہی جیسا کہ کوئی بادشاہ کسی کو گھوڑا عنایت کرے تو وہ کہنے لگے کہ جہاں بنا ہوا مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے
یہ سے پاس تو گھوڑا ہے بادشاہ جواب دے کہ اگر میں گھوڑا دیتا تو دیتا تب تو غلام کہہ نہ دیتے تھے عجب نہ کرتا فرض کر لے کہ میں نے
تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری ایک نعمت کو دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسرے کے واسطے جہت کہ داتا ہی اسی طرح کے ادا ہوا
جاہلون کو ہوا کرتے ہیں اور ان سب کا تشا جمل ہوا اور یہ وہم اس طرح جاتا ہے کہ یقیناً جان سے کہ بندہ اور اس کے عمل اور اوصاف سب
مخائب اللہ نعمت ہیں اور بے استحقاق سے ہیں اس علم سے عجب اور ادلال جاتا رہتا ہے اور خضوع اور شکر اور خوف نعمت کے ذلیل
ہونے کا دل میں سماتا ہے اور جو سطح سمجھیکا وہ اپنے علم و عمل پر عجب نہ کرے گا اس واسطے کہ جاہل کا یہ سبب مخائب اللہ ہیں اور اس سے
جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں فخر پر عرض کیا کہ اگلی کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ کوئی آدمی آل داؤد میں سے نہ ہو
نہ اور نہ کوئی روز ایسا آتا ہے کہ کوئی ان میں سے روزہ دار نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی ساعت رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی
عابد آل داؤد کا تیری عبارت نماز یا روزہ یا ذکر نہ کرتا ہو خدا سے تعالیٰ نے فخر و جی بھی کہ یہ باتیں ان میں کہاں سے ہیں یہ تو حضرت
میر سے ہی سبب سے ہیں اگر میری مدد تیرے اوپر نہ ہوتی تو کچھ طاقت نہ ہوتی اور دیکھ میں تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دے گا حضرت خلیفہ علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد پر جو معاملہ گذرا وہ عمل پر عجب کرنے کی جہت سے تھا کیونکہ عمل کو آل داؤد کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ
یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجب نعم اور مذمت کا ہوا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت

تنگے دہن رہیں مگر خدا سے تعالیٰ کے حکم سے چہ ہر دون نے جنگی چوچ نرم ہوتی ہو اس پہاڑ میں اس طرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اسی کی گردن کا طوق بن گیا
اور کبھی ایماندار بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک رات میں سو عورتوں کے پاس
جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نہ کہا اسکے پاؤں میں جو انکا ارادہ تھا بیٹھنے لڑکے کا ہونا اس سے محروم رہے اسی طرح قول حضرت داؤد علیہ السلام
کا کہ اگلی اگر تو میرا امتحان لیکھا تو صبر کرونگا تو ت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجب کے باعث آدمی لڑائیوں میں گھس جاتا ہے
اور اپنی جان کو خرابی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اسکی اذیت کے درپر ہوتا ہو مار پیٹ میں مبتلا کرتا ہو اور اس عجب کا علاج دہی ہی جو ذکر
ہوا یعنی یہ سمجھے کہ ایک دن کے بجائے آدھی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہو اور کیا عجب ہو کہ خدا سے تعالیٰ عجب کے باعث کوئی ادنیٰ نعمت
بجھ بھڑک کر دے اور زور زور کر دے تیسرے یہ کہ اپنی عقل دیکھا ست پر عجب کرے کہ بہت دقیقہ رس اور دنیا دین کی مصلحتوں کو خوب
سمجھتا ہوں اور اسکا ٹھہر یہ ہوتا ہو کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہو اور جو شخص اسکی رائے کے خلاف کہے اسکو جاہل تصور کرتا ہو اور کہتی
مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہو اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سامنے انکی حاجت نہیں سمجھتا ہو بلکہ حقیر اور ذلیل جانتا ہو اور اسکا
علاج یہ ہو کہ جو کچھ سیدار فیاض سے اسکا عقل عطا ہوئی ہو اسپر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر ادنیٰ مرض میرے دماغ میں ہو جاوے
تو سو اس وجہوں ایسا ہو جاوے گا جس سے اس کے ہینگے اگر بین عقل پر عجب کروں اور شکر خدا اچانہ لاؤں تو کیا بعید ہو کہ عقل سلب ہو جاوے
اور چاہے کہ اپنی عقل اور علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ تو طرازی آتا ہو گویا زیادہ ہی پڑھا ہو اور یہ جانے کہ جتنا لوگوں کو معلوم ہو اس قدر
معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو اس سے تو لطیف اولیٰ جاہل ہوگا اور اپنی عقل کو بے وقوفی اور نقصان کی تہمت
لگا دے اور امتحان کا حال دیکھے کہ اپنی عقلوں پر کیسے عجب کرتے ہیں اور لوگ ان پر مشتعل ہیں تو خوف کرے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی ہوں
اور مجھے نہ معلوم ہو اسواسطے کہ جس شخص کی عقل میں تصور ہوتا ہو اسکو اپنا قصور بھی نہیں معلوم ہوتا اسی لیے ضرور ہوا کہ اپنی عقیدت پر
پہچانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی اور دشمنوں سے معلوم ہوگی نہ دشمنوں سے کیونکہ جو شخص
دیکھی بات کہتے ہیں وہ تعریف کرینگے اس جہت سے عجب اور زیادہ ہوگا اور اسکے گمان میں یہ بات اسکے نفس میں بہتر ہوگی اور عجب کے
باعث نفس کی جہالت نہ جانے گا جو غصے یہ کہ نسب کے باعث عجب کرے جیسے بعض سیدوں کو عجب ہوتا ہو اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور
آبا کے طفیل کے باعث ہماری مغفرت ہو جاوے گی اور بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ تمام خلق ہمارے لٹڈی غلام ہیں اور اسکا علاج یہ ہو
کہ یوں جانے کہ جب میں نے افعال و اخلاق میں اپنے بڑوں کی مخالفت کی اور گمان کیا کہ میں انکے درجے کو پہنچ گیا تو یہ جہالت ہو اور
اگر انکی پیروی کا دعویٰ ہو تو ان میں عجب کہاں تھا ان میں تو خوف اور اپنے آپ کو حقیر جانتا اور بخان کو بڑ سمجھنا اور نفس کی خدمت
کر لی وغیرہ باتیں یقین اور انکو شرف طاعت اور علم اور عمدہ خصلتوں سے ہوا تھا نہ نسب کی جہت سے تو ہر جگہ بھی وہی شرف حاصل
کرنا چاہیے جو ان میں تھا ورنہ نسب میں تو آخر جنگی اولاد میں اپنے اکابر سے بھی بڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو یا ایتھا الناس انا خالقکم منکم کر انکی
روز جزا پر نہیں رکھتے اور خدا کے نزدیک وہ کہنے اور سو سے بھی بڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو یا ایتھا الناس انا خالقکم منکم کر انکی
یعنی تمہارے نسبوں میں کچھ فرق نہیں سب کی اصل ایک ہی ہے پھر فائدہ نسب کا ذکر فرمایا وجعلناکم شجر باوقبال لتعارفوا پھر فرمایا کہ شرف
تقویٰ سے ہو نہ نسب سے ان اگر کم عند اللہ الفکر اور حبیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے
بزرگ اور سب سے دانا کون ہو تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جو میری نسل میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے
زیادہ اسکی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن شام اور بل
بن عمر اور خالد بن اسید نے کہا کہ یہ علام حبشی اذان دیتا ہو اسوقت یہ حکم ہوا ان اگر کم عند اللہ الفکر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

۱۸۸
مطلب اس آیت ہے کہ جو میری نسل میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ اسکی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن شام اور بل بن عمر اور خالد بن اسید نے کہا کہ یہ علام حبشی اذان دیتا ہو اسوقت یہ حکم ہوا ان اگر کم عند اللہ الفکر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کی طرح ہو سکتا ہے کہ اپنی فروتنی پر عجب کرے بلکہ اسکو تو یہ خوف لگا رہتا ہو کہ حقوق مال کے ادا کرنے میں کہیں قصور نہ ہو اور حلال و حرام سے لیا کر کہ نہیں موقع پر صرف کیا ہو کہ نہیں اور جو ایسا نہیں کرتا وہ عجب کیا کرتا ہو اسکا مال تو بجز ذلت اور وبال کے اور کچھ نہیں آگھڑیں یہ کہ اپنی رائے غلط پر عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَمِنْ زُرَيْنِ لَمْ يَسْرِ عَمَلُهُ فَرَا حَسَا اور دوسری جہاں ارشاد کر ہے جَسْمَانِ الْحَمِيمِ صَفَا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط رائے پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ اسی بلا ہے کہ اس سے پہلی قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا جدا ہو گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہو اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر ایسی ہی مصر ہیں کہ اپنی رائے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ سنی ہیں کہ جس بات کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ راغب ہو اسکو اچھا جانے اور اسے مان میں اسکو برحق سمجھے اور اس عجب کا علاج اور وہی نسبت سخت تر ہو ایسی ہے کہ جسکی رائے غلط ہو وہ اپنی رائے کی غلطی سے ناواقف ہو اگر وقت ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اسکا علاج کیسے کرے گا اسی لیے اسکا علاج بہت مشکل ہو کر رہتا ہے آدمی اس بات پر قادر ہو کہ جاہل کو اسکی جہل سے مطلع کرے اس سے دور کر دے ہاں اگر وہ اپنی جہالت پر بھی معجب ہو گا تو عارف کی کب سنیگا بلکہ اسکو بھی الزام لگادینا کیونکہ اسپر خدا تعالیٰ نے ایک بلا کو مسلط کر دیا ہے جو موجب اسکی بربادی کی ہو اور وہ اسکو نصیب جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہو اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد میں سبب سعادت جانتا ہو اس سے وہ نفرت کیسے کرے گی تاہم علاج جہل یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی رائے کو متم جمانے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ سمجھے اور اس کے دھوکے میں نہ آوے جب تک کہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقل صحیح نہیں سب شرطیں دلیلوں کی ہوں اسکی مدد و معاون نہ پاوے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جانتا اور انکی تطہیر اور مواقع غلطی کو پہچانتا ہر شخص کا کام نہیں اس کے واسطے طلب کامل اور عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا روزمرہ مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھا اور مداوم درس و تدریس کا شغل رکھنا چاہیے اور ان امور کے ہونے بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے اسی لیے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں متفرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ذرا سب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ ان میں خوض کرے صرف یہ اعتقاد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہوا اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کے مانند ہے وہی سنتا دیکھتا ہے اور اسکا رسول قبول برحق ہو جو کچھ اسے خبر دی وہ سچ ہو اور طریقہ سلف کو اختیار کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہوں بے بحث و تکرار اور بدون سوال تفصیل کے مان لے اور اسناد و حدیث کو کمر مصیبتوں سے پرہیز و تقویٰ کرے اور طاعتوں کو بجالا دے اور سب مسلمانوں سے شہادت پیش آوے اور اگر مذاہب اور بدعتوں میں خوض کرے گا اور عقائد میں تعصب کا پابند ہو گا تو اسی طرح ہلاک ہو جاوے گا کہ اسکو خبر بھی نہ ہوگی یہ تو اسکا حال ہوا جو شخص علم کے سوا اور چیز میں اپنی زندگی میں مصروف ہو لیکن جو شخص کہ غم کرے کہ صورت علم ہی کا ہو رہوگا تو اس کے لیے اول مہم دلیل اور شرط دلیل کو پہچانتا ہے اور اس میں طول بہت کٹینچ جاتا ہے اکثر مطالب میں یقین اور معرفت کو پہنچنا بہت دشوار ہے سوائے زبردست لوگوں کے جو نور الہی سے مویہ ہوتے ہیں اور انکی قدرت میں کہ امر یقینی کو معلوم کرے اور ایسے لوگ اب بہت کمیاب ہیں خدا تعالیٰ ہر گراہی سے بچا دے اور جمال کے خیالات سے بھی بچا دے الحمد للہ اولاً و آخراً و صلے اللہ علیہ و آلہ و صحابہ و علیہم السلام

والتی انکس شخص کر جو بھی سوچا ہے اسکی ترائی میں

دسواں باب غرور یعنی مغالطے کی مذمت میں			
رباعی ہیں جو کہ حیات دنیوی پر مغرور	بے شک ہو داغ عقل میں آنکے فتور		

مرنے سے پہلے کا ان کے راز و نیاز

[Handwritten signature]

[illegible]

۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲

مغروبہ اور مغروب بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی شہادت مرضی نفسانی کے ہو اور کسی شہد یا خیال فاسد کو بے غم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پر
اور جیاد سے اور واقع میں وہ شہد یا خیال دلیل نہ ہو تو جو چہل کہ اس میں دلیل سے حاصل ہو گا اسکو غور کرتے ہیں پس نہ صرف خود کی یہ
ہوئی کہ شیطان کے شہد اور کر کے باعث نفس ایسی چیز پر جم جاوے جو وہ اسے نفسانی کے موافق اور خواہش طبع کے مطابق ہو اس سے
یہ لازم آیا کہ جو شخص کسی نیک شہد سے حال یا مال میں خیر کا مستفاد ہو وہ مغروب ہو اور اکثر آدمیوں کا یہی حال ہو کہ اپنے نفسوں کے
لیے بہتری کا گمان رکھتے ہیں حالانکہ انکا گمان بہتری غلط ہی اس سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ مغروب ہیں گو ان کے اقسام غور و جد ہیں
اور وجہات بھی مختلف یہاں تک کہ بعضوں کا غور بعض کی نسبت ظاہر اور شدید تر ہوتا ہو اور سب میں سخت تر و غور میں ایک تو
کافروں کا اور ایک گناہگاروں اور بدکاروں کا آپ ہم ان دونوں کی مثالوں کو لکھتے ہیں جس سے ان کے غور کی حقیقت معلوم ہو
مثال اول کافروں کے غور کی ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنکو جیاد دینا نے مشورہ کر رکھا ہو اور بعضوں کو شیطان نے حیات
دنیاوی نے جکڑ دیا ہو اور انکا قول یہ ہو کہ دنیا یقینی ہو اور آخرت مہم ہونے پر دنیا نقد بہ نسبت ادھار کے بہتر ہو اور آخرت ادھار تو اس سے دنیا ہی بہتر ہو
اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور انکا یہ بھی قول ہو کہ دنیا یقینی ہو اور آخرت مہم ہونے پر دنیا نقد بہ نسبت ادھار کے بہتر ہو اور آخرت ادھار تو اس سے دنیا ہی بہتر ہو
چھوڑنا نہ چاہیے یہ شعر مخدیں کے حسب حال ہو شعر اب تو آرام سے گزرتی ہو + عاقبت کی خبر خدا جانے ہر سطح کی دلیلین
سب تکلی ہیں اور شاہ بہ دلیل شیطان کے ہیں جسے کہا تھا انا خیر من خلقی من نار و خلق من طین اور ان لوگوں کا حال خدا سے
انعام فرماتا ہو اولکالب الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالآخرة فلا یحیون فنعلم العذاب ولا ہم یحسرون اور اس طرح کے غور کا علاج یا تو
تجہ یا ان ہی سے ہوتا ہو دلیل و حجت کی ضرورت ہوتی ہو پہلی صورت تو یہ ہو کہ خدا سے انعام کے ان احوال کو سچا جانے
اعلم انکم فی الدنیا عند اللہ باقی اور دنا عند اللہ خیر اور دنا بالآخرة خیر والبقی اور بالآخرة الدنیا لا تفرق فلا تفرق الحیوة الدنیا
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکی خبر بہت سی جامعہ کو کفار سے پوچھی تھی تو مکار مرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ
لو سچا جانا اور ایمان لائے کوئی دلیل نہ ملے اور بعض لوگ عرض کرتے کہ ہم آپ سے خدا کی قسم دیکر پوچھتے ہیں کہ کیا خدا سے انعام
ہے آپ کو رسول کے لیے بھیجا ہو آپ فرماتے کہ ہاں وہ لوگ ایمان لے آتے یہ ایمان عوام کا ہو غور کے حیطے سے خارج ہو بلکہ انکی تصدیق
ایسی ہی جیسے انکا اپنے باپ کا قول سچ جانتا ہو لیکن جب وہ کہتا ہو کہ کتب کا جانا کھیل کی جگہ بلانے سے بہتر ہو تو لوگ کس جانتا ہو
گو وہ نہیں معلوم ہوتی کہ سو جہت سے کتب کا جانا بہتر ہو اور دوسری صورت یہ ہو کہ وہ اس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جا
جو شیطان نے گڑھ کر دل میں جا دیا ہو کیونکہ ہر ایک کے غور کے غور کا ایک سبب ہوتا ہو اور اسی سبب کو دلیل جانتا ہو اور
کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جنہوں میں آتی ہیں اور باعث الطینان نفس ہوتی ہیں گو اس شخص کو معلوم ہو اور
نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اسکو علمائے طور پر بیان کیجیے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہو اس میں دو طبقے ہیں ایک تو یہ
ہو کہ دنیا نقد اور آخرت ادھار ہے یہ جہل تو درست ہو مگر دوسرا جہل کہ نقد بہ نسبت ادھار کے بہتر ہو اس میں دو جہل درست ہیں
بلکہ اگر نقد اور ادھار نقد اور مقصود میں برابر ہوں تو البتہ یہ جہل درست ہو اور اگر نقد بہ نسبت ادھار کے کم ہو تو ادھار ہی بہتر
وکیو یہی مغروب کا فریبہ ہے کہ میں ایک روپیہ نقد اسلیے لگاتا ہو کہ اس سے دس ادھار ملینگے تب نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت ادھار
کے بہتر ہو میں اس ایک کو کیوں ضائع کروں بی طرح اگر مرض میں طبیب عمرہ کا لون اور میوؤں سے منع کر دے تو قیوت
مرض کے خوف سے چھوڑ دیکھا حالانکہ انکی لذت نقد ہو اور تکلیف مرض کبھی رمانہ آئندہ میں ہوگی اور سوداگر خشکی و تری میں
مصبوبین سرد ستا اٹھاتے ہیں تاکہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور کسی کے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت ادھار کے

میں اس سے
بہتر ہوں یا نہ
بنیاد رکھنا
خاک سے
وہی ہیں جنہوں نے
خیر کی دنیا کی
ذکر کیا آخرت
دیکر سو نہ لگا
ہو گا آخرت بہ
اور نہ انکو مد
پہنچا دینا
مشتاق اور ہوش
پا چھوڑ کر جاوگا
اور جو انکے
اس سے بہتر ہو
۱۰ صحت اور
۱۱ شک و پاس
۱۲ غور و جد
۱۳ رشتہ اور
۱۴ گمراہی اور
۱۵ والدہ اللہ
۱۶ دنیا کا جہالت
۱۷ میں نہیں دنا
۱۸ کہ اس سے
۱۹ دیکر رکھنا
۲۰ کا جہالت
۲۱ حسن و بھار
۲۲ حال و سچ

بہتر ہو حاصل یہ کہ ثانی الحال میں اگر دس ملین تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہو گئے اب اگر مدت دنیا اور مدت آخرت میں نسبت دیکھ لو پھر بتا ہی میں ہا
 انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہو اور اس عمر کو اگر مدت آخرت سے نسبت کرو تو آخرت کے کروڑوں حصہ کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر
 دنیا ایک کو چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بیس لاکھ یا دیکھ اور اگر باعتبار نوع کے لحاظ کیا جاوے تو دنیا کی لذت میں بطرح کی کہ ورت اور رخ
 و مصیبت میں اور آخرت کی لذت صاف و پاک حلو اسے بے دودھ و ہر صورت یہ کہنا کہ نقد دھار سے بہتر ہو ہی غلطی کا مقام اور دھوکا
 ہو اور اس غلطی کی وجہ یہی ہوتی کہ جیسا لوگوں سے سنا دیا ہی یقین کر لیا یہ سمجھا کہ اس جگہ کے معنی یہ ہیں کہ نقد دھار اگر نقد اور مقصد
 میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہو اور اس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہو کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہو اور آخرت مشکوک ہی قیاس
 پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ گناہ ہو کہ اسکے دونوں پہلے اصل ہیں مثلاً حلیہ اول یقین بہتر ہو شک سے یہ بھی ہو جب دونوں
 مساوی ہوں ورنہ ظاہر ہو کہ سود اگر مشقت تو یقینا کرنے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہو اور طالب علم تحصیل علم میں محنت یقینا کرتا ہو
 اور فضل و علم کے مرتبے پر پہونچنا امر مشکوک ہو اور شکار ہی تلاش شکار میں گشت یقینا کرتا ہو اور شکار کا ملنا امر مشکوک ہو اور بیار بد مزہ
 دوا کا ذائقہ تو یقینا پاتا ہو اور شفا میں شک ہوتا ہو بعض جگہ امور غماض کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب سہی طرح کہ ہیں کہ امر
 مشکوک کے لیے یقین کو چھوڑنا پڑتا ہو تا جہ کہتا ہو کہ اگر میں تجارت نہ کروں اور مصیبت نہ آئے اور ان کو بڑا نقصان ہو اور پھر کار بہرہ
 سود اگر ہی سے محنت تو طری ہوئی ہو اور فائدہ بہت ہو اسی طرح مریض کہتا ہو کہ ضرر نہ ملے وہ بزرگی دوا کا تو طری ہو نہ نسبت اس شخص کے
 جو بھگوا مرض سے ہو اسکا انجام موت کا ہے پس اس بنا پر جو شخص آخرت میں شک نہ کرے اسکا ہر حکم احتیاط واجب ہو کہ یوں کہے کہ زندگی
 کے چند روز صبر کر لیا سو سے ہی میں اچھا ہوں ان امور کی نسبت جو آخرت میں لوگ کہتے ہیں کہ نہ اگر بالفرض آخرت کے معاملات چھوٹ
 ہو سے تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کی عیش جاتی رہی ازل سے انہماک بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش نہ کرتا تھا میں
 جانتا تھا کہ یہ وہم ہی رہا اگر معاملات آخر دی سج ہو سے تو اب الا با د تک آگ میں جلتا تھا اسکی بروہشت نہیں ہو سکی چنانچہ حضرت علیؓ نے
 نے کسی شخص سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ کہتا ہو اگر یہ سچ ہو تو ہمارا اور تیرا وہ لون کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہو تو ہم جہنم
 پاؤں گے اور تو ہلاک ہو گا اور یہ قول آپ نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ معاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں شک تھا بلکہ اس شخص کی فہم کے موافق
 تقریر فرمائی تھی اور اسکو سمجھا دیا کہ اگر تمھیں آخرت کا یقین نہیں تو بڑے معاملے میں ہی۔ اور دوسرا حلیہ قیاس مذکور کا یہ ہو کہ آخرت
 مشکوک نہ ہو یہ بھی غلط ہو بلکہ آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہو اور اسکا یقینی ہونا دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہو ایک تو
 ایمان اور تصدیق اور انبیا اور علما کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ معاملہ جانتا رہتا ہو اور یقین آخرت کا آجانا ہو اور عوام اور اکثرہ اص کا
 یقین اس طرح کا ہوتا ہو اور انکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی بیمار اپنے مرض کی دوا نہیں جانتا اور تمام طبیب و معالج اس بات پر متفق
 ہیں کہ اسکی دوا خلائی ہوئی ہو تو بیمار کو سنتے ہی اطینان ہو جاوے گا اور انکو سچا جائیگا اسے اس باب میں دلیل طبی نہیں ہو چھیدکا بلکہ انکے
 صرف کہنے کا یقین و اعتقاد کہ وہی دوا شروع کرے گا اور اگر کوئی سودالی یا مدہوش اطبا کے قول کو چھوٹا بناوے حالانکہ مرض خود
 قرائن حال سے جانتا ہو کہ اطبا اول تو گنتی میں اس مدہوش سے زیادہ ہیں دوسرے فضل و علم میں بڑھ کر ہیں تیسرے تجربہ پہی
 انکو حاصل ہو اور یہ شخص علم طب خاک نہیں جانتا تو ظاہر ہو کہ اطبا کے قول کے سامنے اسکا قول نہ مانے گا اور نہ انکے قول کو اسکے
 بہکے سے چھوٹا جائیگا اور نہ انچے اعتقاد کو اسکی جہت سے مست کرے گا اور اگر بالفرض اسکے قول کا اعتقاد کر کے اطبا کے قول کو
 چھوڑ دے گا تو بیک خود بھی مدہوش اور مغرور ہو جاوے گا۔ اس طرح جو شخص ان لوگوں کو دیکھتا ہو جو آخرت کے شرا و مخبر ہیں کہ یہ
 فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دوا سے نافع تقویٰ ہی ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین

اور یہ پیرت و معرفت و عقل میں سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علما اور اولیاء اور حکماء اور اس امر میں تمام اقسام خلق کے انہیں لوگوں کا
الہامات میں اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر شہادت کا غلبہ ہوا اور ان کے نفس تمتع دنیاوی پر مرتے ہیں وہ ان کا کناہین نامتے ہیں نظر سے کہ ان کو شہادت
کا چھوڑنا بہت شاق ہو اور اپنے خود سے کیے کہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے شکر ہوئے انبیاء کو جھٹلایا یا جو طرح بچے کے کشتیا
سے بھونکے کہنے سے اعلیٰ انسانی عقلی قول اطباء و دوزخیین ہوتا تھا اس طرح ایسے بھی لوگوں اور جملہ شہادت کا انکار بھی انبیاء اور علما
اور اولیاء اور علمائے قول کے سپرد ہونے میں کچھ خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہو جیسی اس سے غور بھی دفع ہوتا ہو اور انبیاء
پکا یقین ہو کہ عمل پر ہی ان کی بخشہ کرتا ہو اور آخرت کے یقینی معاد ہونے کی دوسری چیز انبیاء کے واسطے تو وحی ہو اور اولیاء کے لیے الہام اور یہ نہ
کہ ان کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر آخرت کو جانایا اور انور دین کو پہچانا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام ہی سنکر
ابنزلہ تقلید جان لیا جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنکر جان لیا ہو اور اس سے یہ لازم آوے کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی تھی ویسی ہی ہماری ہو حالانکہ یہ بات نہیں کہ تقلید کو معرفت
نہیں کہ تقلید تو ایک اعتقاد و درست کا نام ہو اور انبیاء و عارف کلمات میں انکی معرفت اس طرح ہو کہ ان کے لیے حقیقت ہستی یا جبریل وہ
اصل میں ہیں جن کی تون کھول دیجائی ہو اور وہ انہیں اسٹیم بھیرت سے لیا دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی شے کو کسی چیز کو چشم
عام سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبر دیتے ہیں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً انہیں حقیقت روح کی منکشف ہوتی
ہو کہ وہ امر الہی ہو اور امر الہی سے وہ عرض نہیں جو مقابل انہی کے ہو اس لیے کہ وہ کلام کے اقسام میں سے ہو اور روح کلام نہیں اور امر
غرض شان ہی نہیں تاکہ اس سے یہ لازم آوے کہ روح مخلوق خدا سے نکلے گی ہو کہ وہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہو
روح کی تخصیص کیا ہو بلکہ اصل حقیقت یہ ہو کہ عالم کی زمین میں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیز میں کہ
مقدار و کیفیت رکھتے ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار رغبت کے خلق کے معنی اندازہ کر لے کہ میں جو مقدار چھینچ بن سکتی
ہیں اور جو چیز جو کہ کثرت اور مقدار سے بڑا و پاک ہو وہ عالم امر میں داخل ہو اور اسکو سر روح یعنی راز روح سے تعبیر کرتے ہیں اور
اسکے ذکر کی اجازت نہیں اس لیے کہ اسکے سننے سے اکثر ظن کو نقصان ہوتا ہو جیسے راز شب قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو
پہچان لیتا ہو وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہو اور جب نفس کو پہچان لیتا ہو تو خدا کو پہچان لیتا ہو اور نفس اور خدا کی معرفت سے یہ بات معلوم
ہو جاتی ہو کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی رو سے امر ربانی ہو اور اسکا عالم حجابی میں ہونا ایک امر عجیب ہو اس عالم میں
اسکا اترنا اسکے مقتضائے طبیعت اور ذات ہو نہیں ہو بلکہ ایک امر عارضی ہے جو اسکی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہو جو
حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت کمالا یا اور انکو جنت سے اتارا حالانکہ جنت انکی ذات کی مقتضائے موجب انہیں کو سنہرا وارتھی کیونکہ
جنت قرب الہی میں ہو اور آدم باعتبار روح کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہونا چاہیے
بشرطیکہ اس عالم جہنمی کا کوئی امر عارضی اسکو مقتضائے طبع سے مالع نہ ہو ورنہ اپنے نفس اور خدا سے نکلے گا ورنہ کو دلوں کو بھول جاویگا
اور اپنے نفس پر ظالم نظر پکائیونکہ ایسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہو ولا تلوکوا کا لذین اسوال اللہ فاساہم الفسہم والیکساہم الفاسقون فاسقون
یعنی یہ ہیں کہ جو انکا مقتضائے طبع اور گمان استحقاق تھا اس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مشتق ہو فسق سے جسکے معنی لغت میں جہل
سرشت سے تجاوز کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ گزار اسرار میں عارفوں ہی کے دماغ سے انکی خوشبو کے شائق ہیں اور کم ہمتوں کو
تو انکے الفاظ سننے سے جاڑا چڑھتا ہو اس لیے کہ یہ باتیں انکو مضرب تہی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو برکے کپڑے کو برمی معلوم ہوتی ہو یا قیاب
کی روشنی شہروں کو برمی لگتی ہو اور سر قلبی سے عالم ملکوت تک کا منکشف ہونا معرفت اور ولایت کمالا تا ہو اور حکو یہ راز کھلے اسکو ولی اور

انہوں نے حضورؐ کو یہ کہنا سکھایا کہ اگر کسی کو اللہ کی وہ لوگ ہیں جن کے لئے

فاسد سے دھوکا کھا دے وہ اپنے مد نظر حالات فرعون و مان و قارون اور سلاطین و روسے زمین کے رکھتا ہو کہ انکو اشرقتا ہے لے اتند میں
 کس طرح کا عروج دیا پھر سب کو تباہ و برباد کر دیا اور خود اپنے عذاب سے کلام مجید میں جہاں بجا ڈرایا ہو چنانچہ فرمایا فلا یأس من مکر اللہ الا انتم
 الخاسرون اور فرمایا و مکر و المکر او مکرنا مکر او ہم لا یغرون اور فرمایا و مکر و المکر او مکرنا مکر او ہم لا یغرون اور فرمایا و مکر و المکر او مکرنا مکر او ہم لا یغرون
 فہل الکافرون یعلمون انہم لیسوا بکذا کہ وہ غلام جسکو آقا نے چھوڑ رکھا ہو اس چھوڑ رکھنے سے اس بات پر ہدلال نہیں کر سکتا کہ میرا
 آقا بھی کو زیادہ چاہتا ہو کیونکہ ہو سکتا ہو کہ آقا نے یہ امر اسکی تخریب و تہذیب کے لیے کیا ہو باوجود اسکے کہ آقا نے اس غلام کو اپنے
 عذاب کرنے کی اطلاع بھی نہیں دی تو اس طرح کا دوسو سہ خدا کے باب میں کب درست ہو گا اُسے تو جہاں بجا اپنے کلام میں ارشاد
 بھی فرمایا ہو کہ ہمارا چھوڑے رکھنا اور نعمت دینا اور عذاب نہ کرنا ان لوگوں کے حق میں اچھا نہیں پھر اگر کوئی خدا کے عذاب سے
 بیخوف ہو جاوے تو بھگت منافع کے اور کیا تصور ہو سکتا ہو اور اس دھوکے کا نشانہ ہی ہو کہ دنیا کی نعمت کے ملنے سے مغرور ہو کر
 معلوم ہو کہ خدا کے نزدیک میرا رتبہ ہو حالانکہ احتمال یہ بھی ہو کہ نعمت دنیا دلیل ذلت کی ہو مگر چونکہ یہ احتمال ہو اسے نفی کی
 موافق نہ تھا اسواسطے اسکو نہ مانا جو اسکے مطابق ہا شیطان نے دل کو اسی طرف جھکا یا یعنی یہی احتمال دل میں رہا کہ دنیا میں نعمت
 ملنی دلیل بزرگی کی ہو اور یہ نہایت درجے کا دھوکا ہو دوسری مثال منافع عاصی ایما زارون کا ہو کہ کہتے ہیں خدا سے تعالیٰ کریم ہو
 اور ہم کو اسکے عفو کی توقع ہو اور اسپر اعتماد کر کے احتمال بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس اپنی رتا اور غرور کا نام توغ اور رجا رکھ لیا ہو
 اور جانتے ہیں کہ رجا کرنی دین میں عمدہ بات ہو خدا کی نعمت و تہج ہو اور اسکی رحمت سب کو پہنچے گی اسکا کرم عظیم ہو جہلا اسکے دریغ
 رحمت کے سامنے بندوں کے گناہ کی کیا حقیقت ہو ہم سوچا اور ایمان یار ہیں بذریعہ ایمان اس سے توقع رکھتے ہیں اور بعض اوقات
 انکے رجا کی دلیل یہ ہوتی ہو کہ ہمارے آباؤ اجداد نیکت اور عالمی رہے تھے جیسے سید کہ اپنے نسب پر مغرور ہیں اور خوف و تقویٰ سے
 وروع میں اپنے آبا کے مخالف اور شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک اپنے باپ دادوں کی نسبت کر بھی بزرگ ہیں کیونکہ
 انکے آباؤ اجداد وروع و تقویٰ کے مخالف رہتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کے بیخوف ہیں اور یہ نہایت درجے کا دھوکا ہو انکے
 دلوں میں شیطان نے یہ مغالطہ ڈالا ہو کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہو اسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہو اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا
 اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تمکو بھی جائیگا پھر تمکو طاعت کی کیا حاجت ہو حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام
 یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار کریں اور دعا مانگی کہ رب ان ابنی من امی ارشاد ہوا یا نوح اے الیس الہا انہ علی صراط
 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نامعلوم ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت
 مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور انکے لیے استغفار کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر حضرت چاہنے کی اجازت نہ لی آپ جب
 قبر پر تشریف لے گئے تو محبت مادری کی جہت سے پیچھے ہوئے روئے رہے غرض کہ ان لوگوں کو ایک یہ دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہی
 کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے محبت کرتا ہو اور رکھتا ہو اگر کوئی رجا جاتا ہو تو جیسا باپ اگر مطیع ہو اسکی اولاد گناہگار کے باعث اسکو بڑا نہیں جانتا
 ایسا ہی باپ کی محبت کے باعث اسکے گناہگار سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باپ کی بیٹے تک پہنچی آوے تو بغض بھی
 بیشک پہنچے گا مگر اصل یہی ہو کہ لائزہ و زرہ و زراخری او جس شخص کو یہ خیال ہو کہ باپ کے تقویٰ کی جہت سے پیچھے جاتا ہو اور
 وہ ایسا ہو جیسا کوئی خیال کرے کہ باپ کے شکم سے پیر ہونے سے پیر سیٹ بھی بھر جاوے گا اور اسکے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جاوے گی اور
 اسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاوے گا اور اسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبہ کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر متصور نہیں
 ہو سکتا اس سے معلوم ہو کہ تقویٰ عین فرض ہو اس میں بیٹے کی عوض باپ کا نہ ہو گا اور خدا کے یہاں تو اب تقویٰ ہی پرایا اس رذر

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نامعلوم ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور انکے لیے استغفار کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر حضرت چاہنے کی اجازت نہ لی آپ جب قبر پر تشریف لے گئے تو محبت مادری کی جہت سے پیچھے ہوئے روئے رہے غرض کہ ان لوگوں کو ایک یہ دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے محبت کرتا ہو اور رکھتا ہو اگر کوئی رجا جاتا ہو تو جیسا باپ اگر مطیع ہو اسکی اولاد گناہگار کے باعث اسکو بڑا نہیں جانتا ایسا ہی باپ کی محبت کے باعث اسکے گناہگار سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باپ کی بیٹے تک پہنچی آوے تو بغض بھی بیشک پہنچے گا مگر اصل یہی ہو کہ لائزہ و زرہ و زراخری او جس شخص کو یہ خیال ہو کہ باپ کے تقویٰ کی جہت سے پیچھے جاتا ہو اور وہ ایسا ہو جیسا کوئی خیال کرے کہ باپ کے شکم سے پیر ہونے سے پیر سیٹ بھی بھر جاوے گا اور اسکے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جاوے گی اور اسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاوے گا اور اسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبہ کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر متصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہو کہ تقویٰ عین فرض ہو اس میں بیٹے کی عوض باپ کا نہ ہو گا اور خدا کے یہاں تو اب تقویٰ ہی پرایا اس رذر

اور تقویٰ اور شہادت سے احتیاط اور شہادت سے کنارہ کشی سے زیادہ کرتے پھر بھی تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے اور اس زمانے کا حال دیکھ کر تو ہر زمانہ و ہر لمحہ رنگے دیگر بہت کامیاب ہوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے اعراض کیے ہوئے نہیں بھی خوش اور خوف اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل و عفو و مغفرت کے متوقع ہیں گویا کجا و غنی یہ ہو کہ جو خدا کا فضل و کرم اس درجے کا معلوم ہوا ہو کہ اس قدر انبیا اور صحابہ اور سلف کے اکابر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف اتنا سے کار بر آری ہوتی اور ادنیٰ سی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو یہ لوگ کیوں اتنا ڈرتے اور خوف و حسد میں پڑے رہتے؟

سہ معنی اگر گریہ میسر نہ ہو وصال وصال سے تو ان تنہا گریستن و مان تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہو اور یہ ہے اسکی تحقیق باب خوف و رجائین لکھی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یحییٰ بن یسار رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اسی طرح اسوقت میں قرآن پڑانا ہو جیسا کہ بکاسب باتیں لوگوں کی سلسر طبع ہوگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کچھ کوئی نیکی کرے گا تو کہیگا کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کہیگا کہ یہ مجھ سے معاف کر دیجادگی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اس لیے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جا مل ہو گئے اور یہی حال خدا سے تعالیٰ نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا جیسا کہ ارشاد کیا مختلف من بعد ہم خلف و رثوا الکتاب یاخذون عرض ذالاولیٰ و لیلون یحضر لنا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس ادنیٰ چیز کی متاع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات نیاوی کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو مکن غاف مقام رہ جتنا اور فرمایا ذلک لمن غاف مقامی و غاف و عید قرآن مجید میں اول سے آخر تک تہذیب و تحوین بھری ہو اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اس میں نال کرے تو بجز اس کے کہ اس کا غم بڑھ جاوے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں مگر لوگوں کا یہ حال ہو کہ گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو خارج حروف اور کسرہ اور ضمہ اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے نہ اس کے مضامین پر عمل کریں عالم کے واسطے اس سے زیادہ غور اور خام خیالی کیا ہوگی یہاں تک وہ چلے نہ کہ ہوے جو اللہ کے باب میں غور و مطالعے کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رجاء و زور کا فرق بھی بیان کر دیا گیا اور اسی کے قریب غور ان لوگوں کا ہو جو طاعت و معصیت دونوں کرتے ہیں مگر معصیت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن ہی کا پلٹ چکیا گویا ہی کے پلہ میں بدیان زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے بعض لوگ چند درم حلال و حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت زیادہ ہوتا ہو اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں سے ہو مگر انکو سپر تکیہ ہوتا ہو اور یہ گمان ہو کہ اگر ہزار درم حرام کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا حلال سے خیرات کر دیں تو یہ نیکی اور وہ بدی ساوی ہیں اور یہ کیسی بڑی جہالت ہو اگر ایک پلہ میں دس درم رکھیں اور دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا ہلکا پلہ بھاری کو اٹھا دے تو انکا قول بھی درست ہو سکتا ہو اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہو کہ وہ لوگ برائیوں کی تو شمار نہیں کرتے اور نہ انکی تلاش کریں مگر نیکی کرنے کو یاد رکھتے ہیں مثلاً ایک شخص دن میں سو بار استغفر اللہ یا سبحان اللہ کہتا ہو پھر مسلمانوں کی غیبت و ہتک کرتا ہو اور تمام دن ایسی ہی باتیں بکتا رہتا ہو جس سے خدا سے تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا تو جب کہیگا کہ میں ایک تسبیح استغفار کیا اور لکھے کی پڑھا ہو اس بات سے غافل رہیگا کہ دن بھر کیا بکتا رہتا ہوں اور اگر دن بھر کی لغو باتوں کو لکھے تو ایک تسبیح سو گنی یا ہزار گنی ہو جاوے جس لانکہ کرام کا نہیں نے وہ سب لکھ لیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے پیچھے عذاب کا وعید فرمایا ہو جیسا کہ ارشاد ہوا یا قیظ من قول اللہ رقیب عتید اس شخص کو ہمیشہ اپنے تسبیح و تہلیل کے ثواب کی سوج رہتی ہو اور اس پر التفات نہیں کرنا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور جھوٹوں

لیا جارتین لکھی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یحییٰ بن یسار رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اسی طرح اسوقت میں قرآن پڑانا ہو جیسا کہ بکاسب باتیں لوگوں کی سلسر طبع ہوگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کچھ کوئی نیکی کرے گا تو کہیگا کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کہیگا کہ یہ مجھ سے معاف کر دیجادگی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اس لیے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جا مل ہو گئے اور یہی حال خدا سے تعالیٰ نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا جیسا کہ ارشاد کیا مختلف من بعد ہم خلف و رثوا الکتاب یاخذون عرض ذالاولیٰ و لیلون یحضر لنا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس ادنیٰ چیز کی متاع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات نیاوی کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو مکن غاف مقام رہ جتنا اور فرمایا ذلک لمن غاف مقامی و غاف و عید قرآن مجید میں اول سے آخر تک تہذیب و تحوین بھری ہو اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اس میں نال کرے تو بجز اس کے کہ اس کا غم بڑھ جاوے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں مگر لوگوں کا یہ حال ہو کہ گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو خارج حروف اور کسرہ اور ضمہ اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے نہ اس کے مضامین پر عمل کریں عالم کے واسطے اس سے زیادہ غور اور خام خیالی کیا ہوگی یہاں تک وہ چلے نہ کہ ہوے جو اللہ کے باب میں غور و مطالعے کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رجاء و زور کا فرق بھی بیان کر دیا گیا اور اسی کے قریب غور ان لوگوں کا ہو جو طاعت و معصیت دونوں کرتے ہیں مگر معصیت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن ہی کا پلٹ چکیا گویا ہی کے پلہ میں بدیان زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے بعض لوگ چند درم حلال و حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت زیادہ ہوتا ہو اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں سے ہو مگر انکو سپر تکیہ ہوتا ہو اور یہ گمان ہو کہ اگر ہزار درم حرام کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا حلال سے خیرات کر دیں تو یہ نیکی اور وہ بدی ساوی ہیں اور یہ کیسی بڑی جہالت ہو اگر ایک پلہ میں دس درم رکھیں اور دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا ہلکا پلہ بھاری کو اٹھا دے تو انکا قول بھی درست ہو سکتا ہو اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہو کہ وہ لوگ برائیوں کی تو شمار نہیں کرتے اور نہ انکی تلاش کریں مگر نیکی کرنے کو یاد رکھتے ہیں مثلاً ایک شخص دن میں سو بار استغفر اللہ یا سبحان اللہ کہتا ہو پھر مسلمانوں کی غیبت و ہتک کرتا ہو اور تمام دن ایسی ہی باتیں بکتا رہتا ہو جس سے خدا سے تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا تو جب کہیگا کہ میں ایک تسبیح استغفار کیا اور لکھے کی پڑھا ہو اس بات سے غافل رہیگا کہ دن بھر کیا بکتا رہتا ہوں اور اگر دن بھر کی لغو باتوں کو لکھے تو ایک تسبیح سو گنی یا ہزار گنی ہو جاوے جس لانکہ کرام کا نہیں نے وہ سب لکھ لیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے پیچھے عذاب کا وعید فرمایا ہو جیسا کہ ارشاد ہوا یا قیظ من قول اللہ رقیب عتید اس شخص کو ہمیشہ اپنے تسبیح و تہلیل کے ثواب کی سوج رہتی ہو اور اس پر التفات نہیں کرنا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور جھوٹوں

اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ دارد ہو اور آفات زبان کے باعث کتنی خرابی بھگتنی پڑی یہ مخالفت نہیں تو کیا ہو اور یاد رکھو کہ کرام کا تین اگر آدمی سے اپنے لکھنے کی مزدوری لیا کرتے اور تسبیح و تہلیل پر کچھ نہ لیتے تو اس وقت اپنی ضروری باتوں کو بھی نہ بولتا اور اپنے جن باتوں کو مساوی تسبیح کے سمجھتا ہو اسے بھی زبان بند کر لیتا اس نظر سے کہ کہیں مزدوری زیادہ نہ دینی پڑے تو بڑی شرم کی بات ہو کہ آدمی ایک دو پیسے کی بچاؤ کے واسطے تو احتیاط کرے اور جنت فردوس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کے خوف سے کچھ احتیاط نہ کرے اگر سوچو تو بڑی سی مصیبت ہے کیونکہ یہ کہ وہ کام کرنا پڑا کہ اگر اس میں شک کریں تو کا فر بن کر ٹھہرتے ہیں اور اگر اسکی تصدیق کرتے ہیں تو احسن اور مفرد ہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہو اس کے یہ عمل نہیں ہوتے یہ کہ خدا سے تعالیٰ ناشکری اور کفران سے بچاؤ سے اسی کی ذات اس قابل ہو کہ اس سے خوف اور حذر کیا جاوے جو دونوں پر اسی غفلت و غور کو مسلط کرنے پر قادر ہو کہ باوجود قرآن حبیبی احکام واضح کے ہم لوگوں کو تنبیہ اور عبرت نہیں ملتی

اور جو ٹی آرزووں اور شیطان نفس کے ہاتھوں پر تکیہ کر کے مفرد بن جائیں

دوسرا بیان مغروروں کی چاروں صفوں کے فرقوں کا حال اور اس میں چار فضیلتیں ہیں فیصل اول صفت اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال ان میں سے ایک فرقہ وہ ہو جو علوم شرعی اور عقلی کو خوب سمجھتے ہیں اور ان میں لہمق اور شغل اتنا کرتے ہیں کہ اعضا و ظاہری کے در پر مطلق نہیں ہوتے ہیں اور نہ ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجالاتے ہیں ان کو اپنے علم کے باعث مخالفت پڑ گیا ہو اور اس خیال میں ہیں کہ ہم خدا سے تعالیٰ کے نزدیک دوسری مرتبہ ہیں اور علم کے باعث ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہم جیسوں کو عذاب نہ دے گا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت سنیگا اور ہمیں ہمارے ہی بزرگی کی جہت سے باز رکھنا دونوں اور خطایا کی نکرے گا اور واقع میں ان کو وہو کا ہوا سیلے کہ اگر بنظر بصیرت دیکھیں تو معلوم کریں کہ علم دو طرح کے ہیں ایک علم کا شائبہ یعنی خدا کو اور اسکے صفات کو پہچاننا جبکہ نام اصطلاح میں معرفت ہو اور دوسرا علم معاملہ یعنی پہچاننا حلال اور حرام کا اور ان کے اخلاق مذموم اور عمدہ کا اور کیفیت ان کے علاج کی اور بڑے اخلاق سے بھاگنے کی تدبیر وغیرہ کو یہ دوسری قسم علم کی یعنی علم معاملہ اسی کی تکمیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائی عمل نہوتی تو یہ کہے ہوتے اور جس علم سے کہ مقصود عمل ہوتا ہو وہ عمل ہی اسکی قیمت ہو اسکی مثال یہ ہو کہ ایک شخص کسی مرض میں مبتلا ہو اور اسکی دوا ایک عجون مرکب چند اجزاء سے ہو جسکو ہر طبیب عاقل کے اور کوئی نہیں جانتا اور یہ شخص اپنے گھر سے طبیب کی تلاش میں نکلا اور اسکو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے اسکو دوا بتلائی اور اس کے سب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پیدا ہونے کی جگہ اور جہان سے ملتی ہو وہ مقام اور کیفیت ان کے کوٹنے اور چھانسنے کی اور ترکیب لانے اور عجون بنانے کی سب مفصل بیان کر دی مریض نے اسکو سیکر کر خوشخط نسخہ لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز اسکو دیکھتا اور پڑھتا شرف کیا اور دوسرے بیماروں کو دیا مگر آپ کبھی سنا کہ نہ کھایا تو بھلا اس امر سے اسکی بیماری کچھ کم ہو جاوے گی بلکہ اگر ہزار سے روز لکھے اور ہزار آدمیوں کو بتلاوے جو سب کے سب شفا یابین اور ایک رات میں ہزار بار پڑھ لیا کرے تب بھی کچھ اثر نہوگا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی ہاں اگر کچھ پیا خج کر کے دوا مول لے اور اسکا عجون بناوے اور ج طرح استعمال کیا تھا ویسا ہی استعمال کرے اور اسکی لہنی پر صبر کرے کہ یہ میری ضرورت ہے کہ تار ہے اور وقت جیسے ہے سب شرطوں کے ساتھ کھاتا رہے تب توقع شفا کی ہو سکتی ہو اور اس میں بھی احتمال ہو کہ شفا نہو اور جب بالکل دوا نہ کھاوے اور مجھے کہ شفا ہو جاوے گی تو خام خیالی ہو اس طرح جو عالم کہ علم فقہ اور احکام عبادات سیکھے اور خود عمل نہ کرے اور گناہوں کو جان لے اور غنا نہ کرے اور اخلاق مذمومہ کا علم خوب پڑھے اور اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے اور علم عمدہ اخلاق کا تحصیل نہ کرے اور ان کے ساتھ مقصد نہو تو ضرر مفرد ہو کیونکہ خدا سے تعالیٰ فرمایا ہو قد افلح من زکاہ یہ نہیں فرمایا کہ فلاح اس شخص کو ہو جس نے تزکیہ سے واقف ہو اور اسکو لکھ کر لوگوں کو سکھلاوے بیان شیطان ایک اور دھوکا پیش کرتا ہو کہ اس مثال سے اور تحصیل علم سے کچھ سروکار نہیں یہ تو صحیح ہے کہ دوا کا

وہ علم کہ جس سے انسان کو خدا کا علم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی اس کی اصلاح ہو جائے

جائنا مرض کو دور نہیں کرنا اگر علم کی تحصیل قرب الہی اور ثواب کے لیے ہوتی ہو وہ علم سے حاصل ہو چنانچہ فضائل علم ہی بخیر و اور دین میں اگر کسی
 بیمار ہو پیش ہوا تو اس دھوکے میں آجاتا ہے کہ چونکہ یفیس کی مراد کے موافق ہو اور عمل چھوڑ دیتا ہے اور اگر دانا صاحب کثیر ہوتا ہے تو شیطان کو یہ جو
 دیتا ہے کہ تو مجھے فضائل علم کے یاد دلانا ہے اور جو وعید کہ بدکار عالموں کے باب میں وارد ہو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اسکو بھلائے دیتا ہے دیکھ تو
 خدا سے تعالے فرماتا ہے **فَلْيُكَلِّمِ الْكَلْبَ الْإِنْسَانَ** **الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كِلَابٌ** **وَإِنْ هُمْ إِلَّا رَجُلٌ** **كَذِبُوا** **وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** اور گدھے کے شاہد ہونے سے اور کبوتری
 رسوا کی ہر جگہ ہو اور حدیث شریف میں ہے کہ جبکہ علم زیادہ ہو اور ہدایت زیادہ ہو وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے اور فرمایا کہ عالم دوزخ
 میں ڈالا جاتا ہے اور اسکی آنتیں نکل پڑیں گی اور جیسے گدھے کی گھٹائیاں اس طرح انکو آگ میں چکر دیگا اور فرمایا سب میں جسے گدھے عالم
 ہے عمل بہن اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی بار خرابی ہو کہ اسے نہ پڑھا اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھ جاتا مگر عالم کی
 سات بار خرابی ہو لیکن اس بہت سے کہ اسکا علم اس پر محبت ہوگا اور یہ کہ با دیگر کا اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اسکی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا
 اور حضرت جملے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اس عالم کو ہوگا جسکو اپنے علم سے نفع نہوا ہو یعنی
 عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور روایتیں جو باب علم میں علماء آخرت کی علامات کے بیان میں پہنچے لکھی ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں مگر
 اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے موافق نہیں اور فضائل علم اسکے مطالبے ہیں اسی لیے شیطان انکو انہیں کی طرف
 جھکاتا ہے اور یہ نہایت مغالطہ ہے کیونکہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اسکی مثال ہی ہو جو سمجھنے لکھی ہو اور اگر ایمان کی راہ سے غور کرے تو سب
 شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہو اسی نے علماء نے عمل کی برائی بھی کی ہو اور یہ کہ انکا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اتنا ہی
 تو پھر اس امر کا متفق ہونا کہ میں خیر ہوں باوجودیکہ باز پرس خدا سے تعالے کی بھی بھیجی سے زیادہ ہے عین غور ہو اور جو شخص علم کا شیفہ کا
 دھی ہے کہ خدا تعالیٰ اور اسکے صفات و اسماء کا علم رکھتا ہو اور عمل کا تارک ہو اور ادم و نواہی کو بجا نہیں لاتا اسکا بہت سخت مغالطہ ہو اور اسکی
 مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور بادشاہ کو اور اسکے اخلاق و اوصاف درنگ و ٹوکل اور طول و عرض اور عادت
 و نشست کو جانے مگر یہ نہ معلوم کرے کہ بادشاہ کو کون سی چیز محبوب ہے اور کون سی بغض اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش
 یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اسکی ملازمت و خدمت کا جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کہیں جو موجب اسکے غصہ کا ہوتی ہیں اور لباس اور ہیئت اور
 حرکات و سکنات و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں ان سب سے عاری رہ جائے بادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور خاص ہونا چاہا اس ذریعے
 سے کہ میں بادشاہ کے سب اور نام اور شہر اور صورت و شکل و عادت و سیاست اور معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن باتیں کہ بادشاہ
 کو ناپسند تھیں ان میں آلودہ راہ اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب و خاص بننا خیال خام ہو ان اگر بالفرض یہ سب باتیں
 نہ جانتا اور صرف بادشاہ کو اور اسکے محبوب اور بغض چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب اور خاص ہو جاتا اس طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوئی تابی
 کرنا ہو اور شہوات کی پیروی نہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے خدا کی معرفت صرف برکت نام جانی ہو پوستان ہی پر ملتفت ہو اسفر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اگر خدا
 کو حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا دل میں ہوتا اور تقویٰ کرتا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی شیر کو پھانے اور پھراس سے نہ ڈری
 اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ مجھ سے ایسا ڈر جیسا درندہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام
 اور رنگ اور شکل ہی جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اسے اب تک گویا شیر کو پہچانتا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدا سے تعالے کو پہچانتا ہو وہ یہ بھی
 جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور کچھ پروانہ کرے اور یہ کہ اسکے قبضہ قریب میں انسان بھی ہو کہ اگر اسکا
 اور اس جیسے ہزاروں کو ہلاک کر دے یا ابدال یا عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ رحم آوے گا اور نہ
 افسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اسے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا سب حکمتوں کی جڑ ہے

طاعت و اسکی کہ اگر کسی کو دور نہیں کرنا اگر علم کی تحصیل قرب الہی اور ثواب کے لیے ہوتی ہو وہ علم سے حاصل ہو چنانچہ فضائل علم ہی بخیر و اور دین میں اگر کسی
 بیمار ہو پیش ہوا تو اس دھوکے میں آجاتا ہے کہ چونکہ یفیس کی مراد کے موافق ہو اور عمل چھوڑ دیتا ہے اور اگر دانا صاحب کثیر ہوتا ہے تو شیطان کو یہ جو
 دیتا ہے کہ تو مجھے فضائل علم کے یاد دلانا ہے اور جو وعید کہ بدکار عالموں کے باب میں وارد ہو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اسکو بھلائے دیتا ہے دیکھ تو
 خدا سے تعالے فرماتا ہے **فَلْيُكَلِّمِ الْكَلْبَ الْإِنْسَانَ** **الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كِلَابٌ** **وَإِنْ هُمْ إِلَّا رَجُلٌ** **كَذِبُوا** **وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** اور گدھے کے شاہد ہونے سے اور کبوتری
 رسوا کی ہر جگہ ہو اور حدیث شریف میں ہے کہ جبکہ علم زیادہ ہو اور ہدایت زیادہ ہو وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے اور فرمایا کہ عالم دوزخ
 میں ڈالا جاتا ہے اور اسکی آنتیں نکل پڑیں گی اور جیسے گدھے کی گھٹائیاں اس طرح انکو آگ میں چکر دیگا اور فرمایا سب میں جسے گدھے عالم
 ہے عمل بہن اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی بار خرابی ہو کہ اسے نہ پڑھا اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھ جاتا مگر عالم کی
 سات بار خرابی ہو لیکن اس بہت سے کہ اسکا علم اس پر محبت ہوگا اور یہ کہ با دیگر کا اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اسکی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا
 اور حضرت جملے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اس عالم کو ہوگا جسکو اپنے علم سے نفع نہوا ہو یعنی
 عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور روایتیں جو باب علم میں علماء آخرت کی علامات کے بیان میں پہنچے لکھی ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں مگر
 اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے موافق نہیں اور فضائل علم اسکے مطالبے ہیں اسی لیے شیطان انکو انہیں کی طرف
 جھکاتا ہے اور یہ نہایت مغالطہ ہے کیونکہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اسکی مثال ہی ہو جو سمجھنے لکھی ہو اور اگر ایمان کی راہ سے غور کرے تو سب
 شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہو اسی نے علماء نے عمل کی برائی بھی کی ہو اور یہ کہ انکا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اتنا ہی
 تو پھر اس امر کا متفق ہونا کہ میں خیر ہوں باوجودیکہ باز پرس خدا سے تعالے کی بھی بھیجی سے زیادہ ہے عین غور ہو اور جو شخص علم کا شیفہ کا
 دھی ہے کہ خدا تعالیٰ اور اسکے صفات و اسماء کا علم رکھتا ہو اور عمل کا تارک ہو اور ادم و نواہی کو بجا نہیں لاتا اسکا بہت سخت مغالطہ ہو اور اسکی
 مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور بادشاہ کو اور اسکے اخلاق و اوصاف درنگ و ٹوکل اور طول و عرض اور عادت
 و نشست کو جانے مگر یہ نہ معلوم کرے کہ بادشاہ کو کون سی چیز محبوب ہے اور کون سی بغض اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش
 یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اسکی ملازمت و خدمت کا جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کہیں جو موجب اسکے غصہ کا ہوتی ہیں اور لباس اور ہیئت اور
 حرکات و سکنات و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں ان سب سے عاری رہ جائے بادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور خاص ہونا چاہا اس ذریعے
 سے کہ میں بادشاہ کے سب اور نام اور شہر اور صورت و شکل و عادت و سیاست اور معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن باتیں کہ بادشاہ
 کو ناپسند تھیں ان میں آلودہ راہ اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب و خاص بننا خیال خام ہو ان اگر بالفرض یہ سب باتیں
 نہ جانتا اور صرف بادشاہ کو اور اسکے محبوب اور بغض چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب اور خاص ہو جاتا اس طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوئی تابی
 کرنا ہو اور شہوات کی پیروی نہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے خدا کی معرفت صرف برکت نام جانی ہو پوستان ہی پر ملتفت ہو اسفر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اگر خدا
 کو حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا دل میں ہوتا اور تقویٰ کرتا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی شیر کو پھانے اور پھراس سے نہ ڈری
 اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ مجھ سے ایسا ڈر جیسا درندہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام
 اور رنگ اور شکل ہی جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اسے اب تک گویا شیر کو پہچانتا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدا سے تعالے کو پہچانتا ہو وہ یہ بھی
 جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور کچھ پروانہ کرے اور یہ کہ اسکے قبضہ قریب میں انسان بھی ہو کہ اگر اسکا
 اور اس جیسے ہزاروں کو ہلاک کر دے یا ابدال یا عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ رحم آوے گا اور نہ
 افسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اسے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا سب حکمتوں کی جڑ ہے

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہو اور اس میں مغالطہ کھانے کے لیے جمل میں ہو اور ایک شخص نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا اُس نے کہا کہ فقہا اس طرح نہیں بیان کرتے آپ نے فرمایا کہ تو نے بھی کوئی فقہ دیکھا ہے؟ فقہ اس کا نام ہو جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہو کہ فقہ وہ ہو کہ مدارات کرے اور کسی سے خصوصیت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پھیلادے اگر کوئی اس کی مانند تب بھی شکر کرے اس سے معلوم ہوا کہ فقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام و نواہی کو سیکھے اور اس کے صفات میں سے یہ جانے کہ کون سی چیز اس کو محبوب ہو اور کون سی اس کے نزدیک مردہ اور اسی کا نام عالم ہو جس کو خدا بہتری دنیا چاہتا ہو اس کو دین کی سمجھ عنایت کرتا ہو اور جو اس کو ہنوا سکھائے اور سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور ہو جو علم و عمل دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات اور اس میں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنے دلوں کو نہیں ٹھوکتے کہ ان سے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر اور حسد اور ریا اور طلب ریاست اور علو اور اپنے ہمسروں کو ایذا دینی اور شہروں اور بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی وغیرہ نیست و نابود کریں اور بعضوں کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوئی کہ یہ صفات مہر سے ہیں اسی واسطے ان کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ کنارہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر دھیان نہیں دیتے کہ آپ نے فرمایا کہ بتوڑی سی ریا بھی شرک ہو اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہو گا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور جس شخص کو ایسا کھائی ہو جس پر آگ لگا دے گی اور رحمت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھائی ہیں جیسا پانی ساگ کو اور سو اسے ان روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذمومہ کے باب میں وارد ہیں جو ابواب مہلکات میں اور مذکور ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو نبایا مگر باطن کو بالکل بھول گئے ویسا ہی رہنے دیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا کہ خدا سے تعالیٰ تھا اسی صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دنوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی تو خبر داری کی دنوں کی نہ کی حالانکہ اصل دل ہی ہوا و نہ خدا کی سلامتی پر منحصر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا اَلَا مَن اتى اللہ قلبہ سلیم اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہو جیسے گھوڑے کے اندر بچہ کے گوان ہو کہ ظاہر میں تو چوہہ وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بدبو ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب آراستہ رہتی ہیں اور ان کے اندر مردار ہیں یا اندھیری کو ٹھری جسکی چھت پر چراغ رکھا ہو کہ اوپر اور پرست چاندنا ہو مگر اندر کچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی عنایت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب مزین کر دے اور گھر کے اندر جس و خاشاک بھرا رکھے تو ظاہر میں کہ یہ ایک بڑی غلطی ہو اور اس سے بھی زیادہ قریب کی مثال یہ ہو کہ ایک شخص نے کھیت بویا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی لگا آیا جس سے کھیت بگڑ جاوے اس کو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نولا دے گا اور اس گھاس کو جوڑے گا تو دیکھا تو کھیت درست ہو جاوے گا اس نے جڑ سے تو نہ اٹھا کر گھاس کی تپیان اور سر نوچنا شروع کیا اور جڑ میں مضبوط ہوتی گئیں اور پھوٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ و اجی ہی پیدا ہوا اس طرح گناہوں کی جڑیں اخلاق ذمہ میں جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو ان سے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے بھل کیسے پادگیا بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہو کہ جیسے کسی کو خارش ہو اور طبیب نے اس کو دوا دے لی اور پینے کی تباہی کہٹنے کے باعث جلد کو فائدہ ہو گا اور پینے سے اس کی جڑ جاتی رہی مریض نے صرف لگائے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھاتا رہا جس سے مادہ خارش زیادہ ہوتا اس کی خارش کبھی نہ جاوے گی گو کتنی ہی دوا ہر روز لگایا کرے کیونکہ جڑ تو اندر موجود ہو جب وہ جاوے تو یہ بھی جاوے اور ایک فرقہ اور ہو ان اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے نفسوں کو بڑھانے ہیں اس لیے گمان کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا تہ نہیں رکھتے جو ہکو ایسی چیزوں سے آزاد ہے یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالمان کے امتحان کی یہ اگر ان لوگوں سے آثار کبر اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی غرت کی خوشحال اور شرف

۱۲ جہاں آتا ہے اس میں کبر و ریاست اور شرف کی بات کرنا چاہیے

علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفانوں کو اور بدعتیوں کو ترک دینی اس لیے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور مجالس میں نمی جگہ چھین تو
 اسی کے دین ہنسیکے اور بدگوئی کرینگے اور ہماری ذلت کیا ہوگی گویا اسلام کی ہوگی اور ان مغروروں کو یہ معلوم نہیں کہ انکا دشمن تو واقع میں
 شیطان ہے جس سے خدا سے تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب ہنستا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ انحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دین کی نفرت کسی کی تھی اور کافروں کو کسی ترک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا رکھتے تھے اور فقر اور سبکدوشی پر
 کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹیا لباس کا اعتراض لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا سے تعالیٰ نے
 اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری چیزیں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغرور دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک حریر پٹی ریشمی
 کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سواریوں اور گھوڑوں میں کمان سے طلب کرتا ہے اس طرح اگر کسی کو اپنے ہمسردن میں سے یا اپنے مقابل کو بکواسی
 ادنیٰ بات نہ مانے براہ سند کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں جانتا کہ براہ سند کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کے واسطے ہے اور منکر کا جواب یہ ہے
 جو عداوت اور ظلم سے امر حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور
 عالم کی بڑائی کرے یا اور کسی طرح کی اس کے ساتھ ریاست وغیرہ میں مزاحمت کرے تب بھی مجھے ایسا ہی غصہ اور عداوت ہو جیسا انہی میں
 تاکہ خدا اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہی یا اپنے نفس کے واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر ملحق ہوتا ہے تو
 اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکا غصہ اور حسد خبیث باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے یہ طرح جو شخص اپنے اعمال معلوم
 سے ریا کرتا ہے اور اسکو وسوسہ ریادوں میں گزرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھا تو ابی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و عمل سے یہ ہے کہ لوگ میری
 اقتدار کریں اور انکو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقع میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر
 کسی دوسرے عالم کی اقتدار کریں تب بھی مجھکو ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدار سے ہوتا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے
 کسی کے ہاتھ پر ہو جیسے کسی کے بہت سے خادم بجا رہوں اور اسکو انکا علاج کرنا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ انکا علاج یہ شخص کے
 یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان ایک اور پتہ نکالتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میرے سبب سے ہر اہمیت پانینگے تو تو اب مجھکو ہوا
 کو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں یہ منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ
 خدا سے تعالیٰ کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اس سے بالفرض کوئی نبی کہ جاوے کہ مجھکو خاموش رہنے اور عالم کے خفیہ رکھنے میں
 بہ نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اسکو قید کر کے زنجیروں سے جکڑ دیا جاوے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو
 کی طرح ڈھاکرا اور زنجیریں تڑا کر اسی جگہ جاوے جہاں اسکی وعظ و تدریس کے باعث اسکی ریاست چکے۔ یہ طرح جو شخص بادشاہوں کے پاس
 جا کر اسے دوستی پیدا کرتا ہے اور انکی شاکرتا ہے اور تواضع اور انکسار بجا لاتا ہے جب اسکو یہ بات دل میں گزرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے
 فروتنی حرام ہے تو شیطان اسکو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہو جب تجھے انکے مال کی طمع ہو تیری غرض تو
 یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش ارشاد سے کر کے اپنے سے ضرر دور کرے اور شرافت سے کو بھی بچار ہے اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے
 کہ اسکا مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوتی تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرنا اور اسکی ہفائز
 منظور ہوتی تو یہ شخص اس سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جاوے تو کچھ عجب نہیں کہ یہ شخص بادشاہ کے سامنے اسپر جھوٹ لگا دے اور اسے
 عیب بتا دے اور کیا کیا نہ کرے اور بعضوں کا غور اس درجے کو پہنچتا ہے کہ بادشاہ ہونکا مال لے لیتا ہے اور جب وہیں آتا ہے کہ مال
 حرام ہے تو شیطان یہ سوچاتا ہے کہ یہ مال لاوارث ہے اور وہاں لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمان ہونکا امام اور عالم ہے تجھ سے دین قائم ہے تجھکو مقدار
 حاجت اس میں سے لے لینا درست ہے تو اس مخالفت سے تین باتوں میں دھوکا کھاتا ہے اول تو اس میں کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ صریح اسکو معلوم

کہ بادشاہ بطور خاص راج مال مسلمانوں کا اپنی قلمرو سے لیتا اور جن لوگوں سے لیا ہوا وہ خود زندہ ہیں یا انکی اولاد و ورثہ موجود ہیں غایت یہ کہ کشتیاں
 دس آدمیوں سے سو دینار لے لیتے تھے وہ سب خلط ملط ہو گئے ہیں تو اس مال کی حرمت میں کیا شہبہ ہو سکا وہ سمجھنا کہ مال لاوارث اور نہایت بجا ہو
 بلکہ واجب ہو کہ انکے مالوں کو دے دے گو ایک چیز دوسری میں مل گئی ہو دوسرا دھوکا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
 سمجھا اس لیے کہ جو لوگ بادشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طالب دنیا کے راغب ہیں اور ریاست پر متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان
 وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے متوجہ الی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے
 عالم دین کے دجال اور باعث استحکام مذہب شیاطین ہیں نہ امام و قوام دین نہیں اس لیے کہ دین کا امام وہی گنا جاتا جو کئی پیروی سے دنیا سے
 روگردانی حاصل ہو اور اللہ کی طرف توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور علماء و سلف ہم تھے اور دجال اسکو کہتے ہیں جس سبب
 معاملات مذکورہ بالا لکھے ہوں تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہو وہ اپنی دلہنست میں اپنے آپ کو
 دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اسکو مرنے سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات کے اور اسی کی مثالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد
 فرمائی ہو کہ بڑا عالم ایسا ہو جیسے پتھر پانی کے ٹھنڈے پتھر کے نہ خود پانی جذب کرے نہ بجھنے دے کہ اور کہینوں کو نفع ہو اور ہر خیر اقسام و فوائد و اہل علم
 اس آخر زمانہ میں خارج از حد شمار ہیں الا شیعہ فرقہ انہما اور سے پتھر ٹوٹے سے لکھ دیے اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے علم ہی خوب بڑھا
 اور اعصاب کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی اور اورہ غفالت ملی یعنی ریا اور حسد اور کبر
 وغیرہ کے در پی ہو کر ہمیں کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جاوے اور اسی لیے دل میں سے ان چیزوں کی جڑیں ظاہر کی گئی
 اولین مگر باوجود اسکے ضرور ہر لہجے دل کے کہ لوگوں میں خفیہ گشتہ دانی اور فریب نفسانی ایسے رہ گئے جو کمال معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا انکو
 انکی اطلاع نہ تھی اس واسطے انکو وسیا ہی چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی کھیت نولانا چاہے اور اس میں جا بجا کھجور کے جہان مان
 گھاس نظر آئے اسکو جڑ سے اکھاڑ دے مگر جن روئیدگی کے سر ابھی تک زمین سے نکلے ہی نہ تھے اور اسنے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے لیکن
 بہت ذرا دیر سی سو یاں تھیں کہ وہ گھاس کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اسکی نظر میں نہ آئیں تو اسکو تو چھال
 ہو گا کہ میں نے سب گھاس اکھاڑ ڈالی حالانکہ وہ ان غفلت ہی غفلت میں نیچے نیچے ان جڑوں نے پھیل کر کھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا اس طرح
 عالم بھی کبھی سب بائیں کرتا ہو مگر خفیہ دقائق کی طرف توجہ نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جانتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب اور تحسین الفاظ
 اور تصنیفات کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور اسکی شریعت کو پھیلانا ہی
 اور خفیہ باعث شایر یہ ہوتا ہو کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح
 و ثناء میں زبانیں کھلیں اور حاجات و اغراض میں لوگ ہلکے اپنے اوپر ترجیح دین اور استفادے کے واسطے گرد جمع رہیں اور جب ہم اچھی طرح کسی
 بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہلکے مزاجیے یا جب ہماری گفتگو سنیں تو اسکی تصدیق کے واسطے سر ملاویں یا رقت کریں یا اجنبی
 میں ہو جاویں اور اس بات سے خوش ہوں کہ ہمارے تواریخ اور سابق اور مستقبل میں بہت ہیں اور سب ہم سرون میں ہیں کو یہ خاصیت حاصل
 ہو کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ حلالین پر زبان طعن دراز کرنا نہ اس نظر سے کہ کچھ دین کی جہت سے در کیا ہو
 بلکہ اپنے آپ کو خاص اور تہنر دار سمجھ کر عوام کے عیب بیان کرنے اور سوائے انکے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ انکے علم و عمل کی ہو سکتی ہیں
 اور ظاہر زندگی اس بیچارے مفرد کی درپردہ اسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کی تعریف پر منحصر ہو اگر آدمیوں کے دل اس سے
 پھر جاویں اور اسکو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے راہ نہ سمجھیں تو کیا عجب ہو کہ اسکا دل تشویش میں پڑے اور اس سے درد و تپہ بھی کچھ
 نہیں پڑے اور ایک طرح کے چیلے اور بہانے سے اپنے نفس کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب چھپانے کے واسطے جھوٹ بولی بول دے - اور کچھ

بعض نہیں کہ جو شخص اس کے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو اس کی تعلیم و توفیر زیادہ کرے گو چنانچہ اس کا اعتقاد ہو و اتنا خود دین ہو اور اگر کوئی بے کم و کاست عقیدہ
تقویٰ ہو اسی قدر کا معتقد ہو تو اس سے دل تنگ ہوتا ہو۔ اور بعض اوقات اپنے یاروں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہو اور اس کی
وجہ یہ جانتا ہو کہ چونکہ اس کو فضل و درجہ زیادہ ہو اس لیے اس کی تعلیم زیادہ کرتا ہو حالانکہ وجہ اس کی درحقیقت یہ ہوتی ہو کہ وہ شخص اطاعت و
فرمانبرداری زیادہ کرتا ہو اور اس سے کام بہت نکلتا ہو اور تعریف و تحسین زیادہ کرتا ہو خدمت کا زیادہ حراص ہو تاہو بہین وجہ اس کی تعلیم زیادہ
ہوتی ہو۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ کرتے ہیں اور عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہو تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہو کہ یہ تاثیر میرے اخلاص اور
صدق کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہو اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہو کہ اس نے میری زبان سے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچایا اور اس امر کو باعث غرور
گناہ اور کفارہ سیات سمجھتا ہو اور ابھی تک اپنی نیت کی خبر نہیں کہ درست ہو یا نہیں اور ہو سکتا ہو کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اس کو دیا جاوے
بشرطیکہ گناہی اور گونہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اس کی خواہش نہ کرے گا کیونکہ اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست بقوت
ہو اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی شخصوں پر درست ہو یعنی وہ کہتا ہو کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب شیطان سے
پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں چڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتاب میں بہت کوشش کرتا ہو اور اس خیال میں ہو
کہ میں خدا سے تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو حالانکہ واقع میں منظور یہ ہوتا ہو کہ تصنیف عمدہ کی بہت سے میرا نام صاحب ہو گیا
اگر یہ غرض نہیں تو پھر جو کوئی دوسرا شخص اس کتاب میں سے اصل مصنف کا نام نہادے اور اپنا نام اس کی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوارگیوں
گذرتا ہو باوجودیکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا بھی کوہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں شخص مدعی اس کا مصنف نہیں ہو
اور کبھی تصنیف میں آدمی اپنی تعریف صراحتاً بڑی بڑی چڑری دعویٰ کے ساتھ ذکر کرتا ہو اور کبھی ضمناً تعریف اپنی کرتا ہو اس طرح کہ کسی دوسرے پر
طعن و اعتراض کرتا ہو تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ دوسرے سے بڑھ کر ہو حالانکہ اعتراض اور طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی
کی عبارت میں کچھ غلطی فاحش پاتا ہو تو اپنی کتاب میں اس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہو اور اگر عمدہ عبارت ہوتی تو بے نام لکھتا ہو
تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہو یا تو سب عبارت کو بعینہ چور کر دیتا ہو یا اس میں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہو جیسے کوئی شخص
کرنے چور کر اس کی بقا بنوا لے کہ چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کوشش کرتا ہو کہ الفاظ کتاب کے مزین اور صحیح ہوں اور ترتیب
بہت عمدہ ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت پوچ ہو اور اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہو کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اس کا بنانا ہو تاکہ لوگوں
جلد نفع ہو حالانکہ اس کو یہ خبر نہیں کہ بعض حکمائے نہیں سوساٹھ جلدیں حکمت میں لکھی تھیں اس وقت کے بنی کو علم الہی ہو کہ اس سے کہہ دے کہ تو
اس کلام فضول سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مفرد اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک
کو یہی گمان ہوتا ہو کہ میرا نفس عیوب قلبی اور خفیہ پایوں سے بچا ہوا ہو اور جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک
گروہ سابقوں کا مولیتا ہو تو ہر ایک اس بات کو نالتا ہو کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ والے بہت پاتا ہو تو چون
ہوتا ہو کہ جو جانتا ہو کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ حق کثرت جماعت کا ہو پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کرتے ہیں تو غیرت و حسد آپس میں
ہونے لگتی ہو اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا چاہتا تھا اور اس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اول کے دل پر
تباہت شاق گذرے گا پھر دل سے اس کی بھی خاطر نہ کرے گا نہ اس کی حاجت ردولی کے لیے آمادہ ہو گا جیسے پہلے ہوتا تھا اس کی تباہی کا باوجودیکہ معلوم ہو کہ دوسرے عالم کے
پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہو شاید اس عالم کی جماعت میں رہنے سے اس کا ذوق نفع بےست جماعت پہلے عالم کے زیادہ ہو پہلے عالم کی جماعت میں کوئی
آفت اس کو معلوم ہوئی ہو غرض کہ نفرت اس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب کسی کو انیسویں خد شروع ہوتی ہو اور اس کو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اسکے دین
اور دین میں طعنہ اور اعتراض کرتا ہو کہ کسی طرح اس پر غصہ آوے اور جانتا ہو کہ یہ غصہ میں خدا کے دین کے واسطے کرتا ہوں نہ اپنے نفس کے لیے

اور اگر محسوس کے عیب اسکے سامنے فکر ہون تو اسے خوش ہوتا ہو اور اگر کوئی تعریف کرے تو اس سے ناخوش ہوتا ہو۔ اور بعض اوقات کسی برائی سے ترش و ہوتا ہو کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی غیبت اسکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اس کے عیب شننے سے راضی ہو اور خوش مند ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا حصہ حاصل ہے کہ اس طرح کی باتیں خفیہ عیب ہیں داخل ہیں جنکو مجرب دانہ لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدون زبردستوں کے کوئی پہنچ سکے ہم جیسے ضعیفوں کو اسے بجا بہت رشہ اور ہرگز اتنی بات ہو کہ ادنیٰ درجہ آدمی کے لیے یہ ہو کہ اپنے عیب کو پہنچا اور انکو برا سمجھ کر انکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا سے تعلق اسکی نشان کی بھری چاہتا ہو تو اسکو اس کے نفس کے عیب سے بوجھ دیتا ہو اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور بدی کو برا جانے تو یہ ہو کہ اسکا حال اچھا ہو اور اسکی اصلاح جلد ممکن ہو بلکہ بہت اسے مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے خدا پر ارجحان جتاوے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا سے تعلق ہے ہر غفلت وغرور سے پناہ میں رکھے اور اس بات سے بھی بچاوے کہ خفیہ عیب کو بچان کر انکی اصلاح نہ کریں بہا شک بیان مثلاً ان لوگوں کا کتنا جہنم میں لے لیا ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی انتہا ہم ان لوگوں کا غرور لکھتے ہیں جو علوم میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ضروری نہیں اور علوم ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری پر غور و غریبی یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آپ کو بڑے پروردگار سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اس سے ایک فرقہ تو وہ جو جو علم ضروری حکومات اور خصوصاً مائتہ کا اور تفصیل معاملات دنیوی کی جو خلق میں جاری ہو رہے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص اسے علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب سمجھتے ہیں اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں نہ تو اعضا سے ظاہری کے دیکھ لو ان کے انکی غفلت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پائوں کو بادشاہوں کے بیان جانے سے ہمہ طرح سب اعضا کو ان کے اعمال پر سے بچاویں اور عمل کی حفاظت کریں کہ اسکو کبر اور خند اور ریا اور تمام مملکت سے علو کر لیں تو ایسے لوگ دو جہت سے مغرور ہیں اولیٰ باعتبار عمل کے دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وہ غرور کی ہم پلہ لکھ چکے ہیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی بیمار شخص کا لنگہ کر کے اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا شروع کرے بلکہ انکی مثال ایسی ہو جنکو علت بوجہ پائوں کا روگ ہو اور اس کے باعث شہ قریب مرگ ہو جاوے اور حاجت اس مرض کے علاج اور دوا سیکھنے کی ہوسکی جگہ علاج استخاضہ کا سیکھے اور رات دن اسی کو پڑھتا رہے باوجودیکہ جانتا ہو کہ میں مرد ہوں مجھکو بھی حیض یا استخاضہ ہونگا لیکن یہ خیال کرتا ہو کہ یہ بیماری اکثر عورتوں کو ہوا کرتی ہو شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہو اس طرح فقیہ بچا سے پر بھی محبت دنیا اور تبارع شہوات اور خدا و کبر اور ریا تمام مملکت غالب ہیں اور کیا امید ہو کہ موت تو بہت پہلے ہی آوے اور اسکی تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اسپر ناراض ہو پھر اگر یہ شخص انکا علاج نہ کرے اور مسائل سلم اور اجارہ اور اطہار اور لعان اور جراحات اور دیات اور دعویٰ اور گواہ اور حیض کے سیکھے جنکی طرف کبھی اسکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی ہو تو او مرتضیٰ بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہو کہ اس میں حاجہ دریاست اور مال حاصل ہوتا ہو اور شیطان نے اسکو مخالفت سے رکھا ہو مگر اسکو خبر نہیں کیونکہ یہ اپنے دل میں یہ گمان کرتا ہو کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر بالفرض اسکی نیت بھی درست ہو اور جیسا کہتا ہو ویسا ہی ہو تب بھی فرض کفایہ میں مشغول ہونا اور فرض عین کو ادا نہ کرنا گناہ ہو اگر فرقہ کو خدا ہی کے واسطے سیکھنا ہو تب بھی اپنے اعضا سے ظاہری اور دل کے باب میں جو امور فرض عین ہیں ان سے غافل ہو اور غرور باعتبار علم کے یہ ہو کہ اس نے صرف علم فنادی تحصیل کیا اور اسی کو علم دین جانا علم قرآن و حدیث کو نہ سیکھا بلکہ بعض اوقات محدثین پر اعتراض کرتا ہو کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں اجار کے ناقل ہیں روایات کو یاد کر لیتے ہیں اور نیز علم تہذیب اخلاق اور علم معرفت جسے خدا کی جلال و عظمت معلوم ہوتی ہو اور مورش خوف و ہمت اور خشوع و مسکنت کا ہوتا ہو اور تقویٰ اور احتیاط کا باعث

اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کر لیں کہ ہر کو جہل و خصوصیت سے مانعیت نہیں ہوئی اور جس حال میں کہ مانعیت اس سے دارد ہو تو جہاں سے کسی کو سنت کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تارک ہو کر دوسرے کا طالب ہونا ہو تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں ہی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے در پر ہو کر اس کے صفات کو دیکھیں کہ کون سی کو اللہ پسند کرتا ہو اور کسکو نا پسند پھر اس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور مبغوض کے گرد نہ پھریں اور ایک فرقہ اور ہر جو وعظ و نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور ان سب میں اعلیٰ رتبہ ان لوگوں کا ہو جو اخلاق نفس اور صفات ظہری یعنی خوف ورجا اور حسد و شکر اور توکل اور زہد اور تقویٰ و اخلاص و صدق و غیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور انکو یہ دھوکا دیتے ہیں کہ ان صفات کا ہم ان صفات کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے متصف ہیں حالانکہ خدا کے نزدیک ان میں ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر تھوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام مسلمان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہو انکو کیا ترجیح ہو کر غور و انکا بڑا سخت ہو کیونکہ یہ اپنے نفس پر بہت متعجب کرتے ہیں انکو یہ گمان ہو کہ جتنا سمجھنے میں علم میں تبحر اور استعداد پیدا کی گئی ہے وہ چیز ہم میں باعث کمال ہوتی مثلاً سمجھنے محبت میں تبحر پیدا کیا تو محبت الہی ہم میں ہوتی اور اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو فہم ہو گئے اور خفیہ عیب نفس کے پہچاننے تو آئسے بری ہوئے اور اگر ہم مقرب الہی ہوتے تو خدا سے تعالیٰ ہر کو معنی قرب و بعد کے کیوں بتاتا اور علم ساوگ الہی اللہ اور کیفیت کس میں تشریف کے منازل طو کرنے کی ہم کو کیوں معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بیچارہ ایسے ایسے خیالات خام سے جانتا ہو کہ میں خائف ہوں جانا اور اصل بیخوف ہو اور جانتا ہو کہ میں رجا رکھتا ہوں اور اصل میں غور رکھتا ہو اور اپنی دانست میں راضی بقضاے الہی ہو مگر حقیقت میں نہیں برترم خود مشکوک ہو لیکن واقعہ میں عزت و جاہ و مال و اسباب پر تکیہ رکھتا ہو اور اپنے گمان میں مخلص ہو اور در واقعہ ریاکار ہو بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہو تو اٹھائے بیان میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار کا ذکر کرتا ہو تو وہ بھی خالی از ریا نہیں ہوتا سو سمجھئے کہ اس کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف یہ اعتقاد ہو جاوے کہ اگر یہ شخص مخلص ہو تو اتنے دقائق ریا کے کہ ان سے سوچتے اور زہد دنیا کا بیابان بھی ایسی لپے کرتا ہو کہ اپنے آپ شدت سے اسکا حریف ہو غرض کہ لپٹا ہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود اس سے بھاگتا ہو اور لوں کو خود خدا دلاتا ہو آپ ماسون ہر دوسرے کو یاد آلی کہ کہتا ہو خود بھولا ہوا ہوں غیروں کو خدا سے قریب کرتا ہو اور اپنے آپ دور ہوتا ہو ترغیب اخلاص کی دیتا ہو اور خود غیر مخلص ہی صفات مذمومہ کی خدمت کرتا ہو اور اپنے آپ اُسے موصوف ہو لوگوں کو خلق سے روگردان کرتا ہو اور آپ سبک زیادہ اسکا حریف ہو جس جگہ بیٹھ کر لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہو اگر وہ ان کوئی نہ بیٹھنے دے تو جہاں اسپر باوجود دوست کے تنگ ہو جاوے کتا ہو کہ میری غرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اسکا ہمسایا ہو کہ خلق اس کے پاس جاوے اور اس کے ہاتھوں انتہی کو پہنچے تو غم اور حسد کے مارے جل جاوے اور اگر اس کے سامنے کوئی شخص کسی کی اس کے ہمسر و یار میں سے تعریف کرے تو نام خدا کی سے اسکو برا سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو بڑا غور ہو اور انکا آگاہ ہونا اور راہ راست پر آنا بھی دشوار ہو کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور اخلاق بد کی نفرت جب ہوتی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور ان لوگوں کو اگرچہ اپنی وقوف ہو اگر مفید ہو انکو نہ خلق کو راہ راست بتلانے کی محبت نے انکو عمل سے روک دیا پھر کس چیز سے انکا علاج کیا جاوے اور کون سی چیز سے انکو ڈرایا جاوے ڈرنے والی باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خود خوف نہیں کرتے ہاں اتنی بات ہو سکتی ہے کہ انکو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اسکا استحسان انکو بتلادیا جاوے کہ اسپر اپنے نفسوں کا تجربہ کر لیں وہ یہ ہو کہ مثلاً انکو دعویٰ محبت الہی کا ہو تو سوچیں کہ ہم نے خدا کی محبت کے باعث کون سی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دیں ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس خوف سے کون سی چیزیں سے باز رہے ہیں اور زہد کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاک کون سی چیز خدا کے واسطے ترک کی ہو اور خدا کے ساتھ اللہ کا دعویٰ ہو تو بتاویں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہو اور خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہو ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہو بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باندھتے گرد پکڑتے ہیں

تو دل میں خلل نہ پائے ہیں اور اگر نہ ہو کر خدا کے واسطے نہیں تو وحشت ہوتی ہو کہ ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں محسوس کو اپنے محبوب سے جی و
ہوتی ہو اور اسکے سوا دوسرا نہ ہو۔ حقیقت یہ کہ دانا لوگ تو اپنے نفسوں کا استخوان الی صفات سے کرتے ہیں و طالب حقیقت کے
ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بنا و بنا پر قانع ہو جائیں بلکہ خدا سے عہد شکن کرتے ہیں اور ظاہر و باطن یکساں کرتے ہیں اور جو لوگ غافل
ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا جانتے ہیں مگر دنیا سے کمال لکھا گیا تب نصیحت ہونے لگے بلکہ دوسرے مین ڈالے جاویں گے اور ان کی آفتیں کل دیکھی
اور ان کو ایسی طرح چکر دینگے جیسا کہ چاکلی پھراتا ہو چنانچہ اس مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال اس لیے ہو گا کہ خود در نصیحت دیکھ کر نصیحت
کو اپنا دستور العمل کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے غافلے کی یہ ہو کہ یہ لوگ اپنے دونوں مین کسی قدر اصول ان اشیاء پر محبت و خوف خدا اور
رہنما بقضائے پائے ہیں اور پھر ان امور میں منازل عالیہ کے بیان کرنے کی قوت بیان نہ ان میں ہوتی ہو تو انکو یہی گمان ہوتا ہو کہ ہم جو
مراجعت و خوف الہی کے بیان کر سکتے ہیں اور جو خدا سے تعلق لے کر انکا علم دیا ہو اور لوگوں کو ہمارے کلمے سے لفع ہوتا ہو یہ سب ہی جہت سے
ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہوں اور انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ماننا کلام کا ہوتا ہو اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا
اور معرفت سیکھنے سے ہوتی ہو تو ان باتوں میں سے کسی سے نہیں لازم آتا کہ بولنے والا ان صفات کے ساتھ موصوف بھی ہو اور علم سنان
ہیں اور اس طرح کے عالم میں کیا فرق ہو محبت و خوف نہ انہیں صرف قدرت بیانی الہیہ اس عالم میں ہو اس سے کام نہیں دیا بلکہ کیا عجیب
کہ اس قدرت کے باعث زیادہ تر بیخوف ہو اور خلوت کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں بہت اکی برکت نام رہ جاوے اس کی مثال ایسی
جیسے کوئی بیمار مرض کو مار دو اور صحت اور شفا کو بہت نقصان سے بیان کر سکے کہ دوسرے مراضی نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات
صحت و مرض کے اور نہ درجات و اصناف مرض اور دوا کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہ سنان ہو تو اس کلمے سے بیماری میں کیا فرق ہو گا تو
اور بیمار میں ویسا ہی یہ بھی ہو فرق صرف علم میں ہو کہ مطلقاً حالت طبی سے واقف ہو پس صرف صحت کی تعریف جائز نہ اپنے آپ کو تندرست
سمجھنا عین جاہلست ہو اس طرح محبت و خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیز جو اس کے ساتھ مقصد ہوتا اور پسینہ
جوان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہو یہ حال ان واعظوں کا ہو جنکے بیان میں کچھ عیب نہیں یعنی طریق انکے وعظ کا ایسا ہی ہو
جیسا قرآن وحدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے وعظ کا ڈھنگ ہو اور ایک فرقہ اور ہو جنہوں نے وعظ کے طریق وہی سے بدول کیا
ہو اور اب کے سب واعظ اس طرح کے ہیں شاید شاؤنا در حجاب خدا سے تعلق نہ بچا یا ہو ایسے ہوں مگر ہم کسی کو نہیں جانتے شاید اطراف
ہمارے میں کہیں ہوں اس قسم کے واعظوں کا یہ دستور ہو کہ لوگوں کو اجنبی بات سنانے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بولیں اور ایسے
کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ مزین اور سچ کہتے ہیں اور دلیل میں اشعار و رجال اور فراق
کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ انکی وعظ میں لوگ بہت ساجھن اور حال کریں گواغراض فاسد ہی کے لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں
شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اور دن کو بھی گمراہ کیا سیدھا راستہ چھوڑ دیا پلے فرستے گئے گواغراض فاسد کی اصلاح نہ کی تھی دوسروں کی
تو اصلاح کی تھی وعظ اور کلام صحیح صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارنے میں کم انکو بھی اشد پر مغرور کیے دیتے ہیں اور اسکا
نام رجا بتلاتے ہیں انکے وعظ سے خلق کو زیادہ تر جرات گناہوں کی ہوتی ہو اور دنیا کی رنجت بڑھتی ہو خصوصاً اس حال میں کہ واعظ سچے
کھڑے اور سواری وغیرہ سے آ رہے ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی ہیبت سر با دلیل ہو اس بات کی کہ شدت سے حرص و نیا دی رکھتا ہو
تو یہ مغرور خرابی اپنے وعظ سے کرتا ہو وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہو بلکہ تامل دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہی کرتا ہو اور جو
انکے مغرور ہونے کی ظاہر ہو اور ایک فرقہ اور ہو جو صرف زائدوں کے کلام اور انکے اقوال مذمت دنیا میں جن کے توں یا دکر لینے ہیں اور
بدون انکے معنی سمجھنے کے اور دن سے کہتے ہیں بعض تو منبروں پر چڑھ کر بیان کرتے ہیں اور بعض سجدوں میں اور بعض بازاروں میں اپنے

ساتھ دین کو سناتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہو کہ جب ہم میں اور بازاریوں اور سپاہیوں میں اتنا فرق ہو گیا کہ ہکو یہ اقبال زادوں اور اہل دین کے یاد ہیں اور ان دونوں کو نہیں تو اس قدر سے ہمارا مطلب حاصل ہو اور معذرت الہی ہمارے حال کے شامل اور حدیث باخروئی سے بھی ناموں پر پہنچنے کو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے نہ بچا دین عرض کرنا نجات کے واسطے ان کے نزدیک یاد کرنا کلام اہل دین کا کافی ہو اور اس فرقے کا غور اس سے پہلے فرقے کی نسبت بھی ظاہر تر ہو اور ایک فرقہ اور ہو جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے اور اونچے اونچے اسناد کی جستجو کرنے میں سبر کرتے ہیں ایسے عالم کی بہت اسی میں مصروف رہتی ہو کہ شہروں میں گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہہ سکے کہ مجھ کو روایت فلان فلان شخص سے ہو اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ان لوگوں کا معاملہ کئی وجہ سے ہو ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہو جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بغل میں لیے پھر کر لیے پھرنے سے کچھ عالم نہیں ہو جاتا اس طرح یہ لوگ بھی معانی سنت کی طرف اپنی وجہ نہیں کرتے بجز نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگم خود اسی قدر کافی سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہو دوسری وجہ یہ کہ جب معانی حدیث کے نہ سمجھنے کو اس پر عمل کیسے کرینگے اور بعض احادیث کو سمجھتے بھی ہیں اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس بہانے سے وہ علم جو ہر فرض میں ہو یعنی معرفت علاج قلب کی اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور سندوں کی کثرت کرنے اور انہیں سے اونچی سند کی تحصیل میں مصروف رہتے ہیں حالانکہ ان میں انکو کسی چیز کی حجت نہیں چوتھی وجہ جس پر کہ اس زمانے کے لوگ کرتے ہیں یہ ہو کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اسکو بھی بجا نہیں لاتے اور یہ امر ضروری ہو اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے معنی ہونے کا تو فائدہ ہو جب الفاظ معنی ہو جاوے تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہو اس طرح ترتیب پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل کرنا پھر اسکو دوسروں میں منتشر کرنا۔ ان لوگوں میں پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قناعت کی اور سننا بھی جیسا چاہا ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لوگ کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کہ وہاں درس حدیث کا ہو رہا ہو اور استاد تو سوتے ہیں لوگ اکابر کھیل میں مصروف ہو باوجود اسکے اس رط کے کہ سند حدیث کے سننے کی لمبائی ہو جب وہ بڑا ہوتا ہو تو اس بات کے درپڑ ہوتا ہو کہ کوئی مجھے آگے نہ لے کر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جانا ہو تو وہ بھی اکثر خافل ہو کر کان نہیں دھرتا خواہ باتیں کرنے لگتا ہو یا لکھنے میں مشغول ہوتا ہو یا ہانک کہ استاد جو حدیث بیان کر رہا ہو اگر کچھ الفاظ میں تغیر یا تصحیف کر دے تو اسکو خبر بھی نہو اور نہ اسکو پہچانے اور یہ سب باتیں غور و جہالت کی ہیں اس لیے کہ اصل حدیث کے باب میں یہ ہو کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے اور جیسا سنے دیا یا درکھے اور جیسا طرح یا درایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہو اور حفظ بعد سننے کے اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا نہ ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے سنے آئے سننا بھی ایسا ہو جیسا آنحضرت سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہوتا کہ جن کی تون دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی اسدیلو پر ہو کہ جیسا سنا ویسا ہی یاد کیا یا ہانک کہ ایک حرف کی تبدیل ہونے پاوے اور اگر کوئی شخص اس میں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اسکی غلطی معلوم ہو جاوے پھر حفظ حدیث کے دو طور ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہمیشہ یاد کرے اور دہرایا کرے جیسے اپنے اور روزمرہ کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا سنے ویسا لکھ لپیوے اور نہایت محنت کے ساتھ لکھے اور اس نوشتہ کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ نہ سکونہ لگے اور حفاظت خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہے کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب پڑی کیا عجیب ہو کہ اس میں کچھ تغیر ہو جاوے اور چونکہ خود اسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی نہو گا کہ کسی دوسرے نے اس میں کچھ بدل دیا غرض حفظ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوتی ہو کہ جب اسکو دیکھیں تو جو کچھ استاد سے سنا ہو اسکا دھیان آجاوے اور اس میں تبدیل و تحریف کا خوف نہ رہے پس

جس صورت میں کہ مثلاً تینے حدیث شریف میں یاد کی کہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک بہم آد اذکار میں ڈال کر استاد کے پاس سے مفاہرت کی اور اتفاقاً اسی استاد کی وہی کتاب حدیث کہیں فخر پڑی جس میں احتمال ہو کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا تینے اور روایت سی ہو اور اس میں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تینے یہ کتاب استاد سے پڑھی ہو کیونکہ نہ کو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تینے سنا ہو وہ اس کتاب کے موافق ہو یا مخالف شاید تھاراستنا اس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تھارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں جس سے اختلاف پہچان سکو یا قطعی پڑھنا ثابت کر دیکھو کہ خود تھارے دل میں یاد ہو نہ تینے استاد کا مقولہ صحیح لکھ کر کتاب سے تو بدو ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہی سنا ہے حالانکہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو تو لا تقف ما لبس لک بہ علم اس سے معلوم ہو کہ جو لوگ اس زمانے میں مدعی ہیں کہ تینے کتاب فلان استاد سے پڑھی ہو اگر ان میں یہ شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو ان کا دعویٰ جھوٹا ہو اور کثرت درجہ سننے کی شرط کا یہ ہر کہ تمام کمال کتاب کا ان پر اسی طرح گزرے جو کچھ یاد بھی ہوتی جاوے کہ اگر بالفرض اس میں کچھ تبدیل ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی کلی کہ خواہ لوگ کا ہو یا غافل یا سوتا یا لکھنا سب کے سب پڑھنے میں داخل کیے جاویں تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیرخوار یا مجنون مجلس حدیث میں ہو تو اس کا سننا بھی معتبر ہے چاہے بالغ ہونے کے بعد خواہ دوش میں آئے کے پیچھے اُسے اور لوگ سنا کر ہیں حالانکہ یہ امر سب کے نزدیک ناجائز ہو اسکا جو اب اگر کوئی یہ کہے کہ شیرخوار تو بات کو نہ سمجھتا ہو اور نہ یاد کرتا ہو اسلئے اس کا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا کلیل یا ہو اور غافل آدمی جو لکھنے میں مشغول ہو وہ کب سمجھتا اور یاد کرتا ہو اور اگر کوئی جاہل جو بات کر کے کہے کہ شیرخوار لڑکے کا سننا بھی جائز ہو تو اسکے الزام کو کتنا چاہیے کہ پھر پیٹ کے بچے کا سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نہ کھلے کہ پیٹ کا بچہ آواز نہیں سننا اور شیرخوار سننا ہے تو یہ فرق مفید نہیں اس واسطے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہر کچھ آواز کے سننے سے نہیں دوسروں سے جب کہیں گے جب حدیث نقل کرے گا آواز کی سماعت سے کچھ سروکار نہیں اس طرح کے سننے والے کو چاہیے کہ جب بالغ ہو تو اتنی ہی بات کہے کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ لڑکے میں ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جس میں حدیث ہو کرتی تھی اور اُنکی آواز سمجھا ہو پوچھتی تھی کہ میں نے سنا کہ وہ کیا تھی تو اس میں تو شک نہیں کہ سب کے نزدیک اس طرح کی روایت ناجائز ہو اور حقدور اس میں کچھ زیادتی کرے گا وہ صیح جھوٹ ہو گا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حسیہ سننا جائز ہو جو عربی سے محض ناواقف ہو تب البتہ سننا طفل شیرخوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پوچھتی ہو اور یہ نہایت جمل ہو علاوہ ازیں ماخذ سماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ آپ فرماتے ہیں انظر اشد امر الاسمع مقالے فوعا ما فاد بالما سمعنا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جس شخص کو یہ خبر نہیں کہ کیا سنا ہے وہ اس طرح کرے گا اس سے معلوم ہو کہ یہ بڑی غلطی ہو اور اس میں اس زمانے کے لوگ مبتلا ہیں اگر لوگ احتیاط و حجو کریں تو ایسے ہی شیخ بیٹے جنہوں نے لڑکے میں ایسی ہی غفلت کے ساتھ حدیث کو سنا ہو گا مگر کچھ محدثین کو جاہ و قبول اس میں حاصل ہو اس واسطے بیچاروں کو یہ ڈر ہو کہ سننے میں یہ شرط ملنے سے کہیں حلقہ کہ نہو جاوے اور جاہ میں غفلت پڑے اور نیز حدیث میں جو اس شرط سے سنی ہو گئی وہ بھی کم ہو جاوے گی بلکہ کیا عجب ہو کہ اس طرح کی کوئی بھی نہ لکھ تو فضیلت ہو نا پڑے اس واسطے یہ اصطلاح ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہو کہ آواز سے گویہ نہ سمجھتا ہو کہ اس میں کیا بیان ہو حالانکہ اس باب میں اُن کا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف داخل اُنکے علم میں نہیں یہ امر متعلق علمائے اہل فقہ سے ہے کہ جو شرائط لکھے ہیں وہ اہل فقہ کے قانون کے بموجب صحیح ہیں غرض یہ کہ اُن لوگوں کا مخالف یہ ہو اور اگر بالفرض احادیث کو کہ شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی مفروضہ اسلئے کہ صرف حدیث کے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے صحیح کرنے میں غرضائع کر کے ضروریات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ مقصود علم حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہو اور کیا عجب ہو کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر عہد کو کافی ہو چنانچہ بعض اکابر سے مروی ہو کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جو شیخ نے پڑھی یہ تھی کہ من اہل المراء

خوبی میں سے ہو چوہا راہی ہو کر کا ہو اسکو مفید نہ ہو اور ان کا جو حدیث سننا تو یہ کہ وہ لکھ نہ ہو بہر صورت امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت اسکا

ترکہ مال الیغیر وہ بزرگ اس حدیث کو سنکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے اسی قدر کافی ہے پہلے اتنا ہوا تو دوسری سزا کا پس جو لوگ غور کر
بھاگتے ہیں ان کا سنا لیا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہر جو علم خواہش اور لغت میں مشغول ہو کر مطالعے میں پڑے اور اپنی دانستہ میں غور
ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان دونوں کا مدار علم خواہش اور لغت پر ہے اسی وجہ سے اپنی
عمر وقائع اور خواہش اور فن شعر اور معرفت لغت میں تلف کرتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر غرض و غیہ کی تحصیل میں
ضائع کرے اور کہے کہ علوم چونکہ بدون لکھے یا دہنیں رہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور غور و نظر سے دیکھنا اور اگر غفلت ہو جائے
کہ اصل خط اور املا ضروری کا سیکھنا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ پڑھا جائے اور زیادہ مقدار کافی سے تجاوز کرنا ہی اسی طرح ادیب بھی اگر
قابل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہی جیسے وہ شخص لغت
ترکی خواہ ہندی کی تحقیق میں دن تلف کرے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے لغت کا اتنا ہی علم
کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جائیں اور اسی قدر غور و نظر کا سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق
ہو والا اگر اس میں اتنا تحقیق اور مشغولی کرے کہ کسی حد پر بس نہ کرے تو محض فضول ہو جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا
کرے معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور عمل نہ کرے تو شدت سے مفرد ہو اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف
قرآن کے خارج حروف کی تصحیح میں بسر کرے اور اسی پر کفایت کرے تو ظاہر ہے کہ یہ غلطی ہی ہو اسلیے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں
حروف بمنزلہ ظروف اور آگہ کے ہیں پس جس شخص کو دفع سفر کے لیے کچھ نہیں پہننے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اس پر ایسے کی درستی میں
صرف کرے جہاں پنا منطور ہو تو ایسا شخص مفرد و جاہل ہو اسی طرح اہل غور و لغت والوں اور ادیبوں اور تالیفوں کا غور و نظر چاہیے
اگر وہ ان علوم میں ایسے متفرق ہوں کہ جو علوم انہیں فرض میں ہیں انکو نہ سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مفرد عمل ہو اور عمل کا جاننا
بمنزلہ پوست کے ہو اور یہ بھی باعتبار اور چیز کے ہو اسکے اوپر ہو مفرد ہو یعنی معرفت عمل کے اوپر کا پوست کا سنا اور ایسے یاد کرنا ہو اور
یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کے مفرد ہو اور اپنے اندر کی چیز کے پوست ہو اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و غور ہو سب سے اوپر کا
پوست محتاج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوستوں میں سے کسی پر قانع ہو وہ مفرد ہو لیکن اگر ان پوستوں کو ذریعہ اور سیر ہی
نیل مرام کی سمجھے اور ہر ڈنڈے پر بقدر حاجت چڑھ کر آگے بڑھ جاوے یہاں تک کہ مفرد عمل اور اصل مقصود کو پہنچ جاوے تو
ایسا شخص اپنے دل اور جوارح سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہو اور نفس سے بھی یہی کام لیتا ہو اور اعمال کی درستی اور انکو
آمیزش آفات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہو اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم اور مقصود بھی یہی بات ہو اور سب علوم اسکے خادم
اور وسیلے اور پوست اور منازل ہیں اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہو خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور چونکہ
یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہو اسکو مبالغہ ہو جانا ہو مگر علم طب اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ
سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو انکے عالموں کو یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ اسے ہماری مغفرت ہوگی کیونکہ سمجھنے علم سیکھا ہی ہے
سے ایسے علوم سے غور بھی کتر ہوتا ہے نسبت اس غور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اسلیے کہ علوم شرعی اچھے بھی ہوتے
ہیں جیسے پوست مغز کی شرکت میں اچھا کھا جاتا ہو لیکن عمدہ تر بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہو اور دوسرے کو جو اچھا کرتے ہیں
تو اسوجہ سے کہ اس سے اول قسم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کوئی پوست ہی کو مقصود سمجھ کر اس میں تفوق حاصل کرے
وہ مفرد ہو اور ایک فرقہ اور ہر جو فن فقہ میں بڑا مبالغہ کھاتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ پیشگاہ خاصہ سے حکم ہوتا ہے وہی
حکم خدا ہے تعالیٰ کے بیان بھی ہو گا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق نہ دینے کے لیے چیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تاویلین

اور ظاہر نصوص پر فریقہ ہو کر کہیں خطائیں کہیں اور یہ امر از قبیل خطائے انسانی ہو جو اکثر واقع ہوتی ہو مگر یہ قسم ایسی ہو کہ سوائے وانا ویک
اور سب پر پھیل گئی ہو ہم ان کے توہمات کی کچھ مثالیں لکھیں دیکھیں میں مثلاً یہ تو کئی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ہر معاف
کرتے تو شوہر ہر جہاد کے بیان بھی مواخذہ نہ ہو گا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ سے ہرانی کرتا ہو یا ہانک
کہ وہ بہانوں میں تنگ ہو کر اسکی بدخلقی سے بھارت چاہنے کے واسطے اسکو ہر معاف کر دیتی ہو کہ کس طرح عذاب سے چھٹی ہائون تو اگرچہ
اسے معاف نہ کر دیا مگر بخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا سے تم فرماتا ہو فان طعنکم عن شئ منہ فمساخکواہ بفتیائہم یا معلوم ہو کہ انفس
کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہو اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو بات آدمی دل سے کرے اس پر انفس راضی بھی ہو مثلاً دل سے خون کھانا
چاہتا ہو لیکن انفس کو برا معلوم ہوتا ہو یا سب طرح عورت کے معاف کرنے میں رضا مندی انفس کی شرط ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف کرنے کی
مقابل ہو تو ای اور یہ صورت کہ جب دو باتوں میں اسکو تردد ہو تو آسان بات کو اختیار کر لیا یہ واقع میں ڈانٹا ہو کہ اپنے انفس پر جبر کیا
ہاں اتنی بات ہو کہ دنیا کا فاضی دلوں کے حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا اسی لیے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہو اور عورت پر
ظاہر میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر سے خائف کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خیر الدین کریم قیامت کے پیدا ہونے میں
کے واسطے درج ہو گا اسوقت یہ امر معلوم ہو گا کہ سب طرح جبر نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضائے انفس لیا جاوے پس
اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے مجمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی قسم کے واسطے دینے سے انکار نہ کر سکے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ
اگر یہ شخص تنہائی میں مانگتا تو دینا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا بچ دو نون ہو جو دین اور انفس نے این دونوں
میں تردد ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا یعنی پر مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم
پوچھتے ہیں کہ اس میں اور ڈانڈ میں کیا فرق ہو کیونکہ ڈانڈ میں بھی ہوتا ہو کہ اگر دل مال کے دینے میں پس و پیش کرے تو بدن کو ضرب
اپنا پونچھے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہو اس واسطے مال سے دیا جاتا ہو یا سب طرح جہاد اور یا کاشفہ ہو اس جگہ
سوال کرنا گویا دل پر کھڑا لگانا ہو تو بہر حال اس میں باطن کی ضرب ہو اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق
نہیں وہاں باطن و ظاہر یک ہیں اور حاکم ظاہری صرف آدمی کے ظاہر قول ہے کہ کو دیکھ کر حکم پاس کا کر دیتا ہو اس لیے کہ اسکو دل گال
معلوم نہیں اس طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دیوے کہ اسکی زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اسکی چغلی سے بچا رہے تو یہ مال
لینا حرام ہو اس طرح پر جو مال لیا جاوے سب حرام ہو دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ میں کیا مذکور ہو کہ بعد اسکے کہ خدا نے تعالے
نے اسکا قصور معاف فرمایا انھوں نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طرف ثانی سے کس طرح بیگا حکم ہوا کہ اس سے معاف کر لے وہ شخص مگر کیا تھا
حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پھر میں اسکو پکار آپ لے جا را کہ او را یا اسنے کہا کہ حاضر ہوں ای نبی اللہ آپ لے مجھ کو جنت میں سے بلایا
کیا ارشاد ہو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ ہرائی کی ہو تو معاف کر دے اسنے جواب دیا کہ میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے
پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی اور با سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں
انھوں نے کہا کہ اب پھر جا کر قصور کو مفصل اس سے کہو پھر آپ نے اگر اسکو پکارا اسنے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہو کہ میں نے تیری کچھ
خطا کی ہو اسنے عرض کیا کہ میں نے اسکو معاف نہیں کر دیا آپ نے فرمایا کہ تو نے پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہو اسنے عرض کیا کہ آپ
فرمایا کہ وہ کونسا قصور ہو آپ نے تمام قصہ اسکی عورت کا بنا پھر اسکا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اسے اور یا تو جو اب نہیں دیتا ہو
عرض کیا کہ اسے نبی اللہ ایسی حرکت انبیا نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے بیگا حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو
کر دیا اور چیتا شروع کیا یا تنگ کہ خدا سے تعالے نے اسے وعدہ کیا کہ قیامت کو میں اس سے قصور معاف کرادے گا اس روایت سے

وہ جو اگر وہ آئین سے کچھ پڑا تو اس کو دل کی خوشی سے تروہ کا حوالہ دینا چاہیے

اول وقت نماز تو فوت ہو گیا اور اگر اول وقت بھی رہتا تب بھی پانی کے اسراف سے مغرور ہو گا اور اسراف بھی نہ کوئے تو عسری عزیز تر
 چیز کو ایسی شو میں ضائع کرنا جس میں بہت وسعت ہے غلام خیالی ہو کر کیا کیا جاوے کہ شیطان لوگوں کو بڑے عمدہ طریق سے عبادت
 سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جائیں دیکھتا کہ یہ عبادت ہی عبادت ہے تب تک اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے
 خیالات سے انکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے چہر نماز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اسکو شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ
 نیت درست کر لے بلکہ اتنا پریشان کرتا ہے کہ باجماعت جاتی رہے یا وقت نماز فوت ہو جاوے اور اگر نیکر نماز کی کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت
 میں تردد رہتا ہے اور کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں دوسو سو کرتے ہیں اتنا کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ تکبیر کے بدل جاتے ہیں مشروع نماز میں
 تو یہ صورت ہوتی ہے پھر تمام نماز میں غافل رہتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرنے اور مغالطے سے جانتے ہیں کہ یہ کچھ خدا کے نزدیک
 اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر مشروع نماز میں نیت درست کرتے ہیں۔ لیکن اتنی مشقت اٹھا دیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ پھر دوسو سو مرتبہ
 الحمد اور تمام وظائف کے خارج کا غالب رہتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پر در اور خدا اور ملا کے جدا کرنے اور تمام خارج حروف کی کچھ چیز میں احتیاط
 کرتے ہیں ساری نماز میں اسکو ضروری سمجھتا ہے اور چیز میں فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اسکی تفسیروں اور اسرار کے سمجھنے سے کچھ سرگرم
 نہیں رہتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اسلیئے کہ خدا کی تعالیٰ نے خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روز ہر روز
 کرتے ہیں پھر اس میں بناوٹ اس درجے کی کہ ان سے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا کہ بادشاہ کے
 حضور میں جا کر اسکو کہیں اور اگر دنیا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام اور کہنے میں خارج حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو
 چاہنا اور کئی کئی دفعہ کہنا شروع کیا اس بات کی خبر نہ رکھی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بار شاہوں کے حضور رہا ہے اور اسکی طرح ہوا
 کرتی ہو تو ایسا شخص بجز اسکے کہ تادیب و سزائش کر اگر پاگل خانے میں بھیجا دیا جاوے اور کس بات کے لائق ہو اور ایک فرقہ اور ہے قرآن
 پڑھنے میں مغالطہ کرتے ہیں کھاس سی کاٹنے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک دن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو صرف ایک
 پڑھتے ہیں اور دل میں طرح طرح آرزو میں گذرتی ہیں اسلیئے کہ پڑھنے میں معانی کی طرف توجہ نہ ہو یہ نہیں تاکہ انکی زبردستی اور غلط
 سے کچھ اثر دل میں ہو اور ان خیالات واپسی سے بچے اور اوروں کو ابھی پرتوقت کرے اور عبادت کے مضامین سے غافل رہا دیا اور
 کوئی مقصود تلاوت جو باب تلاوت قرآن میں پہنچے ہیں ان میں سے کوئی حاصل ہو اور اس پڑھنے پر پھر یہ گمان ہو کہ مقصود قرآن
 اوتارنے سے یہی ہے کہ سینے میں گنگناٹا مسکارتی سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک رقم لکے
 اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں مت کرنا غلام نے اس رقم کے بھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس رقم کے
 یاد کرنے پر کھایت کی تو پھر ہر کہ اسے عدد دل چکی لپے آقا کی کی گرتے کو بہت نغمہ اور آواز بلند سے دن میں گو سو دفعہ پڑھتا رہتا تو بیشک یہ
 غلام سزاوارسزا ہو گا اور اگر اسکو یہ گمان ہو کہ یہ شفقہ اسی لیے آیا تھا تو صریح مغالطہ ہے ان قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول کر جاوے
 یا د رہے اور حفظ سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہو کہ ان کے بموجب عمل کرے اور فائدہ اٹھاوے۔ اور بعض اوقات قاری کی
 آواز اچھی ہوتی ہو تو تلاوت سے لذت پاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہو اور اس کے کلام سننے کی ہو حالانکہ یہ لذت سزا
 آواز کی ہو اگر وہی درد سے اور کوئی شعور اور کلام پڑھنا تب بھی وہی لذت ہوگی اور اسکو مغالطہ سی جہت سے ہوا کہ دل میں مائل نہ کیا
 کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی ہو یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روز سے پرفیض ہیں اور کبھی برابر روز سے رکھتے
 ہیں یا ایام متبرک میں روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو عبادت سے اور دون کو ریاست اور پیٹ کو حرام سے اور کلام کو بیہودگی سے
 نہیں بچاتے دن بھر فضول کہتے رہتے ہیں اور باوجود اسکے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہو اسکو ادا نہیں کرتے فضل کے طالب

اسکو بھی جیسی چاہیے ویسی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح دعو کا ہے اور ایک فرقہ اور یہی کچھ پر مبنی ہیں حج کرنے جو جاتے ہیں تو حقوق اور دیون کو ان کے نہیں دیتے بلکہ اجازت مان باپ کے اور بدھ ان زاد حلال کے محل کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے لئے کرتے ہیں راستے میں نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کپڑے اور بدن کے پاک کرنے سے عاجز ہوتے ہیں اور لوگوں پر چندہ سا ڈالتے جاتے ہیں اور اشناسے راہ میں محسن اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے بعض لوگ مال حرام سے پیدا کیے ہوئے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے رہا اور شہرت ہوتی ہو گئے دوسرے گناہ ہوتا ہو کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریائیں سمجھ کر پھر گھر پہنچ جاتے ہیں تو دل میں صفات ذمہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پھر حج کرتے ہیں ان کو دین نہیں کر سکتے اور بائیں اسکو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے اور ایک فرقہ اور یہ ہے جو اپنے ذمے کام متب کا لے لیتے ہیں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی منکر کرتے ہیں گراں پئے نفس سے فافل ہوتے ہیں جب کسی کو خیر کے واسطے کہتے ہیں تو سختی اور کوششی اور ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود ان سے از کتاب کسی امر کا ہو جائے اور کوئی شخص اعتراض کرے تو قصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم متب ہیں ہمارے اوپر عزم کرتے ہو اور بعضوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اسکو سخت و سخت کہتے ہیں اور اس غرض ریا وریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرا شخص کفیل ہو جائے تو اس پر خفا ہونے لگتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کے واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اذان کے پیچھے آکر اذان کہے تو اس پر قیامت ط پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیوں لیا اور ہمارے ثواب میں کیوں دخل دیا اس طرح بعض اوقات کفالت امامت کے تہذیب اور اسکو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یون کے کہ مسجد کے امام ہیں اسی نظر سے اگر کوئی غیر شخص جو اس کے نسبت قبی اور عالم امامت کے لیے بڑھ جائے تو انکو برا معلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور یہ کہ وہ کہ مصلیہ اور مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور اسی دعو کے میں چمک جاتے ہیں نہ اپنے دونوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں ان کے دل و ظنون میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک روشناس سے اس قول کے سننے کے منظر ہیں کہ فلاں شخص کہ کا مجا در ہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجا در کہ رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہے کہ یوں کہنا جہا تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال معلوم ہو جائے کہ پھر بھی کہ مصلیہ میں اس واسطے بیٹھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے کچھ اسکو دین اور جب اس طرح کچھ پیدا کر لیا ہو تو بخل کرتا ہے اور اسکا جی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقم بھی بطور خیرات دے ڈالے تو اس شخص میں ریا اور بخل اور طمع اور چند دوسرے ملکات حج ہو جاتے ہیں اور اگر کہ کا مجا در نہ ہوتا تو اس نے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی کہنے کہ مجا در کہ ہے ایسی دل پر سائی کہ باوجود آؤ وہ ہونے کے ان رذائل میں کہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی مغالطے میں ہے حاصل یہ کہ جو عمل خواہ عبادت ہے یا سیم بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس کے آفات کی راہوں سے نادان تھا ہو اور اس پر اعتماد بستی کا رکھتا ہو وہ واقع میں غلطی پر ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل ہر دوں تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً خود زمانہ کے داخل فصل باب نائز میں لینکے اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غور کی راہیں ان ابواب میں لینکی جن میں سمجھنے ان اشیاء کا ذکر کیا ہے یہاں غرض یہ ہے کہ محل اشارہ ان ابواب کے ذکر کی طرف ہو جائے اور ایک فرقہ اور یہی حال میں رہ کر کہتے ہیں اور خوراک و پوشاک سے گھٹیا پر تناعت کرتے ہیں اور گھر دن کی عرصہ مسجدوں میں جا رہے ہیں اپنے گمان میں زہادوں کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود اسکے رغبت ریاست اور جاہ کی رکتے ہیں خواہ علم سے یا وعظ سے صرف رہ رہتے تو ایسے لوگوں نے اگر چہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مملکت چیز ہیں جا بھینے ایسا یہ کہ جاہ نسبت مال کے زیادہ ملک ہے اگر یہ لوگ جاہ کے تارک ہو کر

کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں سے پھر اسے پوچھا کہ اس کے بعد کس سے احسان کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اسے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا ادناک فادناک یعنی جو سب سے قریب ہو اس سے اس کے بعد وہ جو اس سے قریب ہو اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی میں ابتدا زیادہ تر قریب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر ایمین بھی برابر ہوں تو جو زیادہ شہی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اسی طرح جبکہ پاس اتنا مالی ہو کہ خدمت والدین اور حج کو کفایت نہ کرے وہ براہ مفالطہ حج کرتا ہو حالانکہ خدمت اللہ حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین مهم تر ہے بہ نسبت حج کے۔ یہی طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفا سے وعدہ کے وقت جمع کا وقت آگیا اور وجہ ایسی چیز ہو کہ نقصان ہو جائے تو اس صورت میں ایفا سے وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہو گا وہ بھی بذات خود طاعت ہے اگرچہ اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی ہو اس کے واسطے ماں باپ اور گھر کے لوگوں کو سخت وسست کہنے لگا تو مفالطہ ہو ہر چند نجاست بھی بڑی ہے اور ماں باپ کا ایذا دینا بھی بڑا اگر انکی ایذا سے پرہیز کرنا زیادہ مهم ہو بہ نسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک منوع بات دوسرے کے مقابل ہو یا ایک طاعت دوسرے کے مزاحم بہت ہیں مگر انہیں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا مفالطہ ہے اور یہ مفالطہ نہایت درجہ باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ دم ہوتا ہو کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ مهم اور ضروری تھی اسکو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہو مشغول ہونا خلافیات فقہ میں اس شخص کے حق میں جسکو طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہوا ہو جو اعضائے ظاہری اور قلب سے متعلق ہیں اس لیے کہ فقہ سے مقصود ان مسائل کا جاننا ہے جن سے دوسرے کا کام نکلے تو ان مسائل کا جاننا جو اس کے دل کے کار آمد ہیں بیشک مناسب تر ہو گا یہ محبت ریاست اور جاہ اور لذت مباحات اور غلبہ اقران آدمی کو اذیت دیتے ہیں اسی جہت سے مفالطہ میں پڑتا ہے اور جاننا ہو کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں۔

تیسری فصل صوفیوں کے مفالطے میں۔ ان لوگوں پر دھوکا بہت غالب ہوتا ہے اور ان کے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ ان میں وہ ہو جو حال کے صوفی ہیں انکا دستور یہ ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس و ہیئت اور الفاظ اور آداب اور مراسم اور اصطلاحات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں ان کے موافق ہوتے ہیں مثلاً راگ سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نشا از خمین کی طرح بجا لاتے ہیں مصلون پر ہنر چکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر متفکر دن کی طرح بیٹھتے ہیں لہنی یعنی سانس لینے میں آوازاں کرتے ہیں بہت پست کرتے ہیں عرض جتنی شائے اوجھرت ایچھے صوفیوں کی ہوتی ہو سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے انکو مفالطہ ہوتا ہے کہ ہم بھی صوفی ہو گئے لیکن خدا جسکو چاہتا ہو وہ دھوکے میں نہیں آتا ظاہری صورت تو صوفیوں کی اختیار کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں پر مجاہدہ اور ریاضت اور دل کی حفاظت اور ظاہر باطن کو خفی اور جلی گناہوں سے پاک نہیں کرتے جو صوفیوں میں ادنیٰ درجے کی باتیں ہیں اور اگر یہ سب باتیں بھی کر گزریں تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنے آپ کو صوفیوں میں شمار کریں اور بڑا بول بولیں پھر جبکہ ان باتوں کے گرد ہی نہ پھرے ہوں اور نہ اپنے نفسوں سے کبھی ان کے طالب ہو سے ہوں بلکہ عوام اور شہادت اور بادشاہوں کے مال پر گرتے ہوں اور ایک ایک کوڑی اور چھپے اور روپے بکڑے پر جان دیتے ہوں اور ذرا ذرا سی بات پر خند کرتے ہوں اور لشکر طیکہ کوئی ذرا سی مخالفت ان کے کسی مطلب میں کرے تو ایک دوسرے کی ہتک عزت کے روادار ہوں تو پھر کیسے صوفی کہلا سینگے اور ان لوگوں کا مفالطہ ظاہر ہو اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سننے کہ دلیر دن اور بہادر دن کے چہرے لکھے جاتے ہیں اور ان کے واسطے جاگیر میں مقرر ہوتی ہیں تو اسکو بھی شوق جاگیر لینے کا دانگہر ہو اس کے لیے ایک نورہ پنہ اور سر پر خود رکھے اور جو اشعار کہ میدان کارزار میں گردان دلا ورجوش جرات کے واسطے پڑھتے ہیں انکو کسی سے سیکھ لے اور جھرجھپاوان معرکہ جنگ میں اگر لڑیں تو سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے عرض تمام ان کے خصائل اور گفتگو اور حرکات و سکنات سیکھ کر لشکر میں جاوے کہ دلیر دن میں نام لکھا جاوے جب وہ ان پہونچے تو افسر حکم کو حکم

کہ اسکا زرہ و خود اتار کر سب اعضا درست دیکھ لو اور کسی پہلوان سے کشتی کرو تا کہ معلوم ہو کہ کتنی جزا تائیں ہیں جو جب لمبوجب حکم لباس طاہری اتارا جاوے تو معلوم ہو کہ ایک بڑھیا لم زرہ جس سے اچھی طرح زرہ و خود بھی نہ چل سکے موجود ہے اسوقت اس سے کہا جاوے کہ تو بادشاہ ہے ہنسی مگر نے آئی تھی کہ سب لوگوں میں اسکی سبکی ہو اور فریب میں آجاوے پھر اسکو حکم دیا جاوے کہ اسکو پکارنا بھی کہ باقون میں ڈالو اور کہ بڑی پسلی سب پس ڈالے ہی حال ان لوگوں کا جو طاہرین لباس صوفیوں کا رکھتے ہیں قیامت میں اس بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہو جو لباس طاہری اور گدڑی کو نہیں دیکھتا راز دل سے سروکار رکھتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو اس پہلے فرقہ کی نسبت زیادہ معاملے اور غرور میں ہیں انکو یہ شاق معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے گھٹیا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدوں لباس صوفیوں کے صوفی بن نہیں سکتے اسواسطے انھوں نے حریر اور ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس مرقع اور عمدہ عمامہ مخطوط کپڑے اور رنگین جوارے تلاش کیے اور کپڑے ایسے بنے جو شہیہ قیمت میں زیادہ ہوں اور جان لیا کہ صرف کپڑے رنگے اور پیوند لگانے سے صوفی ہو گئے اور یہ نہ جانا کہ کپڑے صرف اسواسطے رنگے کہ انکو ہوشیہ کے باعث دھونا نہ پڑے اور چونکہ اکابر سلف پیوند لگانا کپڑے پہنتے تھے نہ پہنتے تھے اسواسطے انھوں نے بھی پیوند لگانا کپڑے پہنے عمدہ مخطوط کو کاٹے کاٹے مرقعات اسوانے سے کیے پہلے لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سب مفرورون سے بڑھ کر ہو اسیلئے کہ نفیس نفیس کپڑے پہنتے ہیں اور لذت نہ کھانے کھاتے ہیں خوب مزے اوڑھتے ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں اور طاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطن کا تو کیا دیکھو اور پھر صوفی کے صوفی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں ان لوگوں کا شر خلق میں بھی پھیلا ہوا ہے کہ جو انکی پیروی کرتا ہو وہ تباہ ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کرتا اسکا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے ڈھٹا ہوا جاتا ہے سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سچے صوفیوں کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن کھولتا ہے اور یہ سب انھیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم معرفت کے مدعی ہیں انکو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام اور الفاظ ہی سننے دیتے ہیں لیکن چند باتیں خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انھیں کو گاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سب پہلوں اور پھلوں کے علم سے اعلیٰ ہیں اور بہین لحاظ فقہاء اور مفسرین اور محدثین اور عابدین کو بھی بنظر حقارت دیکھتے ہیں عوام بیچارے کس گنتی میں ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کسیاں یا جلالت اپنا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں دہی سیکھتا ہے تو وہ بھی انکو کھتا پھرتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب وحی کی رو سے کہتا ہوں اور بڑے راز دینا زکی باتیں سناتا ہوں عابدوں اور علما کو کچھ مال نہیں جانتا عابدوں کو تو کہتا ہے کہ یہ لوگ محنتی اور مزدور ہیں اور علما کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خدا سے تعلق سے فوجی ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا رسیداد و مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک وہی لوگ منافق اور بدکار ہیں اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل نہ کبھی علم پڑا نہ کوئی خلق درست کیا نہ عمل آراستہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اسکے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند ہیودہ باتیں سیکھ کر یاد کر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور آزادی میں مبتلا ہوئے احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو بڑبچھا ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعلق ہمارے عمل سے ہے پر وہاں پھر ہکو اپنے نفس پر تکلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بغض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو حکم سے کھانے کو شہوات اور محبت دینا سے پاک کریں مگر یہ بات محال ہے غرض کہ امر ناممکن کا حکم دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آوے جسکو تجربہ نہ ہو سمجھنے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے اور اس احمق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت مخضب کے دور کرنے کا جو ہوا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ انکو جبر سے اکھاڑ دین بلکہ یہ حکم ہے کہ انکو ایسا دباوین کہ ہر ایک ان میں سے تابع حکم شرع اور عقل کا ہو جاوے اور بعض کہتے ہیں کہ انکا طاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا سے تعلق دونوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے دل خدا کی محبت میں شفیقہ و فریقہ ہیں اور معرفت میں کمال

ہو سچ گئے ہوں سے تو ہم دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل آستانہ لاسکان کے مشکفہ میں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہو تو ظاہری کے اعتبار سے ہر دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہوا و گیسو کے رستے سے بڑھ گئے ہیں ہوا و حاجت تہذیب نفس کی اعمال بہانی سے نہیں اور چونکہ ہلوگ معرفت میں قوی ہیں تو شہوات ہکوراہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے رستے سے بڑھ کر گئے ہیں اس لیے کہ انکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اس کے واسطے برہنہ کر یہ وزاری اور نوحہ و اشکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی نہیں جو اپنے آپ کو آزاد اور شاہ صوفیوں کے گھٹنے میں بہت ہیں اور بنارس کے معاملے کی یہی کہ کہ شیطان کے دوسرے میں آجاتے ہیں اس لیے کہ ہر دن حکم کے پڑھتے اور کسی واقعت کا رشیخ کی اقتدا کیے جاہدے میں لگ جاتے ہیں حالانکہ اقتدا اہل علم کی کرنی چاہیے کہ سب علم عنوان خدا را شناخت اور ایک فرقہ اور جو ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہوا وہ اعمال اچھی طرح کرتے ہیں اور طلب حلال میں سستی کرتے ہیں اور دل کے در پر رہتے ہیں یہاں تک کہ بعضے تمام مقامات نہر اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی ہوتے ہیں مگر ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات واقعات پہچانتے ہیں بعضے مدعی اس بات کہے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق خدا اور اس کے فرشتہ دامت محبت ہیں اور شہداء مہنون نے خدا سے تعلق کے باب میں ایسی خیالات بانہ ہر سیکھ ہوں جو عجب نہیں کہ بدعت ہوں یا کفر اس دعویٰ پر تامل و معرفت کرنے لگتے ہیں پھر ہر طرح یہ کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا سے تعلق کو بڑے معلوم ہوں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعضے کام خلق کی شرم سے نہ کرنے اور اگر علحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ بھڑکنے مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ باتیں خلاف محبت ہیں بعض لوگ فاعلت و توکل پر عمل کرتے ہیں اور جگہوں میں زاد و توشہ بھرتے ہیں تاکہ دعویٰ توکل ٹھیک آئے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے مہنون نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطر سے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہو کہ وہ لوگ توشہ لیکر خدا پر توکل کرتے تھے اپنے توشہ پر اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور ہو کہ گویا ہرگز نہ زمین لیتے مگر کسی اور سب سے اپنا جی بکا کر لیتے ہیں خدا پر توکل حبیب ہی نہیں کرتے غرض کہ نجات کے جتنے مقامات ہیں ان میں معاملہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں ان میں آفات کا آنا چھ جہاد چارم میں بیان کیا ہو بیان کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ مہنون نے خدا ہی سے کہ باب میں اپنے نفس پر تنگی کر رکھی ہو یہاں تک کہ خدا سے حلال ہی کھاتے ہیں مگر سو اس خصلت کے دل اور اعضا کو اور خصائل کا پابند نہیں کرتے اور بعض اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس و مکان میں تو حلال نہیں ڈھونڈتے اور چیزوں میں بہت اسکی کاوش کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدا سے تعلق اپنے بندوں سے نہ تو صرف حلال غذا سے راضی ہو اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال نہ کرے بلکہ خدا سے تعلق اسکی رضا مندی کے واسطے سب طاعات کا بجالانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے کہ تھوڑی سی بات سے کام نکال جاوے گا وہ مفروضہ ہو اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت کے مدعی ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے تب تکلف کی خدمت کرتے ہیں اور اس خدمت کو اپنی ریاست اور مال کا جال بنا کر کھا ہوا ظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور تعرض انکی تکبر ہوا مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرنے کے دراصل مخدوم و قبیح بنا جاتے ہیں انکی خدمت سے اپنا نفع ڈھونڈتے ہیں بکرمال حرام اور شبہات کا اکٹھا کر کے انکی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدمتگاری میں نام شہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاوےں بعضے لوگ بادشاہوں کا مال لے کر صوفیوں کو کھلا دیتے ہیں اور بعضے اُس مال کو راہ حج میں انہیں صرف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہو حالانکہ ان سب کا باعث ریاہ و شہرت ہوتی ہو اور اسکی پہچان یہ ہو کہ خدا سے تعلق کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور کچھ سچا نہیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر راضی ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں صرف کرے اسکی مثال ایسی ہو جیسے

کوئی مسجد بنوائے اور اس پر سرکاری پاخانہ کی کوسے اور جانے کہ میری غرض عمارت سے ہے اور ایک فرقہ مجاہدہ اور تہذیب خلاق اور
نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور ہر حال میں عیوب کے جو بیان رہ کر انکی آفات
میں نیچے نکال کر تے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ نفس میں یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہو اور اسکے
عیوب ہونے پر اگر توجہ کرے تو یہ بھی عیب ہو یہ طریق گفتگو سے مسلسل بیان کرتے ہیں اور ان جگہ باتوں میں اوقات ضائع کرتے ہیں اور
جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور انکے علاج کی تحریک میں رہے اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی شخص حج کے مواعظ اور اسکی آفات کی تلاش
میں رہے اور راہ حج کو ملنے کوئے تو اس سے اسکو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور جو اس رتبے سے آگے بڑھ گئے ہیں اور سلوک طریق بھی
شروع کر دیا ہو اور اب صرف اُن پر کھل گئے ہیں پس جب ان معرفت کے مبادی سے اُنکے مغز میں خوشبو پہنچتی ہو تو اس سے تعجب اور
خوش ہونے اور اسکی غرابت سے تعجب کرتے ہیں ایسا سطرانے دل اسی کی طرف ملتفت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہم پر کیسے
کھلا اور ول پر کیوں بند ہو اور یہ معاملہ ہو اسواسطے کہ خدا سے تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی کچھ انتہائیں اگر سالک ہر عیب بات پر گھر جا
اور اسی کا مقصد ہو رہے تو مقصود کیسے حاصل ہوگا اور اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو جاوے اور اسکے
دروازے کے صحن میں ایک باغ دیکھے جہاں ایسے پھول ہوں جو آتش بھی نہ دیکھے ہوں اور کھڑا ہو کر انھیں کاٹنا شروع کرے یہاں
تاکہ کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جاوے تو عجائبات پر توقف کرنا اور انکی سیر و تامل کا پابند ہونا بھی معاملہ میں داخل ہو جاتا
مولانا روم فرماتے ہیں شہر اسے براور بے نہایت درگاہ است ہر چہ بروے میری بروے الیت اور ایک فرقہ اور جو اپنے
بھی کچھ آگے نکل گئے ہیں یعنی جو انوار و عطایا کہ اپنی رستے میں فائز ہوتے ہیں اپنی توجہ نہیں کرتے اور نہ انہیں اظہار فرج و سرور کے اس جگہ
توقف کرتے ہیں بلکہ برابر راہ طبع کرنے سے کام رکھتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچ کر اس حد پر جا لگے ہیں جسکا نام قریب الی اللہ
ہو اور یہاں اگر باہر گمان کہ ہم داخل الی اللہ ہو گئے تو وقف کیا اور دھوکا کھایا کیونکہ خدا سے تم سے کوئی تفریق نہیں ہے اور جب سالک کسی
ایک پران پر دون میں سے پہنچتا ہو اسکو گمان ہوتا ہو کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے قول میں جسکا حال قرآن مجید میں خدا سے تعالیٰ اسطرح ارشاد فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل راسے کو کہا قال ہزار لی اس آیت میں کوکب
اور ستارہ آسمانی نہیں کیونکہ ان ستاروں کو تو آپ کم سنی میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ جیو و نہیں یہ تو بہت سے ہیں اور
ان میں نادان بھی جانتے ہیں کہ ستارے خدا نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے شخصیتا سے اسطرح معاملہ کھا سکتے ہیں
جس سے گنوار تک معاملہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب سے ایک نور ان انوار میں کا ہو جو اللہ جل شانہ کے حجاب سالکین کے
راستے پر ہیں اور خدا سے تعالیٰ تک پہنچا بدون ان جابون کے بلکہ ممکن نہیں اور ان نور کے حجابون میں سے بعض بڑے ہیں
بعض چھوٹے اور چونکہ اجرام فلکی میں سب سے چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے اسلیئے چھوٹے حجاب کے سب کو کب کو استعارہ کر لیا اور اجرام
نورانی میں سب سے بڑا آفتاب اور متوسط درجے پر قمر ہو اس تحقیق کے بعد آیت کے معنی سننے چاہئیں کہ جو حجاب اس آیت کریمہ کے
و کذلک نری ابراہیم لکھتے اسموات والارض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیرستان کے ملکوت کی فرمائی تو نور کے بعد نور
آگیا اور جو نور اول ملا اسی کو معلوم کیا کہ میں پہنچ گیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اسکے بعد اور کچھ ہے اس پر ترقی کی اور اسطرح ترقی کرتے چلے
گئے یہاں تک کہ صرف وہی حجاب باقی رہا جسکے بعد مرتبہ وصول شمار ہوا اسکی عظمت دیکھ کر فرمایا کہ ہذا اکبر یعنی یہ سب سے بڑا ہے جب اسکو بھی
بوجود عظمت و جلال کے اوج کمال پر نہ پایا اور پستی نقصان و ہبوط سے خالی نظر نہ آیا تو فرمایا لا احب الا فلین الی وجہت وحی اللہ فی ظہر محمدا
والارض حنیفا و اما من الشرکین اور سالک طریق معرفت کو بھی معاملہ ہو جاتا ہے اور ان جابون میں سے کسی پر توقف کر دیتا ہو اور بعض اوقات

کا جو انداز میں نہیں کر سکتا ہے

مذاق النارفین ترجمہ حیات معلوم الدین جلد اول

عجائب اول ہی پر نظر جاتا ہوا اور اول عجائب جو بندے کے اور خدا کے درمیان ہر نفس ہو اسلیئے کہ وہ بھی ایک امر ربانی ہر یعنی ایک نور ہر خدا تعالیٰ کے نور سے جسکو سرفراہ کہتے ہیں اور جس میں حقیقت حق کی تمام کمال جلوہ افروز ہوتی ہو بیشک کہ تمام عالم کی تجلیات اس میں ہو جاتی ہو اور سب پر محیط ہو جاتا ہو اور صورت کل کی اس میں جھلکتی ہو سچ ہو سہ ارض و سما کہان تری و سمی کو پاس کے ، میرا ہی دل ہو وہ کہ جہاں ساگر اور اس حالت میں انہیں نہایت درجہ کی چمک ہو جاتی ہو کیونکہ جو سب کا سب جیسا واقع میں ہو ویسا ہی اس میں ظاہر ہو جاتا ہو اور شروع میں اسکی یہ کیفیت ہوتی ہو کہ ایک فائوس اسپر ہویش کی طرح رہتا ہو مگر جب خداے تعالیٰ کے نور کی تجلی اسپر ہوتی ہو تو وہ چمک پڑتا ہو اور دل کا جمال کھل جاتا ہو ایسے وقت میں جبکہ دل پر یہ حال گذرتا ہو اگر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہو تو اس میں اس قدر زیادتی جمال کی پاتا ہو کہ حیران ہو جاتا ہو بلکہ کبھی اسی حیرانی میں کہہ انا الحق زبان سے نکلتا ہوا ہو اور اگر پھر اسکو کچھ راز نہیں کھاتا تو اسی مغالطے پر جم جاتا ہو اور ہلاک ہو جاتا ہو حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار میں سے ایک ادنیٰ ستارے سے ہو گیا ابھی تک نوبت قمر کی بھی نہ پہنچی تھی شمس کا تو کیا ذکر ہو اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہو اسلیئے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جس میں وہ تجلی کرتی ہو دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شمع رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہو آئینے کا رنگ بھی ویسا ہی نظر آتا ہو یا شیشہ سفید میں اگر کوئی رنگدار چیز پھر دو تو شیشہ کسی رنگ کا معلوم ہو گا اسی لحاظ سے منہاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور تجلی ان میں زیادہ ہو تو مغالطے سے انہیں کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ اسی کے اندر ہو اور اس کے پڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاوے تو معذور کہلا دیجھا۔ اور طریق معرفت کے طور کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کے بیان کو دفتر چاہیے اور جتنیک تفصیل علم کا شفقہ کی بالکل نہ کیجاوے تب تک سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا اور علم کا شفقہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہو کہ حقیقت پر پہنچنا بیان کیا ہو اسکو بھی ذکر کرنا مناسب نہ تھا اسوا سٹے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہو اسکو غیر سے سننے کی حاجت نہیں اور جو نہیں چلتا اسکو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہو اسوا سٹے کہ جب ایسی چیز سنتا ہو جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہو لیکن اتنا فائدہ ہو کہ جس مغالطے میں وہ رہتا ہو اس سے نکلتا ہوا ہو اور کبھی یہ بھی ہوتا ہو کہ امر معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور ذہن مختصر اور عقل ظاہر میں ایک ادنیٰ بات سمجھتا ہو ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہو کہ واقع میں یہ امر بہت بڑا ہو اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہو تو اسکا بھی یقین ہو جاتا ہو جسکو مغالطہ قوی ہوتا ہو وہ ہر حال میں یکساں ہو جیسا پہلے نہیں باتا تھا ابھی نہیں باتا۔

چوتھی فصل ار باب اموال کے مغالطے کا ذکر انکے بھی بہت فرستے ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہو جو سجدوں اور مدرسوں اور سروں اور ہاون کی تعمیر کے طریقے ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کے بنانے کی جسکو سب لوگ دیکھیں اور ان عمارت پر اپنا نام کندہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ انکی یادگار رہے اور مرنے کے بعد یہ نشانی باقی رہے اور اپنی دہشت میں اس فعل سے سخت مغفرت ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ سب سے یہ لوگ مغالطے میں ہیں اول تو اس جہت سے کہ عمارت مذکورہ کو ایسے مال سے بناتے ہیں جو ظلم اور غضب اور رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اسوجہ سے خدا کے غضب کے سزاوار ہوئے کہ مال حرام کھایا دوم اسوجہ سے کہ اسکو اپنی ریا و شہرت کے لیے اڑایا یا پھر واجب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرتے اور جب اسکو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال مالکان کے حوالے کرتے خواہ اصل مال یا اصل نہ رہتا تو اسکا بدلہ دے دیتے اور اگر مالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث بھی نہ ملتا تو اس مال مسلمان کو سب سے ضروری مصلحت میں خرچ کرتے اور غالب ہو کہ مساکین کو بانٹنا اس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہوتا مگر مساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ ببادا دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو وہی عمارت بنالین اور کوئی شہرت انہیں کے ہاتھ لگے اس سے معلوم ہو کہ عمارت پر جو یہ لوگ خرچ ہیں کچھ اسوا سٹے نہیں کہ قبائے خیر چاہتے ہوں بلکہ انکی غرض ریا

اور نیک نامی اور محبت نشانی اور جانتے ہیں کہ انکے باقی رہنے سے ہمارا نام جو ان پر کندہ ہو وہ بھی بنارہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا امتلاص اور خیر کا کام ہے حالانکہ اگر ان سے کہا جائے کہ ایک روپیہ خرچ کرو مگر جس جگہ خرچ کرو وہاں اپنا نام نہ ہو تو ہرگز نفیس قبول کرے اور شوار جائے اور خدا سے تمہیں کچھ جانتا ہو خواہ نام لکھا ہو یا نہیں اگر کو کو کو لکھلا نا نہ منظور ہوتا صرف خدا ہی کے لیے کام ہوتا تو نام لکھنے کی کیا حاجت تھی اور ایک فرقہ اور ہر کہ مال وجہ جلال سے پیدا کر کے مسجد دین لگا دیتے ہیں وہ منافعت میں ہیں وجہ سے اول تو ریا اور طلب ناک جنت سے اس لیے کہ بعض اوقات ایٹھ شخص کے پڑوس میں یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ ان سے ساوا کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہو اور مسجدوں کے بنانے سے ان کو دنیا افضل ہوتا ہو مگر ان کو جو مسجدوں میں لگا دینا اچھا معلوم ہوتا ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ عمارت کو گون پر ظاہر ہوتی ہو اور دوسری وجہ اس لیے کی یہ ہے کہ مسجدوں پر جو نقش و نگار کرتے ہیں وہ منوع ہو اور نمازیوں کا دیا ان سے بٹتا ہو نظر اٹھیں پر پڑتی ہو اور مقصود نماز سے فروتنی اور دل کا حاضر ہونا ہو اور جب دل نقش و نگار میں ہو تو ثواب باطل ہوگا اور اسکا وبال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہیگا اور وہ اس خیال میں ہو کہ میں امر خیر کرتا ہوں یہ میرے لیے وسیلہ رضا ہے الہی ہوگا حالانکہ اس سے خدا کے لئے کی ناراضی کا مستحق ہوا اسکو گمان ہو کہ میں خدا سے تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقع میں نقش و نگار سے لوگوں کے دلوں کو پھینکا کرتا ہو اور یہ بھی ممکن ہو کہ لوگ مسجدوں میں یہ کیفیت دیکھ کر اپنے گھروں کو اپنا ہی مزین کریں اور اسکا وبال بھی اسی شخص کی گردن پر آجائے یہ کہ مسجد اس لیے ہوتی ہو کہ مسکین تراضع اور حضور دل اللہ کے سامنے ہو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک مسجد میں آئے ان میں سے ایک مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ عجب جیسا آدمی خدا کے گھر میں جاوے یعنی شہادت اعتقاد و کھار سے یہ جگہ کہا اسی جگہ صدیقوں میں لکھا گیا یعنی تعظیم سب اس درجے پر کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو آلودہ سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہو یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے پادینا کے مخرج فائت سے لپ پوت دیا اور خدا پر احسان کیا۔ اور عمارتوں نے یکبار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت عرض کیا کہ دیکھو یہ مسجد کیا عمدہ ہو آپ نے فرمایا کہ اسے میری امت میں سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث اس مسجد کو برباد کر دیا گیا اللہ کے نزدیک نہ سونے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو تم کو اچھی معلوم ہوتی ہیں بلکہ اس کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیک بخت دل ہیں ان سے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہو اور جب وہ نیک بخت نہیں رہتے تو انھیں کی شامت سے زمین کو ویران کرتا ہو اور حضرت ابو درادہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں کو طبع کرو اور قرائتوں کو چاندی سونا پہناؤ تو اس وقت تمہارا ہی آویگی۔ اور حضرت یحییٰ بن یحییٰ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا کہ مسجد بنائیں تو انھیں نے مسجد بنائی اور ان کو گون کا مٹا لٹھ یہ ہو کہ جو بات میری تھی ان کو اچھا سمجھ کر اس پر تکیہ کیا اور ایک فرقہ اور ہر کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقرا و مساکین کو دیتے ہیں مگر اس خیرات کے واسطے ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقرا میں سے بھی ایسوں کی تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں اور خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی فقیر ایسے کچھ لیکر چھپا دے تو اسکو خطا دار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اٹھلتے ہیں کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے مسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو یہ سب بھی حج کرتے ہونگے چونکہ ان کے پاس مال ہوگا سو اسے سفر کرنے کو کچھ دشوار نہ جانتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محروم اور لٹے لٹے آویں گے لینے ثواب خاک نہ مانگا آپ تو سواری پر چکل و رنگستان میں پھرتے ہونگے اور ان کے پڑوسی محتاج ہونگے کہ انکی خبر نہ لینگے اور ابو نصر صرح کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشیر بن الحارث رحمہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے

حاج انجاری نے طبرستان خطاب کا قول لکھا ہے کہ مسجد کو گون کا مٹا لٹھ یہ ہو کہ جو بات میری تھی ان کو اچھا سمجھ کر اس پر تکیہ کیا اور ایک فرقہ اور ہر کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقرا و مساکین کو دیتے ہیں مگر اس خیرات کے واسطے ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقرا میں سے بھی ایسوں کی تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں اور خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی فقیر ایسے کچھ لیکر چھپا دے تو اسکو خطا دار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اٹھلتے ہیں کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے مسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو یہ سب بھی حج کرتے ہونگے چونکہ ان کے پاس مال ہوگا سو اسے سفر کرنے کو کچھ دشوار نہ جانتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محروم اور لٹے لٹے آویں گے لینے ثواب خاک نہ مانگا آپ تو سواری پر چکل و رنگستان میں پھرتے ہونگے اور ان کے پڑوسی محتاج ہونگے کہ انکی خبر نہ لینگے اور ابو نصر صرح کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشیر بن الحارث رحمہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے

میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو کچھ فرمایا ہو آپ بھی فرمادیں آپ نے پوچھا کہ حج کے واسطے تیسرے پاس کیا ہوا ہے کہ کہا کہ دو ہزار درہم آپ نے فرمایا کہ حج سے تیرا مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہی یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا مندی اللہ تعالیٰ کی اس نے عرض کیا کہ مجھ کو رہنما الہی منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ بیٹھے بھگدور ضاعت الہی ان دو ہزار درہم کے خرچ سے لیا ہو ہے اور کچھ یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بشیک ہوئی تو تو کو کسے گا اسے کہنا اللہ آپ نے فرمایا کہ تو جاوہران درہم کو دس آدمیوں کو دے دے قرضدار کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیال دار کو دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دے دینا اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو ٹالنا اور کم زور کی مدد کرنا فرض حج کے بعد سو جہان سے افضل ہیں تو اب جا کر جیسا میں نے کہا اس کے بموجب اس روپیہ کو تقسیم کر دے اور نہ جو دلیں ہو وہ کہہ دے اس شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفر ہی پر جا ہوا ہے پس حضرت تشریح نے قسم فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مال جب تجارت اور شہادت سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجے اس کے لیے اعمال صالحہ ظاہر کیا کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہو کہ متقیوں کے اعمال کے سوا اور کسی کے عمل قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک فرقہ اور ہو کہ بخل کے بارے مال کو جمع کرتے ہیں اور عبادات ایسی کرتے ہیں کہ کچھ خرچ نہ پڑے مثلاً دن کو روزہ رکھنا یا رات کو جاگنا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں اس لیے کہ بخل جو مملکت چیز ہو ان کے دلوں پر حاوی ہوا ہے اس پر کسی کا قلع و قمع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو بائین کہہ دے کہ میں ان کی کچھ حاجت نہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے کپڑوں میں سانپ گھس جاوے اور وہ قریب ہلاکت کے ہو لیکن اطمینان سے تسکین صفا کرے لیکن بخل بنارہا ہوا ہے کہ جب کو سانپ کا ٹلیگا اس کو بچھین سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی اسے اسے حضرت بشرم سے کسی نے کہا کہ فلا فاعنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو اسے چھوڑ دیا جو دوسروں کے لائق بات تھی وہ اختیار کی اس کو یہ شایان تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھانا اور مساکین کو کچھ دیتا ہے آپ جو بھوکا رہتا ہے اس کی نسبت گریہ داد و بخش بہتر تھی اور ایک فرقہ ہو کہ اپنے بخل اس قدر زیادہ ہو کہ مال میں سے سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا بڑا اور نہ بکھا دیتے ہیں کہ اپنے آپ ویسے مال سے نفرت کریں اور فقیروں میں سے لیے فقیروں کو دیتے ہیں جو ان کی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر اگر بن یا آگے کو ان سے کسی خدمت کے محتاج ہوں یا کوئی کسی طرح کی غرض ان سے ملے یا امیدوں کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لیا آ یا ہو اس کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری قدر اس بڑے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ بچنے اور کام کر دیا ہو بھی ہمارے کام میں دریغ نہ کرے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی مفید اور عمل کی بناء کرنے والی ہیں اور جو شخص ایسا کرتا ہو وہ معسر و بزرگ اور اس کو یہ گمان یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا صلح ہوں حالانکہ بدکار و گناہگار ہو کہ خدا کی عبادت پر بغیر سے عین چاہتا ہے اس طرح کی باتیں مال والوں کے مغالطے کی ہیں اور یہ بھی نرا انداز ہمارے ان اجنس مغالطے کی بیگنیہ طور پر کچھ دی گئی ہیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ عوام خلق اور مالداروں اور فخران سب میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وعظ کی مجالیں ہیں نے ہی کو اپنے نجات کے واسطے کافی دوائی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس عظیمین آنا ایک رسم و عادات مقررہ کر لی ہے اور یہ گمان ہو کہ صرف واعظ کے سننے ہی سے ثواب ملیگا گو اس پر عمل نہ کریں اور یہ احمکا خیال خام ہوا اس لیے کہ مجلس وعظ کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہو کہ اس سے آدمی کو رغبت خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ تو اس میں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس لیے اچھی ہو کہ اس سے آدمی آئندہ عمل ہوتا ہو اگر وعظ سے رغبت ایسی ضعیف ہوتی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی رغبت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کے واسطے مطلوب ہوتی ہو اگر وہ دوسری چیز اس سے نہ ملے تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی داعظ کی زبانی جو فضیلت

جلس وعظ کی سنتے ہیں اور دوسرے کا ثواب گوش زد ہوتا ہے تو مقابلے میں بڑے ہیں اور غورتوں کی طرح رونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام خوشنماک سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بجا ہو یا خدا پناہ دے یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اچھا کرتے ہیں حالانکہ مقابلہ صریح ہو اور انکی مثال ایسی ہی جیسے کوئی بیار حکیموں کے مطلب میں بجایا کرے اور جو کچھ وہاں ذکر ہو اسکو سن کر بے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے ذکر اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو صریح کامرض جاوے گا نہ بھوکے کی بھوکہ اس طرح طاعات کے اوصاف سننے اور عمل نہ کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس وعظ کے سننے سے آدمی میں کچھ تغیر اس طرح کا نہ ہو جسکے باعث افعال بدل جاوے اور خدا سے تعالیٰ کی طرف توجہ قوی یا ضعیف توجہ ہو جاوے اور دنیا سے روگردان ہو تو اس طرح کا وعظ اسکے حق میں اور زیادہ باعث بازپس کا ہوگا اگر اسکے آدمی اپنے لیے ذرا یہ سعادت سمجھے تو غلط فہمی ہو اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ تھے مقابلے کی وجہ میں لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہو کہ اس کوئی خالی نہیں اور اس سے بچنا بھی غیر ممکن ہو اور اس سے آدمی کو ایک یاس پیدا ہوتی ہو کہ یہ کہ اتنی طاقت تو کسی میں نہیں ہو کہ ان افات خلیہ سے بچے تو ضرور ہو کہ ناامید ہو کر پیچھے رہے تو اسکا جواب یہ ہو کہ انسان اگر کسی چیز میں ہمت ہار دے تو البتہ اس چیز کو بڑا بھی بھاتا ہے اور ناامید بھی ہوتا ہے اور اس راہ کو دشوار گزار سمجھتا ہے لیکن اگر ہمت اور خواہش صحیح ہو تو کسی شے کی کرنا ہی تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و دقیق سے بڑی باریک باتیں اور خلیہ راہیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر کوئی تہ جائزہ دے تو وہاں جو وفا صلے کے اتارنا چاہیے تو اتار سکتا ہے یا پھیل گوسمن کی تہ میں سے اوپر نکالنا چاہیے تو نکال سکتا ہے یا پھلاروں میں سے چاندی اور سونا نکالنا چاہیے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جنگل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے یا درندوں اور ہاتھیوں اور دوسرے بڑے جانوروں کو صلیع بنایا چاہیے تو بنا سکتا ہے یا سانپ داڑھہ کو پکڑ کر کھیلنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ انکو پکڑ کر زہر مٹھو انکے اندر سے نکال دے یا اگر چاہے کہ موت کے تپوں سے ریشم منتش بن جاوے تو تدا بیر سے بنا سکتا ہے یا مقرر تاروں کی اور مکالموں و عرض معلوم کرنا چاہیے تو علم ہند سے کر دلیہ سے زمین پر کھڑا کھڑا دریافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیریں نکالنے میں استاد ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کاسمان خدا بناتا ہے اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سواری کا کام اور کتے سے شکار کا اور باز سے پرندوں کے شکار کا لیتا ہے اور ان ہتھیاروں کو اسی لیے اپنے قابو میں رکھتا ہے پھلی کے شکار کو جال بناتا ہے غرض بغور دیکھو تو اس طرح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف اس لیے کی ہیں کہ ان سے دنیا کی غرض نکلے اور حصول مطلب کے لیے مدد ملے پس اگر اسکو امر آخرت پیش آوے اور وہ ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اسوقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ امر محال ہو اور کسو قدرت ہو کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی ہمت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگا دے چنانچہ شہر ہو یا دیہات ہر کار سے کہ ہمت عبتہ گردد اگر خار سے بود گلہ رستہ گردد اور نیز ہمت مردان مدد خدا مثل مشور ہو علاوہ ان میں سلف کے صلحا اس کام سے عاجز نہ ہوے اور جنھوں نے انکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہارے اب بھی جو شخص شجاع ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہوگا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دنیاوی تدابیر کے پیدا کرنے میں اور اسکے اسباب کی درستی میں لگتی ہو اسکا دسواں حصہ بھی اس شخص کو نہیں دیتی اور مقابلے سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور ہونا چاہئیں عقل اور علم اور معرفت عقل سے ہماری مراد وہ نوراصلی خلقی ہو جس سے کہ انسان ہشیاء کی حقیقت کا اور اک کرتا ہے اصل پیدائش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی ہی ہو اور حق اور عبادت الہی غبی آدمی تیز مغالطہ کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور لغیم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا نہ ہوگا تو اسکا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ جب اصل عقل موجود ہو تو تجربہ وغیرہ سے اسکو زور دے سکے ہیں

اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب ہو انکو لکھا ہو انکو قواعد شریعہ کے بموجب عمل میں لاوے اور جس سے متغنی ہو اس سے اعراض کرے اور اس جلد میں وہ باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں مواعظ میں ایسے صفات مذکورہ خلق کے پس صفت مذکورہ کو جانے اور اس کے علاج کا طور دریافت کرے اور حسبِ لازم سے صفات مذکورہ معلوم ہوتے ہیں کہ جب کوئی صفت مذکورہ آدمی اپنے اندر سے ملاوے تو اس کے عوض میں اچھی صفت پیدا کرے ان سب باتوں کو جان لیکر کتاب ممکن ہو کہ جو اقسام منہ لے کر نہایت لکھے ہیں ان سے بچ سکے اور ان سب کی اصل یہ ہو کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جاوے یہاں تک کہ ارادہ مستحکم ہو جاوے اور نیت درست اور یہ بات بھی ہو سکتی ہو کہ وہ باتیں جو پہلے لکھی ہیں ان کو پہچانے یہاں ایک اور بات جاننے کی ہو کہ ان سب باتوں کے جاننے کے بعد آدمی پر ایک اور خوف باقی ہو وہ یہ ہو کہ اس وقت شیطان اس کو فریب دے کہ اس بات کا آمادہ کرتا ہو کہ خلق کو نصیحت کرنا اور علم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتلائی اس کو دوسروں کو بتلانا چاہیو کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہو اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہ راست پر آجاتا ہو اور دنیا کو حیر جا کر ترک کرتا ہو اور خلق سے طبع منقطع کر کے ان کی طرف التفات نہیں کرتا اور سوائے خدا کے اور اسکے ذکر و مناجات کی لذت کے اور شوق دیدار کے اور کوئی کام نہیں رکھتا اور شیطان اس کے ہر گھٹنے سے عاجز ہوتا ہو کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو ہٹا دے تو اس کی اطلاع نہیں کرتا اس لیے دین کی راہ سے اسکے پاس آتا ہو اور کہتا ہو کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے بچانے کے واسطے انکو نصیحت کر اور ان کی طرف انکو بھی بلا اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہو انکو اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اندھے پاتا ہو مرض سب پر غالب ہو اور انکو خبر نہیں نہ کوئی طبیب کہ انکا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے دیکھنے سے اس کو رحم آتا ہو کیونکہ اسکے پاس وہ دوا ہے معرفت ہو جس سے انکو راہ راست پر لاسکتا ہو اور انکی گمراہی ظاہر کر کے راہِ حادہ سے ہٹا سکتا ہو اور اس بتلانے میں کچھ محنت و مشقت بھی نہیں نہ کچھ دینا پڑے پس اسکی مثال ایسی ہوتی ہو جیسے کسی کو کوئی بڑا مرض ہو چکی تکلیف کی برداشت نہ کر سکے اور اسکے مارے رات بھر بے چین اور دن بھر بے قرار رہے کھانا پینا حسن و حرکت مشقت درد کے سبب کچھ نہ کر سکے اور اسکے علاج کو آسان چھٹکارے دام اور بے محنت کا باغ لگ جاوے جسکے کھانے میں تلخی بھی نہ ہو اور اسکو استعمال کر کے اچھا ہو جاوے رات کو اچھی طبیعت سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے رہے سب کدورت تبدیل اچھا ہو جاوے اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جان میں پہنچنے لگے پھر وہ شخص بہت سے اپنے ہم جنسوں کو دیکھے کہ انکو بھی وہی مرض ہو جو اسکو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگتے ہیں اور مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گزرتی ہو تو جو دوا اسنے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے اور کہے کہ میں انکو بہت تسلی تدبیر سے چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت اور مشقت کے مارے ایک دم کی تاخیر کے علاج میں نہ کرے ایسا ہی بندہ مخلص جب راہ راست پر پہنچ جاتا ہے اور امراض دلی سے شفا پاتا ہو اور لوگوں کو دیکھتا ہو کہ انکے دل مر رہے ہیں اور علاج نہایت مشکل کہ طبیب اس سے عاجز ہیں اور یہ دیکھ کر دلتا ہوا چاہتے ہیں اور محکوم انکا علاج کرنا سہل ہو تو خود بخود اسکی ذات میں سے ایک پکا ارادہ انکی نصیحت کرنے کا پیدا ہوتا ہو اور اس بات پر شیطان اور اشتغال دیتا ہو کہ شاید اسی ہمارے لکھو لے ڈالے حب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہوتا ہو تو شیطان کا منہ بند بن پڑتا ہو کہ اول اسکو ریاست کی طرف بلاتا ہو مگر نہایت پوشیدہ کہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ غشی ہو اور اس شخص مخلص کو خبر نہونے پاوے جب یہ سلسلہ جنبانی دل میں اس کے ہونے لگتی ہو تو پھر بناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہو کہ اچھے اچھے الفاظ اور نجات اور حرکات استعمال کرنے چاہیں اور لباس و صورت میں تکلف کرنا چاہیے جب ان باتوں پر لاڈ آتا ہو تو آدمی اس پر ہجوم کرتے ہیں اور اسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے امراض کا شافی اسکو جانتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث بے طمع علاج کرتا ہو اسید واسطے اسکو مان باپ اور اقارب سے بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و دین سے اسکی خدمت مقدم

سمجھتے ہیں اور اسکے سامنے مثل نو کو غلام کے ہو جاتے ہیں اور محفلوں میں سب پر ترجیح دیتے ہیں اور بادشاہوں اور سلاطین سے زیادہ مانیتے ہیں اس
 سلسلے سے اسکی طبیعت پھول جاتی ہے اور نفس کو وہ راحت و لذت ملتی ہو کہ اسکا کیا کہنا ہو اسکے سامنے سب لذتیں گرد جانتا ہے پس باوجود ترک دنیا کے
 اسکی سب سے بڑی لذت میں جا پڑتا ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اسکے دل کی طرف بڑھا دیتا ہے اور اسکو ایسی ہی کام میں لگاتا ہے کہ وہ
 لذت باقی رہے اور نفس کے شیطان کی طرف جھکنے کی پہچان نہ ہو کہ اگر مثلاً کسی بات میں اس شخص سے غلطی ہو جاوے اور لوگوں کے سامنے کوئی
 اسپر نکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر دل میں اس غصے کو بڑا سمجھے تو فوراً شیطان سوچھاتا ہے کہ یہ غصہ اللہ کے واسطے ہی کیونکہ اگر
 مریض دن کا اعتقاد پھر درست ہو گا تو خدا کی راہ سے علیحدہ ہو جاوے گی اسی سے منہا طبعی کھا جاتا ہے اور کہیں اس دھوکے کے سبب سے غیبت کرے لگتا ہے
 یعنی جس شخص سے اعتراض کیا تھا اسکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہو حالانکہ اسکے کہنے کے واسطے الفاظ حلال بہت سے ہیں انکو نہیں کہتا اور کہیں بتلا
 ہو جاتا ہے جو امر حق سے اعتراض کرنے اور اسپر شکوہ رہنے کا نام ہو اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی موقع پر نہیں پڑتا ہے
 یا بعض وظیفہ میں شستی کرتا ہے تو نفس کو اضطراب ہوتا ہے کہ میں ایسا نہ کہ لوگوں کو اسکی خبر ہو جاوے اور میری توقیر جاتی رہے اس خیال سے
 استغفار کرتا ہے اور اونچی اونچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اُنکے دکھلانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ یہ باتیں تو
 اسواسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے شستی نہ کریں اور تیرے اس عمل کے چھوڑنے سے کہیں وہ بھی نہ چھوڑ دیتیں حالانکہ سب یہ فریب اور دھوکا
 ہی اصل میں نفس کا اضطراب تلف ریاست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے اگر لوگ کسی اس جیسے دوسرے شخص
 کی خطایا قصور پر واقف ہوں تو کچھ دروہین آتا بلکہ اسکو اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اسکے ہمسروں میں سے کسی کی طرف لوگوں کے
 دل مائل ہوں اور اسکے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اسپر نہایت شاک گذرے پس اگر اسکو شوق ولادت ریاست نہیں تو دوسرے
 کے ہونے کو غیبت کیون نہیں جانتا اسلیئے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کنوین میں گراہوا دیکھے اور اسکے منہ پر کوئی
 سن رکھی ہو جسکے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص درود رحم کے باعث دہان آوے تاکہ تھمر کو سرکار اپنے یاروں کو نکالے اور اکیلے
 اسکا سرکار نامشکل ہو اب اگر کوئی دوسرا شخص اگر اسکی مدد کرے کہ اس تھمر کا ہٹانا اسپر سہل ہو جاوے یا خود وہ شخص اپنے آپ ہٹاؤ اسکو ہٹاؤ
 تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے یاروں کو اس قید سے نجات ہو جاوے وہ حاصل ہو گئی اسی طرح
 نصیحت کرنے والے کی غرض اگر یہی ہو کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو یا خود ہی کفیل اس غرض کا
 ہو تو بڑا نہ ماننا چاہیے بالفرض اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجاتے تو کیا جرائی تھی اب اگر دوسرے کے سبب سے راہ سیکھا تو کیوں بڑا نہ کرے
 غرض کہ شیطان کے فریب سے یہ نوبت ہوتی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کے بڑے بڑے گناہوں کی طرف
 بلاتا ہے اور اعضائے ظاہری سے فاحش خطائیں کر اگر تباہ کرتا ہے جزا بچاؤ نفس کا راہ پر اگر گراہ ہو جائے نہایت مصیبت ہی معاف اللہ نہما
 اب باقی رہی یہ بات کہ نصیحت کس صورت میں درست ہو تو جانا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف لشکر لوگوں کی ہدایت ہی ہو اور اس
 بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا ملجاوے جو اس بات میں میرا معین و مددگار ہو یا یہ لوگ آپ ہی آپ راہ راست پر آجاویں اور لوگوں کے
 مال اور شناختی سے طبع بالکل قطع کر دے اور انکی تعریف و مذمت کو یکساں جانے اور خدا کے نزدیک اگر اچھا ہے تو انکی مذمت کی کچھ پروا نہ کرے
 اور اگر اسکے نزدیک سزاوارحہ نہیں تو خالق کی تعریف سے خوش نہو اور سب لوگوں کو ایسی نظر سے دیکھے جیسے سادات کو یعنی کسی پر تکرار
 اور سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اسلیئے کہ خاتمے کا حال معلوم نہیں یا جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں یعنی حیوان بہائم کو دیکھنے سے یہ غرض نہیں
 ہوتی کہ اُنکے دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اُنکے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ ہموک سطح دیکھیں اور اسی لیے اُنکے سامنے کچھ حاجت
 زنیٹ اور تکلف کی نہیں ہوتی مثلاً چوپالے کے چرلے والے کو یہ غرض ہوتی ہے کہ اُنکی نگاہ بانی چوراہہ درندوں سے کہے کہ یہ نہیں ہوتی

کہ وہ مجھ کو تا کہیں پہنچے سالک کو چاہیے جب تک سب لوگوں کو چو پاؤں کی طرح خیال نہ کرے یعنی جیسا اُنکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا ویسا ہی دیکھنا دیکھنا مقصود نہ جائیگا تب تک اُنکی اصلاح میں مشغول ہونے سے سالم نہ بیچیکا بلکہ بعض اوقات اُنکو تو اصلاح پر لا دیکھا اور پسپا آپ پر دیکھا جیسے شمع کہ اور دن کو روشنی دیتی ہو اور اپنے آپ جلتی جاتی ہو اب اگر کوئی کہے کہ اگر وعظ کا کہنا اسی وقت پر منحصر کیا جاوے جب وعظ کو یہ درجہ جو اوپر نہ کر ہوا حاصل ہو جاوے تو دنیا وعظ سے خالی ہو جاوے گی اور دل خراب ہو جاوے گی تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب اللہ دنیا را س کل خطیئہ لیکن اگر لوگ دنیا کی محبت نہ کریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جاوے اور سب کا رخنہ لے اتر ہو جاوے اور دل اور بدن سب ہلاک ہو جاوے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی مہلک ہو اور اسکو مہلک بیان کرنے سے بہت لوگوں کو دل سے اسکی دوستی نہیں نکالے گی صرف چند لوگ اسکی محبت چھوڑینگے جنکے چھوڑنے سے دنیا اور جہنم کی اسی واسطے آپ نے حق خیر خواہی بھی ادا کیا کہ جو کچھ اُس میں خطرہ تھا اسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑ دینے کے خوف و خطر کے ذکر کو ترک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات مہلک جو خدا سے تباہی لے اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اُنکو کشتان کشتان و دنیا کی طرف سے آدھینگے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول سچا ضرور ہوگا ولکن حق القول منی لا ملان جہنم من الجنة و الناس احمقین جب یہ صورت ہو تو واعظوں کی زبان ریاست کی محبت کے باعث کہیں بندہ ہوگی اور اگر کوئی کہے کہ وعظ محبت ریاست کے لیے حرام ہو اسکے کہنے سے وعظ ترک نہ کرینگے جیسے تمام لوگ شریعت پر اور زنا اور جوری اور ریا اور ظلم اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے حالانکہ خدا اور دل کا فرمانا برابر ہوتا ہے کہ یہ سب گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اپنے نفس کا خیال چاہیے لوگوں کی فکر اپنے آپ کو کیا ضروری بقول شخصہ کہ قاضی جیو کیون دیکھتے کہ شہر کا اندیشہ ہو اللہ تعالیٰ کے کارخانے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہو اور خود فرماتا ہو دلوں میں اللہ تعالیٰ بعضہم بعض لفسدت الارض اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ایسے لوگوں سے تقویت دیکھا جنکو کچھ برہہ دین میں نہویں یہ خوف اللہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جاوے مگر یہ بات کہ وعظ باعث ریاست اور محبت دنیا کو مد نظر نہ کرے یا وعظ کوئی سے بدو اس محبت ریاست کے اپنی زبانیں روک لیں یہ سبھی ہنوکا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے وقف ہو کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑ دے یا وعظ کہے اور صدق و اخلاص کی شرطیں اُس میں ملحوظ رکھے تب بھی اُسے ایک بہت بڑا خوف دہش ہو اور وہ یہ ہو کہ شیطان اُس وقت اس سے کہتا ہو کہ تو نے مجھ کو تھکا دیا اور اپنی ذکا اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بچ گیا بہت سے اولیا اور اکابر میرے قابو میں آگئے مگر تو میرے ہاتھ سے نکلیا تو بڑا ہی صابر ہو اور ہند اس کے نزدیک تیرا بڑا رتبہ ہے ایسے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ مجھ کو مغلوب کر لیا اور جو چیل میں نے تجھے چلائے سب تو سبھی گیا پس سالک یہ بات شیطان کی سنکر سچ جانتا ہو اور غور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہو تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مفاصلہ ہو اور یہی سب میں بڑا مہلک ہو اور سب گناہوں کے زیادہ آسیدو اسے شیطان کا مقولہ ہو کہ اے ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا تو جان لے کہ جہالت سے میرے پسند میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آوے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدا سے تعالیٰ کی طرف سے ہو میری طرف سے نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے دفع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اسکی مدد شامل حال ہو اس لیے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہو جب اس سے ایسا بڑا کام معلوم ہو تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو سپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدا سے تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جانتے کے بھی ایک اور خوف اسکو باقی ہو وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کم پر ٹیکہ نہ کر بیٹھے اور اس کے عذاب سے مامون نہ ہو جاوے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہونگا اور سمیٹ کر کے فتور و نقاب سے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ رکھے اور اُس میں خوف و عذاب نہ ملاوے اور چونکہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے خوف رہتا ہو وہ قطعاً زبان کا رہتا ہو

۱۲۸۔ خاں دہلی بہت بڑا مہلک ہے کہ جو لوگوں کو اپنے نفس کی خاطر دنیا کی محبت میں مشغول کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کو سپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدا سے تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جانتے کے بھی ایک اور خوف اسکو باقی ہو وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کم پر ٹیکہ نہ کر بیٹھے اور اس کے عذاب سے مامون نہ ہو جاوے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہونگا اور سمیٹ کر کے فتور و نقاب سے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ رکھے اور اُس میں خوف و عذاب نہ ملاوے اور چونکہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے خوف رہتا ہو وہ قطعاً زبان کا رہتا ہو

اس لیے ایسے شخص کو مناسب یہ ہے کہ اول تو یہ سب باتیں مذکورہ بالا خدا کے فضل سے سمجھے پھر اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا رہے کہ کہیں کوئی صفت ذمہ دار کے صفات سے مثل محبت دینا اور ریا اور بخل اور مغالطے وغیرہ سے مجھ سے دور ہونے کو نہ لگی ہو اور میں اس سے غافل نہ رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ حال جو ابنا حاصل ہو چھین نہ جاوے اور کسی وقت خدا کے عذاب اور خائفے کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہو کہ اس سے چھڑکا را اور نجات بدون پل صراط کے اترے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہو کہ شیطان کسی پر اولیائے میں سے ان کی نزع کے وقت کہ کچھ سالن ملکا باقی تھا طاهر ہوا اور کہا کہ میان صاحب تم مجھ سے نکل گئے تمہوں نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقین تجھ سے بچنے کا ہو اور اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہونے والے ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر پر ہیں اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو غرور سے بھاگتے ہیں وہ بھی خطر پر ہیں اسی جنت سے خوف و احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے بھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ اعتبار خاتمہ پر ہو اس لیے خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب فرماوے آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین جلد ثالث تمام ہوئی اگرچہ جلد رابع کا باب ابیانشاؤ اللہ شروع ہوگا

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

ہوا جبکہ آوازہ ختم ہر سو بلا جودت طبع حسن کو فوراً کہا اُسے تو ترجمہ سے ہو + فارغ ۱۲۸۱	تو دل کو ہوئی فکر تاریخ ختم کیا بہ تعبیل ایسا ہے ابرو یہ تاریخ لکھو + جلد ثالث بار دو ۱۲۸۱
---	---

الحمد للہ اولاً و آخراً

خاتمۃ الطبع از جانب مولوی محمد علی صاحب مصحح

الحمد للہ والمنة کہ اندون کتاب مستطاب یعنی مذاق العارفین ترجمہ اجیار علوم الدین جلد دوم حسین کیفیت امراض ہنوی کبر و غضب و حق و حسد وغیرہ کو بخوبی بیان کیا اور ایسے بچے کے طریقے بتلائے ہیں و نیز حالات بزرگان دین تین و ائمہ کا ملین بھی لکھ دیے ہیں تاکہ ان کے حالات ہم لوگ عبرت حاصل کریں اور ان کی پیروی کو اپنی سعادت آخر دی سمجھیں لیون آئی بار سوم بخط پاکیزہ و حسن صحت بہاد و ستمبر ۱۲۸۹ ع مطبع نامی گرامی جناب منشی نول کشور صاحب سی - آئی - ای - مین طبع ہوئی۔

فهرست مطالب اوراق قدس جمه احبار علوم الدين جلد چهارم

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱	باب اول توبہ کا بیان	۱	بیان دوم صبر کی حقیقت اور معنی کے ذکر پر	۱۵۶	بیان دوم صبر اور شکر پر فیصل کو نہا ہو	۱۵۶	بیان دوم صبر اور شکر پر فیصل کو نہا ہو
۲	فصل اول توبہ کی تعریف اور حقیقت کے بیان میں	۲	بیان سوم صبر کی نصف بیان شکر کی پر	۱۵۷	باب سوم خوف نے رجائیں	۱۵۷	باب سوم خوف نے رجائیں
۳	کے بیان میں	۳	بیان چہارم ان چیزوں کا جو صبر سے	۱۵۸	فصل اول رجائے ذکر میں	۱۵۸	فصل اول رجائے ذکر میں
۴	بیان اول توبہ کی حقیقت اور تعریف میں	۴	صبر کیے جانے کے لحاظ سے صبر کے دو درجے	۱۵۹	بیان اول رجائے حقیقت میں	۱۵۹	بیان اول رجائے حقیقت میں
۵	بیان دوم توبہ کے واجب ہونے اور	۵	نام ہوئے ہیں	۱۶۰	بیان دوم رجائے فضیلت اور عین شکر کے ذکر میں	۱۶۰	بیان دوم رجائے فضیلت اور عین شکر کے ذکر میں
۶	اسکی فضیلت کے ذکر میں	۶	بیان سوم صبر کے اقسام کا قوت و ضعف کے مختلف ہونے کی بحث سے	۱۶۱	بیان سوم رجائے تہذیب اور جس سے صحت	۱۶۱	بیان سوم رجائے تہذیب اور جس سے صحت
۷	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ فوراً واجب ہو	۷	بیان چہارم صبر کی تعریف حاجت بننے کے ذکر میں	۱۶۲	رجا ہو کر غالب ہو جاوے	۱۶۲	رجا ہو کر غالب ہو جاوے
۸	بیان چہارم اس امر میں کہ توبہ واجب ہونا ہر حال میں عام ہے	۸	بیان پنجم صبر کی دو اقسام اور جس چیز سے	۱۶۳	فصل دوم خوف کے بیان میں	۱۶۳	فصل دوم خوف کے بیان میں
۹	بیان پنجم اس باب میں کہ توبہ میں جب سب شرطیں لکھی ہوتی ہیں وہ ضروری مقبول ہوتی ہے	۹	کہ صبر پر مدد ملے	۱۶۴	بیان اول خوف کی حقیقت میں	۱۶۴	بیان اول خوف کی حقیقت میں
۱۰	فصل دوم اس چیز کے بیان میں جس توبہ ہوتی ہو	۱۰	فصل دوم شکر کے ذکر میں	۱۶۵	بیان اول خوف کے مختلف ہونے کے ذکر میں	۱۶۵	بیان اول خوف کے مختلف ہونے کے ذکر میں
۱۱	بیان اول گناہوں کے اقسام کا ذکر	۱۱	رکن اول خود شکر کا ذکر	۱۶۶	بیان دوم خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۶۶	بیان دوم خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۱۲	اعتماد بر بندہ اور ان کے صفات کے	۱۲	بیان اول شکر کی فضیلت میں	۱۶۷	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۶۷	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۱۳	بیان دوم تقسیم درجات جنت اور پلٹا دوزخ کی آخرت میں	۱۳	بیان دوم شکر کی تعریف و ماہیت میں	۱۶۸	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۶۸	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۱۴	بیان سوم اس بات میں کہ کوئی بت سے صغیر گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں	۱۴	بیان سوم اس امر کی توضیح میں کہ خدا تعالیٰ کی محبوب چیزیں کون ہیں اور کون سی ناپسند ہیں	۱۶۹	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۶۹	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۱۵	فصل سوم اس میں کہ توبہ کا بیان	۱۵	رکن دوم ارکان شکر میں اس چیز کے	۱۷۰	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۰	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۱۶	بیان اول توبہ کا بیان	۱۶	بیان چہارم اس بات کی تفسیر میں کہ خدا تعالیٰ کی محبوب چیزیں کون ہیں اور کون سی ناپسند ہیں	۱۷۱	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۱	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۱۷	بیان دوم دوم توبہ میں کوئی گناہ کا	۱۷	بیان اول لغت کی حقیقت اور اس کا مقام	۱۷۲	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۲	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۱۸	بیان سوم اس بات کا ذکر کہ اگر توبہ اتفاقاً یا قصداً کوئی گناہ ہو جاوے تو اسکو کیا کرنا چاہیے	۱۸	بیان دوم خدا تعالیٰ کی نعمت سے	۱۷۳	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۳	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۱۹	فصل چہارم توبہ کی دو اقسام کے بیان میں	۱۹	بیان اول فقر کی حقیقت اور فضیلت	۱۷۴	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۴	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۰	باب دوم صبر اور شکر کے بیان میں	۲۰	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۷۵	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۵	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۱	فصل اول صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۱	بیان اول فقر کی حقیقت اور فضیلت	۱۷۶	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۶	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۲	بیان دوم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۲	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۷۷	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۷	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۳	بیان سوم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۳	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۷۸	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۸	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۴	بیان چہارم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۴	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۷۹	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۷۹	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۵	بیان پنجم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۵	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۸۰	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۸۰	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۶	بیان ششم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۶	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۸۱	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۸۱	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۷	بیان ہفتم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۷	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۸۲	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۸۲	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۸	بیان ہشتم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۸	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۸۳	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۸۳	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۲۹	بیان نہم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۲۹	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۸۴	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۸۴	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے
۳۰	بیان دہم صبر کی تعریف اور حقیقت کے ذکر میں	۳۰	بیان اول فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں	۱۸۵	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے	۱۸۵	بیان اول خوف کے اقسام بلست اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے

[illegible]

CALL No. { ۲۹۶۰۴۳
 ۸۲۴۹ ACC. No. ۴۵۰۴۸
 AUTHOR غزالی، ابوالحسن محمد بن
 TITLE اقا القادر في تربية ابناء الاسلام

MAULANA AZAD LIBRARY
 ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for text-books and 10 P. per vol. per day for general books kept over-due.

6/1